

ترجمہ فارسی

صِفْوَةُ الْبَقَاءِ

مؤلف :

محمد علی صاحبزادہ

مترجم :

سید محمد طاہر حسینی

نشر احسان

ترجمه‌ی فارسی

صفوة التفاسیر

جلد سوم

تفسیر سوره‌ی حج تا پایان سوره‌ی زخرف

صفوة التفاسیر: با اتخاذ سبکی نوین و آسان و پرداختن به جنبه‌های
بیانی و ادبی آیات و شرح معانی واژگان، گزیده‌ای است برگرفته از
تفاسیر معتبری همچون طبری، کشاف، قرطبی، آلوسی، ابن کثیر،
البحر المحیط و...

مؤلف: محمد علی صابونی

استاد دانشکده‌ی شریعت و مطالعات اسلامی
دانشگاه ملک عبدالعزیز - مکه‌ی مکرمه

مترجم: سید محمد طاهر حسینی

صابونی، محمدعلی، ۱۹۲۶ - م
صفوة التفاسیر / تالیف محمدعلی الصابونی؛ ترجمه محمدطاهر حسینی..
تهران: احسان، ۱۳۸۲.
ج ۴

ISBN 964-356-279-4 (دوره)

ISBN 964-356-284-0 (ج ۱)

ISBN 964-356-287-5 (ج ۴)

ISBN 964-356-285-9 (ج ۲)

ISBN 964-356-286-7 (ج ۳)

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیما.
کتابنامه.

مندرجات: ج ۱. تفسیر سوره فاتحه تا پایان سوره انعام. -- ج ۲. تفسیر سوره اعراف تا پایان سوره انبیاء. -- ج ۳. تفسیر سوره حج تا پایان سوره زخرف. -- ج ۴. تفسیر سوره دخان تا سوره ناس. --

۱. تفاسیر اهل سنت -- قرن ۱۴. الف. حسینی، محمدطاهر، ۱۳۰۹ - ۱۳۸۲ -

مترجم. ب. عنوان.

۲۹۷/۱۷۹

BP ۹۸/ص ۷۰۴۱

۱۳۸۲

۸۲-۲۸۹۵۱

کتابخانه ملی ایران

محمدعلی صابونی

صفوة التفاسیر

مترجم: سید محمدطاهر حسینی

● ناشر:	نشر احسان
● تیراژ:	۳۰۰۰ جلد
● نوبت چاپ:	اول - ۸۳
● ویراستار:	قادر قادری
● نمونه خوان:	امین علیپور
● حروفچینی:	حروفچینی احمد - سستندج
● صفحه آرای:	خاتم آتش رزان
● چاپ:	اسوه - قم
● شابک دوره:	ISBN: 964-356-279-4 / ۹۶۴-۳۵۶-۲۷۹-۴
● شابک ج ۴:	ISBN: 964-356-286-7 / ۹۶۴-۳۵۶-۲۸۶-۷

نشر احسان

فروشگاه شماره ۱: تهران - خیابان انقلاب - رویروی دانشگاه - مجتمع فروزنده - شماره ۴۰۶ - تلفن: ۶۸۵۲۴۰۴
فروشگاه شماره ۲: تهران - خیابان ناصر خسرو - کوچه حاج نایب - شماره ۱/۱۱ - تلفن: ۳۹۰۲۷۵۰

مستوفی پستی: تهران ۳۸۵ - ۱۱۳۹۵

الحمد لله رب العالمين

فهرست

۱۱	سورهی حج
۱۳	تفسیر سورهی حج آیات: ۱-۱۸
۲۳	تفسیر سورهی حج آیات: ۱۹-۳۷
۳۴	تفسیر سورهی حج آیات: ۳۸-۶۲
۴۵	تفسیر سورهی حج آیات: ۶۳-۷۸

۵۷	سورهی مؤمنون
۵۸	تفسیر سورهی مؤمنون آیات: ۱-۲۲
۶۶	تفسیر سورهی مؤمنون آیات: ۲۳-۵۲
۷۵	تفسیر سورهی مؤمنون آیات: ۵۳-۷۴
۸۳	تفسیر سورهی مؤمنون آیات: ۷۵-۱۱۸

۹۷	سورهی نور
۹۸	تفسیر سورهی نور آیات: ۱-۲۰
۱۱۱	تفسیر سورهی نور آیات: ۲۱-۳۴
۱۲۶	تفسیر سورهی نور آیات: ۳۵-۵۲
۱۴۰	تفسیر سورهی نور آیات: ۵۳-۶۴

۱۵۳	سورهی فرقان
۱۵۵	تفسیر سورهی فرقان آیات: ۱-۲۰
۱۶۵	تفسیر سورهی فرقان آیات: ۲۱-۴۰
۱۷۵	تفسیر سورهی فرقان آیات: ۴۱-۶۰

تفسیر سوره‌ی فرقان آیات: ۷۷-۶۱..... ۱۸۵

سوره شعراء ۱۹۳

تفسیر سوره‌ی شعراء آیات: ۵۱-۱..... ۱۹۴

تفسیر سوره‌ی شعراء آیات: ۱۰۴-۵۲..... ۲۰۷

تفسیر سوره‌ی شعراء آیات: ۱۹۱-۱۰۵..... ۲۱۶

تفسیر سوره‌ی شعراء آیات: ۲۲۷-۱۹۲..... ۲۳۱

سوره‌ی نمل ۲۴۱

تفسیر سوره‌ی نمل آیات: ۱۹-۱..... ۲۴۲

تفسیر سوره‌ی نمل آیات: ۴۴-۲۰..... ۲۵۱

تفسیر سوره‌ی نمل آیات: ۶۶-۴۵..... ۲۶۳

تفسیر سوره‌ی نمل آیات: ۹۳-۶۷..... ۲۷۲

سوره‌ی قصص ۲۸۳

تفسیر سوره‌ی قصص آیات: ۱۹-۱..... ۲۸۴

تفسیر سوره‌ی قصص آیات: ۴۲-۲۰..... ۲۹۴

تفسیر سوره‌ی قصص آیات: ۷۰-۴۳..... ۳۰۵

تفسیر سوره‌ی قصص آیات: ۸۸-۷۱..... ۳۲۰

سوره‌ی عنکبوت ۳۳۱

تفسیر سوره‌ی عنکبوت آیات: ۲۷-۱..... ۳۳۳

تفسیر سوره‌ی عنکبوت آیات: ۴۵-۲۸..... ۳۴۶

تفسیر سوره‌ی عنکبوت آیات: ۶۹-۴۶..... ۳۵۷

سوره‌ی روم ۳۶۹

تفسیر سوره‌ی روم آیات: ۱۹-۱ ..... ۳۷۰

تفسیر سوره‌ی روم آیات: ۴۰-۲۰ ..... ۳۷۸

تفسیر سوره‌ی روم آیات: ۶۰-۴۱ ..... ۳۸۸

سوره‌ی لقمان ۳۹۷

تفسیر سوره‌ی لقمان آیات: ۱۱-۱ ..... ۳۹۸

تفسیر سوره‌ی لقمان آیات: ۱۹-۱۲ ..... ۴۰۵

تفسیر سوره‌ی لقمان آیات: ۳۴-۲۰ ..... ۴۱۲

سوره‌ی سجده ۴۲۳

تفسیر سوره‌ی سجده آیات: ۱۷-۱ ..... ۴۲۴

تفسیر سوره‌ی سجده آیات: ۳۰-۱۸ ..... ۴۳۱

سوره‌ی احزاب ۴۳۹

تفسیر سوره‌ی احزاب آیات: ۲۰-۱ ..... ۴۴۰

تفسیر سوره‌ی احزاب آیات: ۳۵-۲۱ ..... ۴۵۶

تفسیر سوره‌ی احزاب آیات: ۵۲-۳۶ ..... ۴۷۱

تفسیر سوره‌ی احزاب آیات: ۷۳-۵۳ ..... ۴۶۵

سوره‌ی سبا ۵۰۱

تفسیر سوره‌ی سبا آیات: ۱۴-۱ ..... ۵۰۲

تفسیر سوره‌ی سبا آیات: ۳۳-۱۵ ..... ۵۱۱

تفسیر سوره‌ی سبا آیات: ۵۴-۳۴ ..... ۵۲۳

۵۳۵	سورهی فاطر
۵۳۶	تفسیر سورهی فاطر آیات: ۱-۱۴
۵۴۹	تفسیر سورهی فاطر آیات: ۱۵-۳۱
۵۵۷	تفسیر سورهی فاطر آیات: ۳۲-۴۵

۵۶۹	سورهی یس
۵۷۰	تفسیر سورهی یس آیات: ۱-۳۲
۵۸۶	تفسیر سورهی یس آیات: ۳۳-۵۸
۵۹۹	تفسیر سورهی یس آیات: ۵۹-۸۳

۶۱۱	سورهی صافات
۶۱۲	تفسیر سورهی صافات آیات: ۱-۶۱
۶۲۶	تفسیر سورهی صافات آیات: ۶۲-۱۱۳
۶۳۸	تفسیر سورهی صافات آیات: ۱۱۴-۱۸۲

۶۵۱	سورهی ص
۶۵۲	تفسیر سورهی ص آیات: ۱-۲۶
۶۶۶	تفسیر سورهی ص آیات: ۲۷-۵۴
۶۷۶	تفسیر سورهی ص آیات: ۵۵-۸۸

۶۸۵	سورهی زمر
۶۸۶	تفسیر سورهی زمر آیات: آیهی ۱-۲۰
۶۹۹	تفسیر سورهی زمر آیات: ۲۱-۳۱
۷۰۷	تفسیر سورهی زمر آیات: ۳۲-۵۲

تفسیر سوره‌ی زمر آیات: ۵۳-۷۵ ..... ۷۱۸

سوره‌ی غافر ۷۳۱

تفسیر سوره‌ی غافر آیات: ۱-۲۲ ..... ۷۳۳

تفسیر سوره‌ی غافر آیات: ۲۳-۴۶ ..... ۷۴۳

تفسیر سوره‌ی غافر آیات: ۴۷-۶۶ ..... ۷۵۵

تفسیر سوره‌ی غافر آیات: ۶۷-۸۵ ..... ۷۶۳

سوره‌ی فصلت ۷۷۱

تفسیر سوره‌ی فصلت آیات: ۱-۱۸ ..... ۷۷۲

تفسیر سوره‌ی فصلت آیات: ۱۹-۳۸ ..... ۷۸۱

تفسیر سوره‌ی فصلت آیات: ۳۹-۵۴ ..... ۷۹۱

سوره‌ی شوری ۸۰۳

تفسیر سوره‌ی شوری آیات: ۱-۱۸ ..... ۸۰۴

تفسیر سوره‌ی شوری آیات: ۱۹-۳۱ ..... ۸۱۵

تفسیر سوره‌ی شوری آیات: ۳۲-۵۳ ..... ۸۲۳

سوره‌ی زخرف ۸۳۵

تفسیر سوره‌ی زخرف آیات: ۱-۲۵ ..... ۸۳۷

تفسیر سوره‌ی زخرف آیات: ۲۶-۴۵ ..... ۸۴۶

تفسیر سوره‌ی زخرف آیات: ۴۶-۶۴ ..... ۸۵۴

تفسیر سوره‌ی زخرف آیات: ۶۵-۸۹ ..... ۸۶۲

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی حج در مدینه نازل شده است و مانند سایر سوره‌های مدنی که به امور تشریع می‌پردازند، جوانب تشریع را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. با این‌که این سوره در مدینه نازل شده است اما فضای سوره‌های مکی بر آن غالب است. به این معنی که موضوع ایمان، و توحید و بر حذر داشتن و تهدید و حشر و نشر و جزا و مناظر قیامت و هول و هراس‌هایش، به صورتی بارز در این سوره آمده است. تا جایی که نزدیک است خواننده تصور کند از جمله سوره‌های مکی است. و در کنار این، موضوعات تشریعی از قبیل اجازه‌ی قتال و احکام حج و ذبح، و امر به جهاد در راه خدا و سایر موضوعاتی که از خصوصیات سوره‌های مدنی است، وارد شده است، حتی بعضی از علما آن را از جمله سوره‌های مشترک بین مکی و مدنی دانسته‌اند.

* سوره‌ی مبارک با سرآغازی خشن و ترسناک شروع شده که قلب‌ها را به لرزه در می‌آورد و از هول و هراس آن خرده‌ها خیره می‌گردند. این سرآغاز هولناک عبارت است از زلزله‌ای شدید و سرسام‌آور که قبل از قیام قیامت و زمان رستاخیز به وقوع می‌پیوندد و هول و رعب را بر قلب انسان مستولی می‌کند؛ زیرا فقط منازل و کساخ‌ها را زیر و رو نمی‌کند، بلکه هراس آن به مادران شیرده می‌رسد و آنها را از شیرخوارگان غافل می‌کند و بارداران از شدت هول و هراس آن روز بار خود را سقط می‌کنند و انسان‌ها از ترس و وحشت آن روز همچون آدم مست می‌گردند و تلوتلو می‌خورند و سکندری می‌برند، در صورتی که نه مست هستند و نه می‌خورده‌اند. اما وعده‌گاهی است رعب‌انگیز و مخوف

و قرارگاهی است که قلوب از بیم آن می لرزند: «یا ایها الناس اتقوا ربکم إن زلزلة الساعة شیء عظیم...».

• سوره موضوع را از هراس و رعب رستاخیز انتقال داده و به ارائه دلایل بر تحقق حشر و نشر می پردازد تا بر تحقق حشر دلایل اقامه کند. سپس به بحث درباره ی دار جزاء می پردازد، سزایی که در آن انسان به پاداش عمل خود نایل می آید، اگر خیر باشد، پاداش خیر می بیند و اگر شر باشد، جزای آن را می بیند.

• این سوره همچنین درباره ی بعضی از مناظر روز قیامت داد سخن داده است که در آن نیکوکاران در اقامتگاه پر نعمت، و بدان و زشتکاران در دوزخ اقامت دارند.

• سپس به بحث درباره ی حکمت اجازه ی قتال با کفار پرداخته و اماکن ویران شده به سبب ستم و گردنکشی ساکنانش را مورد بحث قرار داده است. و بدین ترتیب سنت خدا را در دعوت های پیامبران بیان کرده است تا مسلمانان از سرانجام خود اطمینان خاطر داشته باشند، سرانجامی که وعده ی آن را به شکیبایان داده است.

• در آخر سوره، برای پرستش بت ها توسط مشرکان مثل زده، و روشن کرده است که چنین معبودانی ناتوان تر و ناچیزتر از آنند که پشه ای را خلق کنند، تا چه رسد به این که انسانی شنوا و بینا را هستی بخشند، و سوره انسان را به پیروی از آیین پاک ابراهیم، آیینی که به منزله ی زیربنای ایمان و بنیان و اساس توحید است فرا خوانده است.

نامگذاری سوره: به منظور زنده و جاودانه ساختن دعوت ابراهیم خلیل علیه السلام سوره به «سوره حج» موسوم است؛ زیرا زمانی که کار بنای «بیت العتیق» را به پایان رساند، مردم را به زیارت و حج بیت الله الحرام فرا خواند، بر اثر همان جار و ندا کوه ها فروتن گشتند تا جایی که صدا به گوشه و کنار زمین رسید و موجودات مستقر در ارحام مادران و پشت پدران، ندا را شنیدند و با گفتن «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» ندا را پاسخ دادند.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ② وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ③ كَتَبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ④ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُوًا أَشَدُّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَتَّقَىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يَورِثُ إِلَىٰ أَزْدَلِ الْأَعْمُرِ لِنَبْلُوًا يَظُنُّ أَنَّهُ عِلْمٌ شَيْنًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ⑤ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّمُ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ⑦ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ⑧ ثَانِي عَطِفُهُ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَ نُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ⑨ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ⑩ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُغْبِئُ اللَّهَ عَلَىٰ حَزَفٍ فَإِن أَسَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَأَنَّنَّ بِهِ وَإِن أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑪ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ⑫ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نُّعْمِهِ لِيَشَسَّ الْمَوْتَىٰ وَلِيَشَسَّ الْعَشِيرُ ⑬ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ⑭ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ⑮ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ يُبَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ⑯ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَ الصَّابِئِينَ وَ

النَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَإِنَّهُ مِّن مَّكْرَمٍ إِنَّ اللَّهَ يَقَعْلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾

***

معنی لغات: «زلزله» یعنی حرکت شدید، و اصل آن از «زل» به معنی زایل شد و حرکت کرد، آمده است. «زلزل الله قدمه» یعنی پای او را به حرکت آورد. و لفظ «زلزله» برای امور هول انگیز به کار می رود. «تذهل» «ذهل عن الشيء»؛ یعنی چیزی از قبیل غم و غصه یا درد و رنج او را به خود مشغول کرد. «مضغة» پاره‌ی کوچک گوشت؛ گوشت پاره. «مخلقة» تام الخلقه، کامل شده. «بهیج» نیکو، مسرت بخش. «عطفه» عطف به معنی طرف و جانب است. «فلان ينظر في اعطافه»؛ یعنی جوانبش را می نگرد. عبا و پالتو را معطف می گویند؛ چون بر طرفین قرار می گیرد. «العشیر» انیس، دوست.

تفسیر: «یا أيها الناس اتقوا ربکم» تمام بشریت را مورد خطاب قرار داده است. یعنی از عذاب خدا بترسید و با اجرای اوامر او و دوری جستن از نواهی، از او اطاعت کنید. خلاصه‌ی آرا درباره‌ی تقوی عبارت است از: اطاعت فرمان خدا و دوری جستن از آنچه که آن را حرام کرده است. از این رو بعضی از علما گفته اند: تقوا یعنی خدا تو را در حال ارتکاب عمل نهی شده نبیند، بلکه اوامر و دستورات او را به طور کامل انجام دهی. «إن زلزلة الساعة شيء عظیم» علت امر به تقوی را بیان می کند. یعنی تکان های شدید که در پیشاپیش فرا رسیدن رستاخیز است، امری بی اندازه عظیم و سانحه ایست فوق العاده بزرگ که هول و هراسش در خیال نمی آید. «یوم ترونها» در آن روز سخت و دشوار که چنان زلزله ای را مشاهده می کنید و پیدایش مقدمات آن را می بینید.

«تذهل کل مرضعة عما أرضعت» از هول و هراس، هر مادری شیرده از شیرخوارهی خود غافل می شود؛ زیرا از ترس آنچه که می بیند پستان خود را از دهان طفل شیرخواره بیرون می کشد و فرزند شیرخواره اش، بند دل و جگرش را فرو می گذارد. «و تضع کل ذات حمل حملها» و هر حامله ای از ترس و حول و هراس آن روز، حملش را سقط می کند. «و تری الناس سکاری» و مردم را بسان مست ها تلخوران می بینی و از بیم و ترس سکندری می خورند و آشفته حالد. «و ما هم بسکاری» در صورتی که واقعاً مست شراب نیستند. «ولکن عذاب الله شدید» مصیبت آنان را بیان می کند. یعنی آنها مست و مدهوش نیستند، ولی رعب و هراس قیامت عقل را از سر آنها پرانده و فکر و اندیشه را از آنان گرفته است، پس از خوف عذاب خدا در هراسند. «و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم» بعضی از انسان ها بدون دلیل و سند دریاره ی قدرت و صفات خدا به جدل و منازعه می پردازند و باطیل و یاوه به زبان می آورند. مفسران گفته اند: در مورد «نضربن حارث» نازل شده است که انسانی مجادله گر بود و می گفت: فرشته ها دختران خدا هستند و قرآن عبارت از افسانه ها و اسطوره های گذشتگان است، و بعد از مرگ حشری در کار نیست. ابوسعود گفته است: آیه عام است و شامل او و دیگر عاصیان می شود. (۱)

«و یتبع کل شیطان مرید» و از هر گردنکش و نافرمانی پیروی می کند، از سران کفر تقلید می کند که از تحقق و گسترش حق جلوگیری می کنند. «کتب علیه أنه من تولاه» خدا حکم کرده است که هر کس از شیطان پیروی کند و آن را به عنوان ولی برگیرد، «فأنه یضله و یدیه إلی عذاب السعیر» شیطان او را فریب می دهد و از راه به در می برد، و او را به سوی آتش زیانه کش جهنم سوق می دهد. به طریق سرزنش و ریشخند لفظ «و یدیه» را آورده است. بعد از این که خدای متعال از مجادله گران در قدرت خدا سخن

به میان می آورد، به ردّ ادعای منکران حشر و نشر پرداخت و دو دلیل بسیار روشن و واضح را در مورد امکان حشر ذکر نمود: یکی از آن دو در خلقت انسان و دیگری در خلقت نباتات نهفته است. خداوند متعال می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ﴾ ای مردم! اگر در مورد زنده شدن خود بعد از مرگ شک و تردید دارید، به اصل خلقت خود بنگرید تا شک و تردیدتان برطرف گردد. ما اصل شما یعنی «آدم» را از گل درست کردیم. و آنکه توانست در اول شما را خلق کند، قادر خواهد بود شما را بار دیگر اعاده کند، و آنکه قدرت رویاندن گیاه را دارد، همو می تواند شما را از قبرتان بیرون بیاورد. ﴿ثُمَّ مِّنْ نَّفْثَةٍ﴾ یعنی نسلش را از منی بساختیم که از پشت مرد می چکد. قرطبی گفته است: «نطف» به معنی قطره است و به خاطر کوچکیش به نطفه موسوم گشته است.^(۱) ﴿ثُمَّ مِّنْ عِلْقَةٍ﴾ علقه خونی است منجمد و شبیه زالوهای اطراف حوض آب است. ﴿ثُمَّ مِّنْ مَّضْغَةٍ﴾ سپس از پاره گروشتی ناچیز. ﴿مَخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مَخْلَقَةٍ﴾ شکل یافته و شکل نیافته؛ یعنی دارای شکل و صورت کامل و احیاناً خلقت ناقص. ابن زید گفته است: «مخلقة» آن است که خدا سرو دو دست و پا را در آن ایجاد کرده است و غیر «مخلقة» آن است که چیزی در آن ایجاد نشده است. ﴿لَبَنٍ لَّكُم﴾ برای این که راز و سرّ قدرت و حکمت خود را نشان دهیم، شما را بر این الگوی شگفت انگیز و نوظهور خلق کردیم. زمخشری گفته است: یعنی تا بدین ترتیب قدرت خود را برایتان بیان کنیم. و در حقیقت هر آنکه توانست انسان را از گِل خلق کند و سپس از نطفه که هیچ تناسبی در بین خاک و آب موجود نیست، و توانست نطفه را به صورت علقه در آورد که با هم متفاوتند، سپس علقه را به مضغه و مضغه را به استخوان تبدیل کند، همو نیز می تواند آنچه را که اول ساخته است باز آورد. بلکه این اعاده و بازآوردن در مقایسه با آفرینش

اولیه آسان‌تر است.^(۱) ﴿وَنَقَرُ فِي الْأَحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ و هر چه را که بخواهیم در ارحام مادران باردار قرار می‌دهیم تا خلقتش کامل شود. ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ تا زمانی معین که وقت وضع حمل است. ﴿ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ سپس این جنین را به صورت طفلی ناتوان که قدرت شنوایی و بینایی و ... ندارد، در می‌آوریم. و سپس به تدریج او را قوی و نیرومند می‌کنیم. ﴿ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ﴾ تا نیرو و عقلتان کامل شود. ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَى﴾ و بعضی در عهد جوانی می‌میرند. ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ و بعضی به سن پیری و ناتوانی و خرفتی می‌رسند. ﴿لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ به گونه‌ای که به حالت بهجگی باز می‌گردد، بدنی رنجور و ناتوان و خردی خرفت و درک و شعوری ناقص پیدا می‌کند و هر چه را می‌دانست فراموش می‌کند، و آشنا را ناآشنا می‌داند، و از انجام دادن آنچه که قبلاً می‌توانست انجام بدهد ناتوان می‌شود. خدا فرموده است: ﴿وَمِنْ نَعْمَةٍ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ﴾. ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً﴾ این هم دلیل دوم برای اثبات معاد است و امکان وقوع حشر است. یعنی ای مخاطب یا ای مجادله‌گرا زمین را خشک و مرده و بدون رستنی می‌بینی. ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ وقتی آب بر آن نازل کنیم و باران بر آن بریزد، به جنبش و حرکت افتاده و رشد و نمو کرده و بعد از مردن دوباره جان می‌گیرد. ﴿وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ و از هرگونه رستنی‌های شگفت‌آور می‌رویانند که مایه‌ی سرور بیننده می‌شود. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ موضوع خلقت انسان و گیاه برای این است که دریابید خالق و تدبیرکننده‌ی امور همانا فقط خداست، و آنچه در عالم هستی پدید می‌آید از آثار قدرت او می‌باشد و گواه به این واقعیت است که خدا حق است. ﴿وَأَنَّهُ يَحْيِي الْمَوْتَى﴾ و گواه است که خدا قادر است مرده را زنده کند، همان‌طور که زمین مرده را با رویاندن نباتات و گیاهان زنده کرد و به آن جان بخشید. ﴿وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

و نیز گواه است که خدا قادر است خواست خود را عملی کند. ﴿وَأَن السَّاعَةَ أَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ و تا بدانند که رستاخیز و قیامت بدون شک و بی تردید برپا می‌گردد و محقق می‌شود. ﴿وَأَن اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ و بدون شک خدا مرده‌ها را زنده می‌کند و بعد از این که پوسیده و متلاشی شدند، دوباره در آنان جان می‌دمد، و آنها را برای حضور در میعادگاه محاسبه، حشر می‌کند. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَ لَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ عده‌ای از مردم در مورد خدا بدون داشتن علم و دانشی که به شناخت و آگاهی بینجامد و بدون تمسک به کتابی مبین و مستدل، به بحث و جدل می‌پردازند، آنان فقط از روی هوای محض به جدل می‌پردازند. ابن عطیه گفته است: به طریق تویخ و سرزنش این را تکرار کرده است. انگار می‌گوید: این مثال‌ها بسیار واضح و روشن می‌باشند، اما با وجود این بعضی از مردم بدون دلیل و برهان درباره‌ی خدا مجادله می‌کنند. (۱)

﴿ثَانِي عَقْفَةٍ﴾ از حق روگردان است و به عنوان کفرورزی روبرو می‌تابد. ابن عباس گفته است: وقتی به سوی حق خوانده شود به عنوان تکبر از آن روبرو می‌تابد. زمخشری گفته است: «ثَنَى العَطْفُ» به معنی تکبر و افاده و غرور است. پس مانند روی برتافتن است. (۲)

﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ تاراه دین و شرع خدا را بر مردم ببندد، و از ورود آنها به دین خدا جلوگیری کند. ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ در زندگی دنیوی نصیبش خفت و خواری است. ﴿وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ و در روز آخرت آتش سوزان را به او می‌چشانیم. ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ﴾ به او گفته می‌شود: این خفت و عذاب را به سبب کفر و گمراهی‌ای که مرتکب شدی، نصیب شده است. ﴿وَأَن اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ و خدا عادل و دادگر است و به هیچ یک از بندگان خود ظلم نمی‌کند. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ بعضی از مردم در پرستش خدا جنبه و طرفی از دین را برمی‌گیرند. این بخش از آیه

افرادی مذبذب و متزلزل است که خدا را از طریق یقین و اطمینان پرستش نمی کنند. بلکه او را به صورتی آشفته و نااستوار و با دو دلی می پرستند. بسان انسانی که در کنار و گوشه ی ارتش قرار دارد و اگر احساس پیروزی و یا غنیمت کند، پایدار می ماند، و گرنه فرار می کند. حسن گفته است: چنان انسانی منافق است، خدا را به زیان نه قلبا می پرستد. و ابن عباس گفته است: مردی به مدینه می آمد، اگر زنش پسر می زاید و حیوان هایش ثمر می دادند، می گفت: این دین خوب و صالح است و اگر زنش پسر نمی زاید و حیوان هایش تولید مثل نمی کردند می گفت: این دین بد است.^(۱) «فَانْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ» اگر در زندگی دنیوی خیری از قبیل سلامت و رفاه نصیبش بشود، بر دین استوار و پایدار می ماند. «وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ» و اگر ناملایمات و مضیبتی برایش پیش آید، به کفر پیشین برمی گردد. «خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ» بدین ترتیب دنیا و آخرت خود را تباه می کند. پس به بدبختی همیشگی در می افتد. «ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانِ الْمُبِينِ» چنین ضرر و زبانی روشن و آشکار است و زبانی مانند آن پیدا نمی شود. «يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نِفْعَةَ» بتی را پرستش می کند که سود و زبانی از آن متصور نیست. «ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ» این آخرین درجه ی گمراهی است که بالاتر از آن گمراهی وجود ندارد. حال آنان را به حال انسانی تشبیه کرده است که دچار سرگردانی شده راه گم کرده و از مسیر دور گشته است. «يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ» بتی را می پرستد که ضرر و خفت و خواری دنیویش از نفعتش بیشتر است؛ چرا که توقع دارد در روز قیامت به شفاعت او برخیزد. و بنا بر یکی از نظریه ها آیه مبتنی بر فرض است؛ یعنی اگر فرضاً نفع و ضرر آن را بپذیریم، حتماً ضرر و زیانش از نفع آن بیشتر است.^(۲) آیه سفاهت و نادانی انسانی را نشان می دهد که معتقد است پرستش غیر خدا برایش سودی در بر دارد و وقتی از آن

شفاعت بطلبید مفید خواهد بود. ﴿لبس المولى و لبس العشير﴾ چه بد یاور و معینی و چه بد نزدیک و همراهی است! ﴿إن الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ بعد از این که حال و وضع مشرکان و منافقان مذذب و متردد را بیان کرد، حال و وضع مؤمنان را در آخرت یادآور شد. معنی آیه چنین است: خدا مؤمنان صادق را به باغ‌هایی خواهد برد که در زیر قصرها و اطاق‌هایش نهرهای شیر و شراب و عسل جاری است و آنها در باغ‌های بهشت شاد و مسرورند. ﴿إن الله يفعل ما يريد﴾ همانا خدا هر کس را که بخواهد پاداش می‌دهد و هر کس را که بخواهد عذاب می‌دهد. فرمان و حکم او قابل تعقیب نیست، پس بهشت را از سر کرم و لطف خود به مؤمنین عطا می‌کند و دوزخ را از روی عدالت و دادگری به کافران می‌دهد. ﴿من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة﴾ آن‌که گمان می‌برد که خدا در دنیا و آخرت پیامبر خود را یاری نمی‌دهد،^(۱) ﴿فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع﴾ به وسیله‌ی ریسمان خود را به سقف ببندد، آنگاه گردن خود را بزند و خود را خفه کند؛ چون حتماً خدا او را یاری می‌دهد. ﴿فلينظر هل يذهبن كیده ما يغيظ﴾ آنگاه بنگرد آیا کینه‌ای که در دل دارد، درد او را دوا می‌کند؟ ابن‌کثیر گفته است: این نظر که معنی را روشن‌تر می‌رساند و سرزنش را بلیغ‌تر، نشان می‌دهد، از آن ابن‌عباس است؛ زیرا معنی آیه چنین است: هر کس گمان می‌برد که خدا محمد یا کتاب و دینش را یاری نمی‌دهد اگر این امر کینه‌ی او را برمی‌انگیزد، برود خود را بکشد؛ زیرا حتماً خدا پیامبر ﷺ را یاری می‌دهد. ﴿وكذلك أنزلناه آيات بينات﴾ و بدین گونه قرآن را که متضمن حکمت‌های بلیغ و آیاتی

۱- مفسران در مورد معنی آیه دو نظر دارند: نظر اول می‌گوید: ضمیر «ینصره» به پیامبر ﷺ راجع است و بنابراین نظر معنی آیه چنین است: هر کس از کفار که گمان می‌کند خدا پیامبر را یاری نمی‌دهد با ریسمان خود را خفه کند؛ چون خدا حتماً او را یاری می‌دهد. ابن‌کثیر این نظر را ترجیح داده است. نظر دوم، این که ضمیر به خود انسان راجع است، پس یعنی هر کس گمان می‌برد که خدا او را یاری نمی‌دهد بگذار خفه شود و بمیرد. صاحب تفسیر این را ترجیح داده است.

روشنگر است، نازل کرده ایم و آیات آن روشن و بر معانی والا و متعالی دلالت می کنند.

﴿وَأَن اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَرِيدُ﴾ و هدایت دهنده همانا خداست و جز او هدایت دهنده ای نیست. هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می دهد. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ آنان که در ایمان صادقند، یعنی پیروان حضرت محمد. ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ و یهودیان که به حضرت موسی علیه السلام انتساب دارند. ﴿وَالصَّابِئِينَ﴾ و ستاره پرستان. ﴿وَالنَّصَارَى﴾ و آنان که به دین حضرت عیسی علیه السلام منسوبند. ﴿وَالْمَجُوسَ﴾ و آتش پرستان. ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ و اعراب بت پرست. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ حتماً خدا در بین مؤمنان و پنج فرقه ی گمراه حکم و قضاوت می کند و مؤمنان را راهی بهشت می کند و کفار را به دوزخ می فرستد. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ خداوند شاهد اعمال بندگان است و به تمام اعمال آنها عالم است. ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ آیا نمی دانی که خداست که همه کس از روی میل و رغبت یا به اجبار سر سجده در مقابل عظمتش به زمین می ساینند. فرشتگان در اقطار آسمان ها و انس و جن و دیگر مخلوقات در عالم زمین و در کره ی خاکی. ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ﴾ این کرات با عظمت با دیگر کوه ها و درختان و حیوانات در مقابل عظمتش سر سجده بزمین می نهند و سجده ی تسلیم و فروتنی و خضوع می برند. ابن کثیر گفته است: از این جهت آفتاب و ماه و ستارگان را مخصوصاً ذکر کرده است که آنها مورد پرستش قرار گرفته اند. و بدین وسیله روشن شده است که آنها برای خالق خود سجده می برند و آنها در برابر فرمان خدا رام و مسخرند.^(۱) و غرض از آیه بیان عظمت و یکتایی و پروردگاری خدا می باشد؛ زیرا تمامی موجودات عالم هستی در برابر امر و فرمان او مطیع و فرمانبردارند و مطابق امر و تدبیر او در جریانند. ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ و بسی از انسان ها

نیز در مقابلش سر سجده خم می‌کنند. ﴿و کثیر حق علیه العذاب﴾ و بسی از انسان‌ها هم به سبب کفر و نافرمانی‌شان مستحق عذابند. ﴿و من ین الله فانه من مکرم﴾ و هر کس خدا او را به شقاوت و کفر خوار کند هیچ کس نمی‌تواند خواری و خفت را از او دور و برطرف نماید. ﴿ان الله یفعل ما یشاء﴾ خدا عذاب می‌دهد و رحم می‌کند، عزت و ذلت می‌دهد، بی‌نیازی و بی‌نوایی می‌دهد، و هیچ کس نمی‌تواند از عمل او اعتراض کند.

تکات بلاغی: ۱- ﴿و تری الناس سکاری﴾ متضمن تشبیه بلیغ است؛ یعنی از شدت هول همچون مستان هستند. ادات تشبیه از آن حذف شده است.

۲- ﴿شیطان مرید﴾ متضمن استعاره می‌باشد. لفظ شیطان برای هر گردنکش و متمرّد از فرمان خدا استعاره شده است.

۳- در ﴿یضله ... و یمدیه﴾ طباق برقرار است.

۴- ﴿و یمدیه الی عذاب السعیر﴾ شامل اسلوب تهکّم و تمسخر است.

۵- ﴿مخلقة و غیر مخلقة﴾ طباق سلب را در بر دارد.

۶- ﴿فاذا أنزلنا علیها الماء اهتزت و ریت﴾ متضمن استعاره‌ی لطیف است؛ زمین را به انسانی خوابیده و بدون حرکت تشبیه کرده، سپس بر اثر نزول باران به جنبش و حرکت می‌افتد، و حیات در آن جریان پیدا می‌کند. بنابراین استعاره‌ی تبعیه در آن مقرر است.

۷- ﴿ثانی عطفه﴾ کنایه از تکبر و افاده می‌باشد.

۸- ﴿بما قدمت یداک﴾ شامل مجاز مرسل است و علاقه‌ی آن سببیت است؛ زیرا دست انجام‌دهنده‌ی خیر و شر است.

۹- ﴿من یعبد الله علی حرف﴾ استعاره‌ی تمثیلیه را در بر دارد. اضطراب و تشویش و آشفتگی سناققین را در دین به انسانی تشبیه کرده است که بر لبه‌ی پرتگاهی خطرناک قصد اقامه‌ی نماز و عبادت را کرده است. چه تمثیلی جالب است!

۱۰- ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ... وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ﴾ مقابله را در بر دارد.

۱۱- ﴿يُضْرَهُ... وَيَنْفَعُهُ﴾ و ﴿يَهِنُ... فَالَهُ مِنْ مَكْرَمٍ﴾ متضمن طباق است.

۱۲- در بسیاری از آیات نیز سجع لطیف آمده است.

فواید: مرضع یعنی آن‌که می‌تواند شیر بدهد. اما مبرضة زنی است که در حال شیردادن است؛ یعنی پستانش را در دهان طفلش قرار داده است. از این رو فرمود: ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ﴾ و نگفته است: (کل مرضع) تا بدین وسیله اهمیت و عظمت فراموش کردن و غفلت را نشان دهد؛ زیرا پستان را از دهان شیرخواره بیرون می‌کشد که برایش عزیزترین انسان به شمار می‌آید. و اینهم اوج هراس و آشفتگی را می‌رساند.

یادآوری: ابن ابی حاتم آورده است که به حضرت علی خبر دادند که یک نفر دربارہی «مشیّت» صحبت می‌کند. حضرت او را خواست و گفت: ای بنده‌ی خدا! خدا به میل خودش تو را خلق کرد یا به میل خودت؟ گفت: به میل خودش. باز گفت: اگر او بخواهد بیمار می‌شوی یا اگر تو بخواهی؟ گفت: مسلم است اگر او بخواهد. گفت: اگر او بخواهد شفا می‌یابی یا اگر تو بخواهی؟ گفت: اگر او بخواهد. گفت: هر جا او بخواهد واردت می‌کند یا هر جا که خودت بخواهی؟ گفت: هر جا که او بخواهد. گفت: به خدا قسم! اگر غیر از این می‌گفتی، با شمشیر میان دو چشم‌ت را می‌شکافتم.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿هَٰذَا نِ حَصَانٍ أَخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۖ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۚ ۝۳۰ وَ لَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۚ ۝۳۱ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۚ ۝۳۲ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٢﴾ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ﴿٢٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدْفِعْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٥﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٦﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَلَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوُّوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٨﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٢٩﴾ حَتَّىٰ تَخْضَعُوا لِقَاءِ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣٠﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣١﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٢﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْقَيْصِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٤﴾ وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند متعال حال و وضع اهل شقاوت و بدبختی و اهل سعادت و نیکبختی را یادآور شد، در اینجا خصومت بین آنها را در مورد دین و عبادت خدا یادآور شده است. سپس اهمیت احترام بیت العتیق را بیان فرمود و کیفیت ساختن آن را توسط ابراهیم خلیل بیان نمود. آنگاه به قباحت و بزرگی گناه مشرکان اشاره می کند، آنهایی که مردم را از راه خدا و زیارت مسجد الحرام منع می کنند.

معنی لغات: «یصهر» صهر به معنی ذوب کردن است. «مقامع» تازیانه، شلاق. جمع مقمعه می باشد. تازیانه را مقمعه نامیده اند؛ چون تبهکار را قلع و قمع می کند. «العاکف» مقیم و ساکن. «الباد» از بیابان آمده. «بوانا» نازل کردیم، آماده نمودیم، هدایت کردیم. «رجالا» جمع راجل به معنی پیاده است. «ضامر» شتری لاغر که سفر آن را خسته می کند. «تفثهم» تفث در لغت به معنی چرک و ناپاکی است. شاعر گفته است:

حَفَوْا رُؤُوسَهُمْ لَمْ يَحْلُقُوا تَفَثًا   وَلَمْ يَسْلُوا لَهُمْ قَمَلًا وَصَبَانًا^(۱)

«سر خود را پوشانده و آن را به خاطر چرک و ناپاکی ن تراشیدند و به آرامی شش و کک را بیرون نکشیدند».

ثعلبی گفته است: در لغت به معنی چرک است. می گویند: ما أَنْفَثَكَ؟ یعنی چقدر چرکین و کنیفی^(۲)! «المُخْبِتِينَ» مخبت یعنی متواضع و فروتنی در برابر خدا.

تفسیر: «هذان خصمان» این دو گروه که یکی مؤمن و با تقوی و دیگری کافر و تبهکار است، دشمنان یکدیگرند. «اختصموا فی ربهم» در راه خدا و به خاطر دین خدا با هم اختلاف و نزاع پیدا کرده اند. مجاهد گفته است: دو گروه عبارتند از مؤمنان و کفار؛ مؤمنان نصرت و پیروزی دین خدا را می خواهند و کافران در تلاشند نور خدا را خاموش

کنند. ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ﴾ آنهایی که کافرند از آتش برای آنان لباسی دوخته شده است و تا زمانی که به دوزخ می روند آن را به تن می کنند. قرطبی گفته است: آتش به لباس تشبیه شده است؛ چون بسان لباس آنان را در بر می گیرد. و ﴿قُطِعَتْ﴾ به معنی دوخته و بریده و آماده شده می باشد، و از این رو به لفظ ماضی آمده است؛ چون آنچه که وعده داده شده محقق الوقوع است.^(۱) ﴿يَصَّبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ آب جوشیده بر سر آنان ریخته می شود. ﴿يَصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ بر اثر آن پوست و داخل بدن و روده و احشاء آنها ذوب می شود. ابن عباس گفته است: اگر یک قطره ای آن روی کوه های این دنیا بیفتد، آن را ذوب و آب می کند. در حدیث است: «آب جوشیده بر سر آنها ریخته می شود، از کاسه ای سر نفوذ و عبور کرده و به داخل بدن وارد می شود. آنگاه تمام آنچه در داخل دارند بیرون می ریزد و از نوک پاهایشان به صورت مذاب بیرون می زند، سپس به حالت اول بر می گردد».^(۲) امام فخر گفته است: منظور این است که وقتی «حمیم» بر سر آنها ریخته می شود تأثیر آن بر ظاهر و باطن یکسان است، پس همان طور که پوست ظاهر بدن را ذوب و آب می کند، روده ها و احشاء را نیز ذوب می کند. و این بیان از آیه ی ﴿وَسَقُوا مَاءَ حَمِئًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾^(۳) و لهم مقامع من حديد﴾ آنها را با پتک ها و تازیانه های آهنین می زنند و آنها را می رانند. و در حدیث آمده است: «اگر یکی از آن مقمعه ها را روی زمین قرار دهند، تمام انس و جن نمی توانند آن را بلند کنند».^(۴) ﴿كَلِمَاتُ أَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾ هر وقت اهل دوزخ از شدت گرما و فشار آن بخواهند بیرون بروند، به جای خود برگردانده می شوند. حسن گفته است: زبانه ی آتش آنها را می زند و آنها را بلند می کند تا به بالای آن

۱- قرطبی ۱۲/۲۶.

۲- اخراج از ترمذی است و گفته است: حسن صحیح غریب است.

۳- اخراج از احمد.

۴- رازی ۲۳/۲۲.

می‌رسند، آنگاه با پتک و تازیانه آنها را می‌زنند و به فاصله‌ی هفتاد پاییز پایین می‌آیند.^(۱) ﴿و ذوقوا عذاب الحریق﴾ به آنها می‌گویند: عذاب سوزان دوزخ را بچشید که آن را تکذیب می‌کردید. بعد از این‌که خدا عذاب و نابودی کافران را یادآور شد، پاداش و نعمت‌هایی را خاطر نشان ساخت که برای مؤمنان مهیا شده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ در قیامت مؤمنان صالح را به باغ‌های بهشتی وارد می‌کند که رودخانه‌های عظیم و متنوع در پای درختان و قصرهایش جاری است. ﴿يَحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ در بهشت، ملائک به منظور تزیین و آرایش زنان النگوهای طلایی به آنان می‌پوشانند. ﴿وَلَوْلُؤَا﴾ و با مروارید آراسته می‌شوند و بدین ترتیب از جانب خدا مورد تکریم قرار می‌گیرند. ﴿وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ و در بهشت لباس ابریشم به تن دارند. اما از ابریشم دنیا بسی عالی‌تر است. ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ راهنمایی می‌شوند که گفتار شیرین به زبان بیاورند؛ زیرا در بهشت بیهوده‌گویی و دروغ موجود نیست. ﴿وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ به راه خدا هدایت می‌شوند که عبارت است از بهشت، سرای پرهیزگاران. سپس خدا بعضی از گناهان مشرکان را برشمرده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ آنان که کافرند و دین محمد ﷺ را انکار کرده و مؤمنان را از ورود به مسجد الحرام و ادای مناسک حج مانع می‌شوند. قرطبی گفته است: آن وقتی بود که در سال حدیبیه پیامبر ﷺ را از ورود به مسجد الحرام مانع شدند.^(۲) و از این جهت «یصدون» را به صیغه‌ی مضارع آورده است تا بر استمرار دلالت کند؛ یعنی کافران همیشه راه خدا را سد می‌کنند. و نظیر آن آیه‌ی ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ می‌باشد. ﴿الَّذِي جَعَلْنَا لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ جایی که آن را محل نسک و

عبادت انسان قرار داده‌ایم و مقیم و بادیه‌نشین در آن برابرند. ﴿وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظِلْمٍ﴾ و هر کس در آن نظری داشته باشد یا از حق منحرف گردد یا به قصد معصیت به آن رو آورد، ﴿نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ سخت‌ترین و دردناک‌ترین عذاب را به او می‌چشانیم. ابن مسعود گفته است: اگر یک نفر قصد کند که در خانه‌ی خدا عملی بپدید آورد، خدا عذاب دردناک را به او می‌چشاند. و مجاهد گفته است: یعنی در آنجا مانند حسنات گناهان و بدی‌ها چند برابر می‌شوند.^(۱) ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ و به یاد بیاور آنگاه که ابراهیم را به محل بیت هدایت و آن را به او الهام کردیم. ﴿أَنْ لَا تَشْرِكَ بِي شَيْئًا﴾ به او فرمان دادیم که «بیت العتیق» را خالص برای خدا بنا نهند. ابن‌کثیر گفته است: یعنی آن را تنها به نام من بنا نهند و بس.^(۲) ﴿وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ و خانه‌ی مرا برای آنان که خدا را در آن پرستش می‌کنند و به طواف و نماز می‌پردازند، از بت‌ها و ناپاک‌ها پاکیزه گردان. قرطبی گفته است: قائمون یعنی نمازگزاران. خدا مهمترین ارکان نماز یعنی قیام و رکوع و سجود را یادآور شده است.^(۳) ﴿وَأُذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ و در میان مردم برای ادای حج بانگ برآور و آنها را به حج و زیارت «بیت العتیق» فراخوان. ابن‌عباس گفته است: بعد از این‌که ابراهیم ساختمان بیت را تمام کرد به او گفته شد: مردم را به سوی حج فراخوان، گفت: خدایا! صدایم نمی‌رسد. فرمود: تو جار بده و من ابلاغ می‌کنم، آنگاه ابراهیم بر بالای کوه ابوقییس رفت و با صدای بلند جار داد: ای مردم! خدا دستور انجام مراسم حج و زیارت این خانه را به شما داده است، تا در پاداش آن بهشت را به شما عطا فرماید و شما را از آتش دوزخ پناه بدهد. بنابراین حج را انجام دهید، پس تمام نطفه‌ها در پشت مردان و رحم زنان آن را لیک‌گویان اجابت کردند و

۱- تفسیر رازی ۲۵/۲۳.

۲- مختصر ۵۳۹/۲.

۳- قرطبی ۳۷/۱۲.

گفتند: لیکن اللهم لیکن. ^(۱) «یا توتك رجالا و علی کل ضامر» با پای پیاده و یا سواره و سوار بر هر شتری لاغر که رنج سفر و دوری راه آن را خسته کرده است، به سویت می آیند. «یا تین من کل فج عمیق» شتر لاغر از راه های دور می آید. قرطبی گفته است. ضمیر در «یا تین» به شتر برمی گردد و برای احترام است؛ زیرا با صاحبش قصد حج را کرده است. همان گونه که اسب جهادگران مورد تکریم قرار گرفته اند: «و العادیات ضبحا»، اسب هایی که در راه خدا می تازند. ^(۲) «لیشهدوا منافع لهم» تا فواید دینی و دنیوی را به دست آورند. فخر رازی گفته است: از این جهت «منافع» را نکره آورده است که قصد بیان منافع دینی و دنیوی مختص به این عبادت را داشته است، منافعی که در دیگر عبادات موجود نیست. ^(۳) «و یدکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الأنعام» و به منظور ابراز سپاس و ستایش در مقابل نعمت های خدا به ویژه شتر و گاو و بز و گوسفندی به آنان عطا کرده است، در موقع ذبح قربانی در ایام نحر، نام خدا را به زبان می آورند. بدین ترتیب این نکته را یادآور شده است که غرض اصلی عبارت است از ذکر نام خدا در موقع ذبح، و در این مورد با مشرکین مخالفت شود که آنها ذبح را برای «نصب» یا بت ها انجام می دهند. ^(۴) «فکلوا منها» از گوشت قربانی بخورید. «و أطعموا البائس الفقیر» و از آن به فقیر و محتاج بدهید که سخت در بینوایی قرار دارد، و به فقیر بدهید که فقر او را ضعیف کرده است. ابن عباس گفته است: «بائس» یعنی بینوا و آن کسی است که فقر و بینوایی از سیما و لباسش نمایان می شود. اما فقیر چنان نیست؛ زیرا لباسش مرتب و سیمایش سیمای بی نیاز است. «ثم لیقضوا تفثهم» بعد از ذبح، چرک و ناپاکی را بر طرف کنند که بر اثر احرام بر آنان عارض شده است؛ یعنی مو را تراشیده یا

کوتاه کنند و ژولیدگی را بر طرف نمایند و سیبل را کوتاه کرده و ناخن‌ها را کوتاه کنند. «ولیوفوا نذورهم» و نذرهایی را که بر خود واجب کرده‌اند، انجام دهند. «ولیطوفوا بالبيت العتیق» و در پیرامون بیت‌العتیق «طواف الافاضة» را انجام دهند که عبارت است از طواف زیارت که تحلل کامل با آن صورت‌پذیر است. عتیق یعنی قدیمی. «کعبه» به عتیق موسوم است؛ چون اولین خانه‌ایست که برای عبادت انسان بنا شده است. «ذلك» یعنی حال و شأن چنان است. زمخشری گفته است: همان‌طور که نرسنده جمله‌ای را در بعضی موارد جلو می‌اندازد و بعداً وقتی بخواهد وارد معنی دیگری بشود می‌گوید: این از یک سو، از سویی دیگر چنین است.^(۱) «و من یعظم حرمان الله» هر کس احکام دین خدا و اجتناب از نافرمانی و محارم را بزرگ دارد، «فهو خیر له عند ربه» این تعظیم و بزرگ گرفتن در آخرت برایش پاداش خیر به همراه دارد. «و أحلت لكم الأتعام إلا ما یبلی علیکم» خوردن گوشت حیوانات برایتان حلال شده جز آنچه در کتاب مجید استثناء شده است از قبیل مردار و خفه شده و آنچه اسم غیر خدا بر آن خوانده شده است. «فاجتنبوا الرجس من الأوثان» همان‌طور که از ناپاکی‌ها دوری می‌جوئید از کثافت و نجاستی دیگر به نام بت‌ها دوری جوئید. این نهی مبالغه در نهی از پرستش و تعظیم آنها را نشان می‌دهد. «و اجتنبوا قول الزور» از گواهی دادن دروغ و نادرست دوری جوئید. «حنفاء لله غیر مشرکین به» متمایل به حق و مسلمان باشید و هیچ کس و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید. «و من یشرك بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر» تمثیلی است برای نابودی و گمراهی مشرک؛ یعنی آن‌که برای خدا شریک می‌آورد انگار از آسمان سقوط کرده و پرنده‌ی لاشخور آن را می‌رباید و در هم می‌درد. «أو تهوی به الريح فی مکان سحیق» یا این‌که باد او را به محل‌های دوردست افکنده است.

﴿ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ این احکام و امثالی است که خدا آن را توضیح داده است و هر کس که شعایر دینی را گرامی بدارد و از جمله‌ی آنها یکی هم مراسم حج و قربانی است، ﴿فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ آن از اعمال پرهیزگاران است. قرطبی گفته است: از این جهت تقوی را به قلوب نسبت داده است که حقیقت تقوی از قلب سرچشمه می‌گیرد. آمده است که پیاسبر عليه السلام به سینه‌ی خود اشاره کرد و فرمود: «تقوی در اینجا است». (۱)

﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ تا زمان نحر و ذبح در هدی منافی از قبیل شیر و ثمر و سواری دارید. ﴿ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ آنگاه مکان ذبح آنها در حرم یعنی مکه یا منی می‌باشد. از این جهت بیت را مخصوصاً ذکر کرده است که شریفترین حرم است. همچنان که در جای دیگری نیز می‌فرماید: ﴿هَدِيَا بِالْغِ الْكَعْبَةِ﴾. ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾ از زمان ابراهیم برای هر ملتی از ملت‌های پیشین محلی را قرار داد تا در آن ذبح کنند و به خدا تقرّب جویند. ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال خبر می‌دهد که در تمام ملت‌ها ذبح قربانی و ریختن خون به خاطر خدا مشروع بوده است. ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ به آنان دستور دادیم که در موقع ذبح نام خدا بیاورند و قربانی برای رضایت خدا ذبح کنند. ﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ بدین وسیله در مقابل نعمت‌های خدا از جمله اعطای شتر و گاو و بز و گوسفند، مر او را سپاسگزار باشند. خدا مشخص کرده است که ذبح باید به خاطر او صورت گیرد و اسم او بر آن خوانده شود؛ زیرا هو خالق و روزی‌رسان است. نه مانند بت‌پرستان آن را برای بت‌ها ذبح کنند. ﴿فَالِهَكُمْ إِلَهَ وَاحِدٍ﴾ پس ای انسان‌ها! بدانید که پروردگارتان تک و بدون شریک است. ﴿فَلَهُ أَسْلَمُوا﴾ عبادت را خالصانه برای او انجام دهید. و او را اطاعت کنید و در مقابل او تسلیم شوید. ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ مژده‌ی جنات نعیم را به فرمانبران و فروتنان و مطیعان بده. بعد از آن «مخبتان» را به چهار صفت

توصیف کرده و می فرماید: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ آنهایی که وقتی در حضور آنها نامی از خدا بیاید نهادشان بیمناک شده و به لرزه در می آید؛ زیرا برق شکوه خدا بر آن می تابد، به طوری که انگار در پیشگاهش ایستاده اند و عظمت و جبروتش را مشاهده می کنند. ﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ﴾ آنهایی که در خوشی و سختی صبورند و در موقع بیماری و مصایب و مشکلات و دیگر ناراحتی ها شکیبا می باشند. ﴿وَالْمُقِیْمِ الصَّلَاةِ﴾ آنهایی که نماز را سر وقت و با خشوع و فروتنی می خوانند. ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ یَنْفِقُونَ﴾ و از قسمتی از روزی که به آنان ارزانی داشته ایم انفاق می کنند و آن را در راه های خیر مصرف می کنند. ﴿وَالْبِدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ و شتر چاق را برای شما از جمله ی شعایر خدا قرار دادیم. و چون درشت و با بنیه می باشد به «بُدن» موسوم شده است. ابن کثیر گفته است: چون به خانه ی خدا هدیه می شود از جمله شعایر دین به شمار می آید، بلکه بهترین چیزی است که هدیه می شود. ^(۱) ﴿لَكُمْ فِیْهَا خَیْرٌ﴾ ابن عباس گفته است: یعنی در دنیا نفع و در آخرت پاداش و ثواب برایتان دارد. ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا صَوَافٍ﴾ در حالی که روی چهار دست و پا منظم ایستاده اند، آنها را ذبح کنید و نام خدا را بر آن بخوانید. ﴿فَإِذَا وَجِیْتُ جُنُوبَهَا﴾ پس هرگاه بعد از ذبح بر روی زمین افتاد. کنایه از خارج شدن روح از کالبد آن است. ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ از این هدایا بخورید و از آن به انسان قانع و غنیف و درخواست کننده غذا بدهید. ابن عباس است. ^(۲) اما رازی گفته است: آنچه به حقیقت نزدیکتر است این است: قانع یعنی آن که هر چه را به او بدهید راضی می شود و درخواست و اصرار هم نمی کند. اما فقیر آن است که درخواست و اصرار می کند. ^(۳) ﴿ذَٰلِكَ سَخِرْنَا لَكُم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ به

۱- مختصر ۱/ ۵۴۴.

۲- نظر قتاده و نخعی و مجاهد و بسی از مفسران نیز همین است.

۳- رازی ۲۳/ ۳۶.

این شیوه آنها را برایتان مسخر کرده‌ایم، و با وجود جسم بزرگشان آنها را برای شما رام کرده‌ایم، برای این‌که در مقابل نعمت‌های خدا او را سپاسگزار باشید. ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دُمَاؤُهَا﴾ از گوشت و خون آنها چیزی به خدا نمی‌رسد. ﴿وَلَكِنْ يَنَالُهُ الْقَوِيُّ مِنْكُمْ﴾ اما با امتثال اوامرش و طلب رضایتش از جانب شما، تقوی و پرهیزگاری شما به خدا می‌رسد. ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكْبُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾ آن را برای تأکید تکرار کرده است. یعنی آنچنان آنها را ذلیل و رام و مسخر شما قرار دادیم، تا خدا را در مقابل این‌که شما را به دین و احکامش هدایت کرده است، تکبرگو و سپاسگزار باشید. ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ به نیکوکاران مژده بده که در مقابل اعمال نیکشان به نیکبختی نایل می‌آیند.

تکات بلائی: ۱- ﴿اِخْتَصِمُوا فِي رِبِّهِمْ﴾ یعنی «فی دین ربهم» پس متضمن ایجاز به حذف مضاف است.

۲- ﴿قَطَعْتَ لَهُمْ ثِيَابَ مَنْ نَارٍ﴾ متضمن استعاره می‌باشد. همان‌طور که لباس بدن را می‌پوشاند، آتش به طریق استعاره آنها را فرا می‌گیرد.

۳- ﴿الْعَاكِفُ وَالْبَادِ﴾ طباق را در بر دارد؛ چون عاکف یعنی شهرنشین و باد یعنی بادیه‌نشین.

۴- ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ منظور از تکرار فعل «اجتنبوا» تأکید بر اجتناب از هر دو مورد نهی شده می‌باشد و در علم بدیع آن را اطناب می‌گویند. ۵- ﴿وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ﴾ متضمن تشبیه تمثیلی است؛ زیرا وجه شبه از متعدد منتزع است.

۶- ﴿وَجِبَتْ جَنُوبُهَا﴾ شامل جناس ناقص است.

۷- ﴿الْقَانِعُ وَالْمَعْتَرُ﴾ متضمن طباق است؛ چون قانع یعنی عقیف و معتر یعنی سائل، گدا.

۸- ﴿عَمِيقٌ، سَحِيقٌ، عَتِيقٌ﴾ و ﴿الْمُحْسِنِينَ... الْمُحِبِّينَ﴾ متضمن سجع لطیف است.

یاد آوری: خدا جز در مسجد الحرام هیچ کس را به مجرد قصد گناه و نافرمانی، مؤاخذه و محاسبه نمی کند: ﴿وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظِلْمٍ نَذَقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾؛ چون مسجد الحرام مکانی است مقدس که باید انسان در آن با قلبی آکنده از خلوص و پاکی و پرهیزگاری حضور داشته باشد و نهادش از هر لکه و میل به گناهی پاک باشد، و خالصانه در محضر خدا باشد. پس هر کس حرمت ملکش را نقض کند مستحق عذاب دردناک دوزخ است.

***

خداوند متعال می فرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَثُورٍ ۝۳۸﴾ اُوْنِ لِلَّذِينَ يُفَاتِلُونَ بِيَانِهِمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ تَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝۳۹﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ وَيَعٍ وَصَلَوَاتُ وَ مَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَتَصَرَّنَّ اللَّهُ مَنْ يَتَصَرُّهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝۴۰﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوْا الزَّكَاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اللَّهُ غَايِبَةُ الْأُمُورِ ۝۴۱﴾ وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادَ وَ ثَمُودُ ۝۴۲﴾ وَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ ۝۴۳﴾ وَ أَصْحَابُ مَدْيَنَ وَ كَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝۴۴﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فَبَقِيَ خَاوِیَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَ بِئْرٌ مُعْتَلَّةٌ وَ قَصْرِ مَشِیدٍ ۝۴۵﴾ أَتَلُمُ بِسَرُورٍ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَ لَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝۴۶﴾ وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ إِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ بِمَا تُعَدُّونَ ۝۴۷﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝۴۸﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝۴۹﴾ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ ۝۵۰﴾ وَ الَّذِينَ سَقُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝۵۱﴾ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۲﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿۵۳﴾ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَآمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۴﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿۵۵﴾ الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿۵۶﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۵۸﴾ لِيَدْخُلَهُمْ مَدْخَلًا يُرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۵۹﴾ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَتَصَرَّهِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿۶۰﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوْجِزُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْجِزُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۶۱﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۶۲﴾

* * *

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا مناسک حج را بیان و معلوم کرد که در آن منافع دنیا و آخرت مکنون است، و یادآور شد که کفار مسلمانان را از دین خدا و ورود به مکه منع می کردند، در اینجا یادآور شده است که از مسلمانان دفاع می کند. و حکمت و مشروعیت قتال و دفاع از مقدسات و حفاظت و حمایت از مستضعفان، و استوار کردن مؤمنان بر عبادت خدای متعال را بیان کرده است.

معنی لغات: «صوامع» جمع صومعه و به معنی ساختمان مرتفع مخصوص راهبان است. «بیع» جمع «بیعة» به معنی کلیسای نصاری است. «صلوات» کنیسه های یهودیان. زجاج گفته است: در زبان عبری به آن «صلوتا» می گویند. «نکیر» مصدر و به

معنی انکار است. جوهری گفته است: نکی و انکار یعنی تغییر منکر. «معطلة» ترک شده. تعطیل الشیء؛ یعنی عدم بهره‌برداری از آن چیز. «مشید» شامخ، بنای مرتفع.

تفسیر: «إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا» خدا مؤمنان را یاری می‌دهد و شر مشرکان را از آنان دفع می‌کند. بدین ترتیب به مؤمنان مژده داده است که بر کفار غلبه می‌یابند و نیرنگ و حیل‌های آنها را برطرف می‌کند. «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ» خدا جمیع خائنان در امانت و منکران نعمت خدا را دوست ندارد. «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا» در این آیه قسمتی محذوف است و تقدیر آن چنین است: اجازه‌ی جنگ به آنها داده شد؛ چون آنها مورد ستم قرار گرفته بودند. ابن عباس گفته است: این اولین آیه‌ایست که درباره‌ی جهاد نازل شده است. مفسران گفته‌اند: آنها عبارت بودند از یاران پیامبر ﷺ که مشرکان مکه آنان را سخت اذیت می‌کردند، آنها شکایت را نزد پیامبر ﷺ بردند. در حالی که کتک خورده و سر و صورتشان خونین بود و از ستم آنها نالان و شاکی بودند. پیامبر ﷺ به آنها گفت: صبر کنید، دستور جنگ با آنان به من داده نشده است. تا این که مهاجرت کردند. آنگاه همین آیه نازل شد و این اولین آیه‌ایست که در آن اجازه‌ی جنگ داده شده است در حالی که قبل از آن بیش از هفتاد آیه آن را منع کرده بود. «وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ» و خدا می‌تواند بدون جنگ هم بندگان خود را غالب و پیروز گرداند، اما می‌خواهد آنها در طاعت او سعی و تلاش خود را بکنند، تا به پاداش شهیدان نایل آیند. «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ» آنان که به ناروا و از روی عداوت و دشمنی و بدون این که دلیلی برای اخراج آنان وجود داشته باشد، از وطن خود رانده و اخراج شدند. ابن عباس گفته است: یعنی حضرت محمد ﷺ و یارانش به ناحق از مکه اخراج شدند. «إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رِنَّا اللَّهُ» جرم و گناهی نداشتند جز این که خدا را یگانه می‌دانستند و برای او شریک و انبازی قرار نمی‌دادند. «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ» اگر خدا جهاد و جنگ با دشمنان را مشروع نمی‌کرد، مشرکان بر اهل ادیان چیره

شده و شعایر دین تعطیل می شد، اما خدا شر آنان را دفع کرد و فرمان جنگ با آنان را داد. ﴿لهدمت صوامع و بیع﴾ صومعه های راهبان و کلیساهای نصاری ویران می شدند. ﴿وصلوات﴾ و کنیسه های یهودیان ﴿و مساجد یذكر فیها اسم الله کثیراً﴾ و مساجد مسلمانان که در بامدادن و شامگاهان در آن خدا را پرستش می کنند. معنی آیه چنین است: اگر خدا شر مشرکان را از مسلمین دفع نمی کرد و اگر اجازه نمی داد که مسلمانان به جهاد کفار بروند، مشرکان بر اهل ادیان تسلط یافته و بر ملت های مختلف زمان خود چیره گشته و در نتیجه اماکن عبادت آنان ویران می شد؛ برای نصاری عبادتگاه و برای راهبان صومعه ای را باقی نمی گذاشتند و کنیسه های یهودیان و مساجد مسلمانان را از بیخ برمی کنند. و مشرکان بر اهل ادیان غالب می شدند. مساجد را از این جهت به این وصف اختصاص داده و می گوید: ﴿یذكر فیها اسم الله کثیراً﴾ که اماکنی شریف و باعظمتند و محل عبادت حق می باشند. ﴿و لینصرن الله من ینصره﴾ قسم است. یعنی به خدا قسم! خدا آن کس را یاری خواهد داد که دین و پیامبر او را یاری می دهد. ﴿إن الله لقوی عزیز﴾ خدا به حق توانا می باشد و هیچ چیز او را درمانده نمی کند. و مقتدر است و هیچ قهر و قدرتی بر او غالب نمی آید و مغلوب نمی شود. ابن کثیر گفته است: خود را به قوت و عزت توصیف کرده است. پس با قدرت و نیروی خود همه چیز را خلعت هستی داده و هیچ قدرتمندی بر او چیره نمی شود. و مغلوب غالبی نخواهد شد. ﴿الذین إن مکنهم فی الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزکاة﴾ ابن عباس گفته است: آنها عبارتند از مهاجران و انصار و تابعین و پیروان نیک آنها. معنی آیه چنین است: آنها استحقاق نصرت و یاری دارند، آنها هستند که اگر برای آنان تسلط و تملک و تفوق در سرزمین را قرار دهیم، عبادت خدا را به جا آورده و نماز را برپا می دارند و زکات را پرداخت می کنند. ﴿وأمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر﴾ و مردم را به خیر و نیکی فرا خوانده و آنان را از شر و زشتی منع می کنند. ﴿و الله عاقبة الأمور﴾ و سرانجام امور به سوی حکم و تقدیر او

برمی‌گردد. ﴿وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ﴾ این آیه برای پیامبر ﷺ تسلی خاطر و برای مشرکین وعید است. یعنی اگر مردم مکه تو را تکذیب می‌کنند، بدان که تو اولین پیامبری نیستی که از جانب قوم خود تکذیب می‌گردی؛ چون قبل از تو پیامبرانی بودند که تکذیب شدند مانند نوح و عاد و ثمود که مورد تکذیب قومشان قرار گرفتند، اما آن پیامبران صبر و شکیبایی را پیشه کردند تا این که خدا تکذیب کنندگان را به دیار نیستی فرستاد. پس تو هم از آن پیامبران پیروی کن و صبر و حوصله داشته باش. ﴿وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْمَدِينِ﴾ و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط و قوم شعیب پیامبران خود را تکذیب کردند. ﴿وَكَذَّبَ مُوسَى﴾ و موسی نیز با وجود روشنی دلایل و عظمت معجزاتش تکذیب شد. پس بدون شک همه مورد تکذیب واقع خواهند شد. ﴿فَأَمْلِيتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ﴾ به کافران مهلت و فرصت دادم و سپس آنها را به عقوبت و کیفر گرفتار نمودم. ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ استفهام تقریری است. یعنی کیفر و عذاب من چگونه بود؟ مگر دردناک نبود؟ آیا نعمت را بر آنان به «نقمت» تبدیل نکردیم؟ آیا زیاد را به کم تبدیل نکردیم؟ آیا آبادانی را به ویرانی تبدیل نکردیم؟ پس با تکذیب‌کنندگان مکه نیز چنان خواهم کرد. ﴿فَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ ساکنان بسی از آبادی‌ها را به عذاب همه‌گیر نابود کردیم. ﴿وَهُي ظَالِمَةٌ﴾ چون مشرک و کافر بودند. ﴿فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ آنگاه سقف‌هایش بر زمین فرو ریخت، سپس دیوارهایش ویران شد و افتاد و بر سقف‌ها افتاد. بدین ترتیب خراب و منهدم گشت. ﴿وَبَثْرَ مَعْطِلَةٍ﴾ بسی از چاه‌های آب متروک گشت؛ چون مردمانش نابود شدند، پس از آب آنها استفاده نمی‌شود. ﴿وَقَصْرٍ مَشِيدٍ﴾ بسی از کاخ‌های مرتفع، خالی و بلا سکنه ماندند. آیا این برای اهل عبرت و پند بس نیست؟ ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ آیا اهل مکه به سفر نمی‌روند تا قتلگاه کفار را مشاهده کنند و از آنچه به سر آنها آمده و از مجازات سخت و ریشه‌کن شدن آنها پند و عبرت بگیرند؟ چرا عقل خود را درباره‌ی

ایمان و توحید به کار نمی‌گیرند؟ ﴿أَوِ آذَانٍ يَسْمَعُونَ﴾ یا گوش شنوایی داشته باشند و اندرزهای بازدارنده را بشنوند؟ ﴿فَإِنهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ در حقیقت کوری، نابینایی چشم نیست بلکه کوری، نابینایی بصیرت است. پس هر کس قلب و ضمیرش نابینا باشد، پند نمی‌گیرد و نمی‌اندیشد. نام بردن «صدور» برای تأکید و نفی توهم مجاز است. ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ ای محمد! مشرکان به عنوان استهزا و مسخره از تو می‌خواهند عذابی که آنها را از آن می‌ترسانی زودتر از موعد بر آنان نازل شود، بدانند که چنان عذابی واقع خواهد شد، اما زمان آن مقرر است و از آن تجاوز نمی‌کند؛ چون خدای متعال خلاف وعده نمی‌کند. ﴿وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مَّا تَعْدُونَ﴾ خدای متعال دارای حلم و حوصله می‌باشد و عجله به خرج نمی‌دهد؛ زیرا فاصله‌ی زمانی هزار سال در نزد شما در مقایسه حلم و حوصله‌ی او مانند یک روز است، پس چرا آن را بعید می‌دانند و برایش عجله دارند؟ از این رو بعد از آن گفته است: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ أُمْلِيتْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ نابودی بسی از ساکنان یک محل را به تأخیر انداختیم و با این‌که بر ستمکاری مستمر بودند اما به آنها فرصت و مهلت دادیم، ولی با این کار مغرور شدند. ﴿ثُمَّ أَخَذْتَهَا إِلَى الْمَصِيرِ﴾ سپس بعد از طول مهلت، آنان را به عذاب گرفتار کردیم، و سرانجام و عاقبت همه نزد من است. در البحر آمده است: هنگامی که خدا به قریش مهلت داد، آنها خواستار آن شدند که عذاب قبل از زمان مقرر بر آنان نازل شود، و آیه بیانگر آن است که پیامبر ﷺ به آنها یادآور شود که: هر چند عذاب پیشینیان تأخیر شده بود اما بعداً نابود شدند. و هر چند عذاب قریش به تأخیر افتاده است اما حتماً آن را خواهند دید. پس از تأخیر عذاب خود شاد و مغرور نشوند. ^(۱) ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ ای محمد! به آن مشرکان بگو:

من فقط برای شما برحذر دارنده هستم و شما را از عذاب خدا می ترسانم و به صورتی آشکار و روشن شما را برحذر می دارم. بدون این که در تعجیل یا تاخیر عذاب دخالتی داشته باشم، شما را از آن برحذر می دارم. ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ مؤمنان صادقی که ایمان و عمل صالح را با هم جمع کرده اند، در نزد خدای خود بخشودگی و روزی فراوان در بهشت دارند. رازی گفته است: خدای متعال توضیح داده و بیان کرده است که هر کس ایمان و عمل صالح را با هم جمع کند، او هم بخشودگی و روزی نیکو را به او می دهد.^(۱) و قرطبی گفته است: وقتی خدا رزق کریم را نام می برد منظور بهشت است.^(۲) ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ﴾ آنان که آیات ما را تکذیب کرده و می خواهند آن را باطل و بی اثر کنند و از طریق دشمنی و مخالفت قصد غلبه بر آن را دارند و می خواهند بدین طریق نور خدا را خاموش کنند، ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ آنان یاران آتش سوزان و دردناکی هستند که عذاب و مجازاتش شدید است. از این جهت که همیشه در آن به سر می برند آنها را به رفیق و یار تشبیه کرده است. رازی گفته است: اگر گفته شود: پیامبر ﷺ در این آیه اولاً به مؤمنان مژده داد و ثانیاً کافران را برحذر داشت، پس قیاس چنان اقتضا می کرد که گفته شود: ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ در جواب گفته می شود: روی سخن و خطاب با مشرکین است؛ چون آنها هستند که خواستار تعجیل عذاب هستند. و با ﴿أَيُّهَا النَّاسُ﴾ آنها را مخاطب قرار داده است. اما یادآوری مؤمنان و پاداش نیکشان، برای افزودن کین و اذیت مشرکان آمده است.^(۳) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ و قبل از تو ای محمدا هیچ فرستاده و پیامبری را نفرستادیم، ﴿إِلَّا إِذَا تَمَنَّى﴾ جز این که هر وقت چیزی را خواست و نفسش آن را آرزو

کرد، «ألقى الشيطان في أمنيه» شیطان وسوسه و شبهات را وارد آرزوی او کرده و باعث روی آوردن به دنیا شده است. پیامبر ﷺ فرمود: «تیرگی قلب مرا فرا می گیرد، بدین سبب روزانه هفتاد بار از خدا طلب بخشودگی می کنم». فراء گفته است: «تمنی» یعنی در دل با خود چیزی گفت. و بخاری از ابن عباس نقل کرده است که: «إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيه»؛ یعنی هر وقت سخن بگوید، شیطان چیزی در سخنش وارد می کند، اما خدا آنچه را که شیطان القا می نماید باطل و آیات خود را استوار و محکم می گرداند. گفته می شود: «أمنيه» به معنی قراءتش می باشد.^(۱) نحاس گفته است: این بهترین و والاترین چیزی است که در تفسیر این آیه گفته شده است. معنی آیه چنین است: هیچ پیامبری را نفرستادیم که در دل به خود چیزی بگوید و برای امتش هدایت و ایمان را آرزو کند، مگر این که شیطان در راه او وسوسه و موانع ایجاد کرده است و با آراستن کفر برای قومش و ایجاد مخالفت با فرمان پیامبر در دل آنها، در راه دعوت پیامبر مانع ایجاد کرده است. انگار این آیه برای تسلی خاطر پیامبر ﷺ نازل شده و به او می گوید: ای محمد! از دشمنی قومت افسرده و غمگین مباش که روش پیامبران همین است.^(۲)

۱- صحیح بخاری کتاب تفسیر.

۲- صحیح ترین گفته در مورد آیه همین است و مفسران محقق آن را پذیرفته اند. اما داستان غرائق که بعضی مفسران در بیان آن اشتیاق داشته اند، باطل و مردود است. فضیه از این قرار است: پیامبر ﷺ در حضور مشرکین و مسلمین سوره (النجم) را می خواند وقتی به «أقرايم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» رسید شیطان به زبانش انداخت: «تلك الغرائق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» از این رو مشرکان مسرور شدند و وقتی سوره را تا آخر خواند و به سجده رفت، مشرکین نیز با او به سجده رفتند. ابن عربی گفته است تمام آنچه درباره ی این قصه آمده است عموماً باطل است و اصل و اساس ندارد. ابن اسحاق گفته است: این قصه از جعلیات زندیقان است. بیاهی گفته است: راویان آن مورد اعتماد نمی باشند. و ابن کثیر گفته است: بسی از مفسران قصه ی غرائق را روایت کرده اند، اما در قالب روایاتی پراکنده و مرسل و منقطع نقل کرده اند اما بویی از صحت و درستی نبرده اند. و قاضی عیاض گفته است: این سخنی است که هیچ یک از اهل حجت آن را نقل نکرده و هیچ کس آن را با سند متصل و سالم نقل نکرده است. فقط مفسران و

«فینسخ الله ما یلقی الشیطان» خدا وسوسه ها و اوهامی را که شیطان القاء می کند، باطل و برطرف می کند. «ثم یحکم الله آیاته» سپس خدا آیات دال بر وحدانیت و رسالت را در نهاد پیامبر ﷺ ثابت و استوار و مستقر می کند. «و الله علیم حکیم» دانش او بی حد است و حکیم است و اشیاء را در جای خود قرار می دهد. ابوسعود گفته است: آیه در ضمن بر جواز سهو از جانب پیامبران ﷺ و راه یافتن وسوسه به نهاد آنان دلالت دارد. ^(۱) «لیجعل ما یلقی الشیطان» تا شبیه و وسوسه های القاء شده از جانب شیطان را، «فتنة للذین فی قلوبهم مرض» برای منافقین فتنه قرار دهد که شک و تردید در دل دارند. «و القاسية قلوبهم» و آن را برای کافران فتنه قرار دهد که سنگدل هستند و نهادشان با یاد خدا نرم نمی شود، اینها همان سرکردگان کفرند، آدم های لجوج و معاندی همچون ابوجهل و نضر و عتبه. «و ان الظالمین لی شقاق بعید» و منافقان و مشرکان با خدا و پیامبرش سخت دشمنند. کلمه ی «شقاق» را با لفظ «بعید» توصیف کرده است؛ چون در گمراهی و دوری از خیر و نیکی به دورترین حد ممکن رسیده اند. «و لیعلم الذین اتوا العلم أنه الحق من ربک» و تا اهل فضل و دانش دریابند که قرآن حق است و از جانب خدای متعال نازل شده است. «فیؤمنوا به» و به این قرآن ایمان بیاورند. «فتخبت له قلوبهم» تا به عکس آنان که قلبشان بیمار است، نهاد و قلوبشان در مقابل آن فروتنی و آرامش یابد. «و ان الله هادی الذین آمنوا إلى صراط مستقیم» همانا خدا مؤمنان را به راه راست هدایت کرده و آنان را از گمراهی و سرکشی نجات می دهد. «ولا یزال الذین کفروا فی مرية منه» هنوز مشرکان درباره ی این قرآن شک و تردید

مورخانی به آن رو آورده اند، که مشتاق غریبند، و هر درست و نادرستی را در اوراق جا می دهند.

من هم می گویم (مؤلف) گفته ی خدا در همان سوره که می گوید: «وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی» دلیل بر باطل بودن قصه می باشد. پس معصوم چگونه چنان می گوید که آنها گمان برده اند. سبحان الله هذا بهتان عظیم. رد قاطع

دارند. ﴿حَقِّ تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ تا این که ناگهان و بدون این که خبری داشته باشند، قیامت و رستاخیز فرا می رسد. قتاده گفته است: خدا هرگز قومی را دچار عذاب و نابودی نکرده است مگر در موقع سرمستی و غرور و فرو رفتن در ناز و نعمت، پس به نعمت های خدا مغرور مشوید که جز فاسقان هیچ کس در برابر پروردگار دچار نمی شود. ﴿أَوَيَأْتِيهِمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ﴾ یا عذاب روز قیامت به سراغشان بیاید. روز قیامت به «عقیم» موصوف شده است؛ چون بعد از آن روزی نیست. ابوسعود گفته است: انگار هر روز، روز بعدش را می زاید، پس روزی که بعد از آن روزی نیست، نازا و عقیم است. و منظور از ساعت، قیامت است. انگار گفته شده است: یا عذاب آن روز بر آنان نازل می شود. و به جای ضمیر اسم ظاهر «یوم عقیم» را آورده است تا بیشتر ایجاد هول و هراس کند.^(۱) ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ﴾ فرمان و ملک روز قیامت تنها از آن خدا می باشد و شریک و منازعی ندارد و کسی را با او یارای مجادله و مناقشه نیست. ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ با عدالت به کار بندگانش رسیدگی می کند و آن را فیصله می دهد. پس مؤمنان را به بهشت و کافران را به دوزخ راهی می کند. از این رو فرموده است: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ پس آنان که خدا و پیامبر خدا را تصدیق کردند و اعمال صالح و نیکو انجام دادند، نعمت پایدار و سرمدی دارند و در بهشت جاویدان ساکن خواهند شد. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ و آنان که آیات خدا را انکار و پیامبرانش را تکذیب کردند، عذاب خفت باری را در منزلگاه آتش خواهند داشت. ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ و آنانی که به منظور جلب رضایت خدا یار و دیار خود را ترک نمودند و برای اعلای دین خدا تلاش کردند، ﴿ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا﴾ سپس در جهاد کشته شدند و یا در بستر جان دادند، ﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ محققاً

خدا نعمت‌های سرمدی و پایدار و همیشگی را به آنان عطا می‌کند که عبارت است از بهشت مالا مال از نعمت و پربرکت. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ و خدا بهترین عطاکننده می‌باشد، که او روزی را بدون حساب می‌رساند. ﴿لِيَدْخُلْنَهُمْ مَدْخَلَ رِضْوَنِهِ﴾ آنها را حتماً به مکانی مورد پسند و رضایتشان وارد می‌کند که عبارت از بهشتی است که در آن چیزی وجود دارد که نه چشم آن را دیده و نه گوش آن را شنیده و نه به خاطر احدی خطوط کرده است. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ و خداوند به مدارج و مراتب عاملان آگاه است و در کيفر دادن آنها صبور. ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ﴾ آری چنین است، و هرکس نظیر آنچه بر او عقوبت رفته است دست به عقوبت زند، ﴿ثُمَّ بَغَىٰ عَلَيْهِ لِيَنْصُرْنَهُ اللَّهُ﴾ سپس برای بار دوم ستمگر به او تعدی کند، قطعاً خدا مظلوم را یاری می‌دهد. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ همانا خدا بسیار بخشایشگر و آمرزنده است. به صورت کنایه مردم را به عفو و گذشت تشویق و ترغیب می‌کند؛ زیرا خدای متعال با وجود قدرت کاملی که در انتقام‌گیری دارد، می‌بخشاید و صرف‌نظر می‌کند. پس غیر او شایسته‌تر است که چنان کنند. ﴿ذَلِكَ بَأْنِ اللَّهِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ این نصرت و یاری ناشی از قدرت خدا می‌باشد. و از جمله علایم قدرتش این‌که شب را در روز درمی‌آورد و روز را نیز در شب درمی‌آورد، به این معنی که از شب می‌کاهد تا روز افزوده شود و بالعکس. این افزایش و نقصان در تابستان و زمستان ملموس و قابل مشاهده و رؤیت است. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ و خدا گفته‌ی بندگان را می‌شنود و از احوال آنها آگاه است و هیچ امری بر او پوشیده نیست. ﴿ذَلِكَ بَأْنِ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ﴾ چون خدا معبودی به حق است. ﴿وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الْبَاطِلِ﴾ و آنچه مشرکین آن را می‌خوانند از قبیل بت‌ها و اوثان، باطل و بیکاره می‌باشند و توانایی چیزی را ندارند. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ و خدا مافوق همه چیز است و دارای عظمت و شکوه و مجد می‌باشد و بالاتر و بزرگتر از او چیزی نیست.

تکات بلاغی: ۱- «خوان کفور» با صیغه ی مبالغه آمده است؛ چون فعال و فاعول برای مبالغه می آیند.

۲- «أذن للذين يقاتلون» متضمن حذف است و سیاق جمله بر آن دلالت می کند؛ یعنی «أذن بالقتال للذين يقاتلون».

۳- در «إلا أن يقولوا ربنا الله» متضمن مدح شبیه به ذم است؛ یعنی گناهی ندارند جز این که می گویند: پروردگار ما خداست.

۴- «فالذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق كريم» و «والذين سوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم» متضمن مقابله است.

۵- «وما أرسلنا من رسول» شامل جناس اشتقاق است.

۶- «فينسخ... ثم يحكم» متضمن طباق است.

۷- «أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» متضمن استعاره می باشد و از بهترین استعارات است؛ چون عقيم یعنی زن نازا، و «يوم عقيم» یعنی روزی که بعد از آن نه شب هست و نه روز؛ چون زمان دیگر وجود ندارد و تکلیف از میان رفته است. پس «ایام» فرزندان شب ها قرار داده شده و آن روز را به طریق استعاره نازا قرار داده است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَاءً فِي الْأَرْضِ وَ أَلْفَلَكَ تَجَرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَ هُوَ الَّذِي أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسْكَأَ هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَارِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَ أَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ

لَعَلَّ هُدًى مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تَثَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَذَبُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَشْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بَشَرٌ مِنْ ذَلِكَ النَّارِ وَعَذَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَتَشَّ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْطَّلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ اللَّهُ يَظُنِّي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَزْكُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَانْقَلِبُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الَّذِينَ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَهُ أَيْبُكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان از داخل کردن شب و روز را در یکدیگر به عنوانی آیاتی از آیات قدرت خود یاد کرد و نعمت هایش را یاد آور شد، در اینجا با آوردن گونه های دیگری از دلایل قدرتش موضوع را دنبال کرده و حکمت خود را نشان می داده و آن را به صورت مقدمه ی وقوع حشر و معاد قرار داده است و سوره را با دعوت مؤمنان به عبادت و پرستش خدای یگانه و یکتا خاتمه می دهد.

معنی لغات: «سلطانان» دلیل و برهان. «یسطون» حمله‌ور می‌شوند. سطر به معنی حمله و تهاجم شدید است. «یسلبهم» سلب به معنی ربودن سریع است. «قدروا» بزرگ دانستند. «یصطفی» بر می‌گزیند. «حرج» تنگی. «ملة» دین.

تفسیر: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» استفهام تقریری است. یعنی ای شنونده! مگر نمی‌دانی که خدا با قدرت خود باران را از ابر نازل می‌کند؟ «فتصبح الأرض مخضرة» پس زمین بعد از خشکی و لختی سرسبز و زنده می‌گردد. «فتصبح» را از این رو به صیغه‌ی مضارع آورده است تا تصویر را در ذهن حاضر کند و نشان دهد که زمین مدت زمانی چنان باقی می‌ماند. «إن الله لطیف خبير» ابن عباس گفته است: در رساندن روزی به بندگان دارای لطف است و از نویدی نهادشان با خبر است. غرض از آیه عبارت است از اقامه‌ی دلیل بر کمال قدرت خدا و بر وجود حشر و نشر. پس آنکه بر این امر قادر باشد می‌تواند بعد از مرگ نیز حیات را اعاده کند. از این رو گفته است: «وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم». «له ما في السموات وما في الأرض» تمام آنچه در عالم هستی موجود است به او تعلق دارد، اوست که آنها را خلق کرده است، پس همه مُلک او بوده و به میل خود در آن تصرف می‌کند. و عموم آنها به تدبیر و حکمت او نیازمندند. «وإن الله هو الغني الحميد» خدای متعال بی‌نیاز است و به احدی نیازمند نیست و در تمام احوال ستوده و قابل ستایش است. «ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض» یادآوری نعمتی دیگر است. یعنی ای انسان خردمند! آیا نمی‌دانی که خدا تمام مایحتاج بندگان را تهیه کرده و حیوانات و درختان و رودخانه‌ها و معادن را برای آنان مسخر کرده است؟ «وَالْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ» و کشتی‌های بزرگی که مصالح و منافع شما را تأمین می‌کنند، با امر و فرمان او در دریاها روانند. «وَيَمْسِكُ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ» و با قدرت خود آسمان را نگه داشته است تا بر زمین فرو نیفتد و ساکنان آن نابود نشوند. «إِلَّا بِإِذْنِهِ» جز وقتی که او بخواهد و چنین امری در موقع برپایی قیامت صورت‌پذیر

است. ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لِرُؤُوفٍ رَحِيمٌ﴾ از تراوش‌های دریای لطف و رحمتش نسبت به شما این است که اسباب زندگی و راحتی را برایتان تدارک دیده است. لذا باید نعمت‌های او را سپاسگزار باشید. ﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ﴾ و اوست که شما را خلعت هستی بخشید بعد از آن‌که وجود نداشتید. ﴿ثُمَّ يَمِيتُكُمْ﴾ سپس در انتهای عمرتان شما را مرگ می‌دهد. ﴿ثُمَّ يَحْيِيكُمْ﴾ سپس بعد از مرگ برای محاسبه و پاداش و کیفر شما را زنده می‌کند. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفُورٍ﴾ واقعاً انسان در انکار و ناسپاسی نعمت‌های خدا مبالغه و افراط می‌کند. ابن عباس گفته است: منظور از انسان، فرد کافر است و غرض از آیه توییح مشرکین است. انگار می‌گوید: در حالی که خدا در خلق و اعطای رزق و تصرف، مستقل و تنها می‌باشد، شما چگونه برایش انباز و شریک می‌آورید و غیر او را پرستش می‌کنید؟! ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾ برای یکایک پیامبران و ملت‌های پیشین شریعت و عبادت و برنامه‌ای مخصوص قرار دادیم.^(۱) همان‌گونه که در جایی دیگر می‌فرماید: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾. ﴿هُمْ نَاسِكُونَ﴾ و آنان به آن شریعت و برنامه عمل کرده‌اند. ﴿فَلَا يَنَازِعُنَكَ فِي الْأَمْرِ﴾ پس نباید مشرکین در مورد شریعتی که برای تو و امت تو مقرر داشته‌ام با تو نزاعی داشته باشند؛ زیرا شرایع و مقررات در هر عصر و زمانی بوده است. این عبارت نهی و به معنی نفی است؛ یعنی نباید با پیامبر به منازعه برخاست؛ زیرا حقیقت به شیوه‌ای نمایان است که مجالی را برای نزاع باقی نمی‌گذارد... ﴿وَادْعَ إِلَى رَبِّكَ﴾ و مردم را به عبادت و شریعت پاک و نیکوی پروردگارت بخوان. ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ مَسْتَقِيمٍ﴾ هر آینه تو بر راه و روش روشن و راست قرار داری که به بهشت رضوان می‌انجامد. ﴿وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ اگر بعد از روشن شدن حق و اقامه‌ی دلیل بر آنان با تو به مخاصمه برخاستند، بگو: خدا به اعمال زشت شما و کیفری که مستحق آن

۱- ابن عباس گفته است: منسک یعنی شریعت و برنامه، رازی گفته است: اقرب همان است.

هستید آگاهتر است. بدین ترتیب آنان را تهدید کرده و برحذر می دارد. «الله یحکم بینکم یوم القیامة فیما کنتم فیه مختلفون» خدا در مورد اختلاف مؤمنان و کافران در امر دین در روز قیامت قضاوت کرده و حق و ناحق را از هم جدا می سازد، آنگاه حق و ناحق را خواهند شناخت. «ألم تعلم أن الله یعلم ما فی السماء والأرض» استفهام تقریری است. یعنی ای محمد! به یقین دانستی که علم خدا تمام آنچه را که در آسمان و زمین قرار دارد، احاطه کرده و خدا از آن آگاه است. و اعمال آنان از او پوشیده نمی شود. «إن ذلک فی کتاب» تمام این مطالب در لوح المحفوظ رقم خورده و ثبت شده است. «إن ذلک علی الله یسیر» همانا قرار دادن تمام مخلوقات در دایره ی علم و آگاهی امری است بس سهل و آسان و برای او مقدور است. پس از آن، اقدام کافران را با وجود روشنی دلایل، بیان کرده و می فرماید: «و یعبدون من دون الله» کفار قریش، به غیر از خدا بت هایی را پرستش می کنند که نه سودی می رسانند و نه چیزی می شنوند. «ما لم ینزل به سلطانا» که بر صحت آن دلیل و برهانی از سوی وحی و شرع نازل نشده و نیامده است. «و ما لیس لهم به علم» و نیز از جهت عقل دلیلی بر آن موجود نیست و بدان دانشی ندارند بلکه فقط تقلید و پیروی کورکورانه از پدران است. «و ما للظالمین من نصیر» ستمکاران یابوری ندارند که عذاب خدا را از آنان دور کند. «و إذا تتلی علیهم آیاتنا بینات» وقتی آیات روشن و دلایل قاطع و درخشان قرآن را بر آن مشرکان برخوانی و دلایل و برهانی یقینی و قطعی را بر یگانگی خدا در گوش آنها فرو خوانی، «تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر» آنگاه در سیمای کفار آثار انکار را مشاهده خواهی کرد و اخم و تخم می کنند. «یکادون یسطون بالذین یتلون علیهم آیاتنا» نزدیک است به مؤمنانی که قرآن را بر آنان می خوانند حمله ور شوند و آنان را بزنند. «قل أفأنبئکم بشر من ذلکم النار» به آنان بگو: آیا می خواهید بدتر از حمله و آزاری را به شما بگویم که می خواهید نسبت به مؤمنان انجام دهید و آنان را بدان بترسانید؟ آن عبارت است از آتش و عذاب و مجازات دردناک دوزخ.

«وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا» که وعده‌ی آن را به کافران و تکذیب کنندگان آیاتش داده است. «وَبَشَّ الْمَصِيرَ» واقعاً بد سرانجام و سرنوشتی است که به سویش می‌روند! «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِثْلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ» ای گروه مشرکین! نیک بیندیشید. خدا در مورد معبودان دروغین یعنی بت‌های مورد پرستش شما مثلی زده است، پس نیک بیندیشید و عقل خود را به کار گیرید و بدانید به شما چه می‌گوید. «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ» اگر تمام بت‌های مورد پرستش شما با هم جمع شوند و همیاری کنند نخواهند توانست پشه‌ای را با آن همه ضعیفی و حقارت خلق کنند، پس چگونه شایسته است انسان عاقل آنها را خدایان معبود قرار دهد! قرطبی گفته است: به چهار سبب پشه را ذکر کرده است: پستی و حقارت آن، ضعف و ناتوانیش، ناپاکیش و فزونی تعدادش. پس وقتی معبودان آنها قدرت خلق و دفع اذیت این جاندار ناچیز و ناتوان را ندارند، چگونه درست است خدایان مورد پرستش و ارباب اطاعت باشند؟ و بدین ترتیب قوی‌ترین دلیل و روشن‌ترین برهان را اقامه کرده است.^(۱) «وَأِنْ يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ» و اگر پشه‌ی ناچیز بعضی از عطر و روغن‌های مصرف شده در تزئین و آراستن بت‌ها را از آنها برباید، با آن همه ضعف و حقارت پشه، آن خدایان قدرت استرداد آن را ندارند. «ضَعْفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ» جداً عابدی که از بت ناتوان طلب خیر می‌کند، هم خود او و هم مطلوبش یعنی بت، ضعیف و ناتوانند. پس هر دو حقیر و ناچیزند.^(۲) «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» خدا را به طور شایسته تعظیم نکرده‌اند؛ چرا که بت‌ها را - با آن همه حقارت و زبونی - شریک خدای توانا و غالب قرار داده‌اند. از این رو گفته است: «إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ» یعنی خدا توانا می‌باشد و هیچ چیز او

۱- قرطبی ۹۷/۱۲.

۲- ابن عباس گفته است: «الطَّالِب» یعنی بت و «المطلوب» یعنی پشه، و سدی گفته است: «الطَّالِب» یعنی عابد و «المطلوب» یعنی خود بت و این نظر ارجح است که ما آن را برگرفته‌ایم.

را در مانده و ناتوان نمی‌کند. غالب است و هرگز مغلوب نمی‌شود، پس خرد آنان کجا رفته است که نیرومند و غالب را با ناتوان و ناچیز مساوی دانسته‌اند؟! ﴿اللّٰهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ خدا از فرشتگان پیام رسان انتخاب می‌کند تا در ابلاغ وحی به پیامبرانش واسطه شوند. و از نوع انسان نیز برای ابلاغ شرایع دین به بندگان، پیامبران بر می‌گزیند. آیه نظر آن عده را رد می‌کند که منکر آمدن پیامبران از نوع انسانند. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ همانا خدا گفته‌ی آنان را می‌شنود و از عمل آنها آگاه است. ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ از اعمال و اقوال قبلی و بعدی آنها اطلاع دارد. ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ امور بندگان به خدا بازگردانیده می‌شود، آنگاه مطابق آن، آنها را پاداش می‌دهد. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ ای مؤمنان! در کمال خشوع نماز را برای پروردگار خود اقامه کنید؛ چون رکوع و سجود از جمله شریفترین ارکان نمازند، آن دورا به جای نماز آورده است و نماز را به آنها تعبیر کرده است. ﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ عبادت را فقط برای او به جا بیاورید و غیر او را عبادت نکنید. ﴿وَفَاعِلُوا الْخَيْرِ﴾ خیرات و کارهای نیک را پیشه کنید که شما را به خدا نزدیک می‌کند، از قبیل صله‌ی ارحام و کمک به ایتم و اقامه‌ی نماز شب در حالی که مردم در خوابند. ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ امید است به نعمت‌های آخرت نایل آید. ﴿وَاجْهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ تا حد توان با مال و جان در راه اعلای دین خدا چنان که حق جهاد اوست جهاد و تلاش کنید. ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾ همو در بین تمام ملت‌ها شما را برای نصرت و یاری دینش انتخاب کرد و کاملترین شریعت و بزرگترین پیامبر را به شما اختصاص داده است. ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ جَرَحٍ﴾ در این دین شما را در تنگنا و فشار قرار نداده و بیش از توان و قدرت به شما تکلیف نکرده است. بلکه دینی است مستقیم و معتدل و باگذشت و دارای سعه‌ی صدر. لذا گفته است: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ این دین که در آن فشار و سختی نیست همانا دین پدرتان، ابراهیم است، پس آن را بر گیرید؛ چون دینی است راست و معتدل و استوار، همان‌گونه که در

جای دیگری می فرماید: «دیناً قیماً ملة إبراهيم حنیفاً». «هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا» خدا در کتاب های پیشین و در این قرآن شما را مسلمین خوانده است و راضی شد اسلام دین شما باشد. امام فخر گفته است: به خاطر همان شهادت مذکور، خدا در کتاب های قبل از قرآن و در این قرآن فضل و برتری شما را بر سایر ملت ها بیان کرده و شما را با این نام گرامی نامیده است. پس چون این شرف و کرامت را به شما اختصاص داده است، شما هم متقابلاً تکالیف او را رد نکنید. «لیکون الرسول شهیداً علیکم و تكونوا شهداء علی الناس» تا پیامبر ﷺ با تبلیغ رسالت بر شما گواه باشد و شما هم بر دیگر مردمان گواهی بدهید که پیامبرانشان رسالت خود را به آنها ابلاغ کرده اند. «فأقیموا الصلاة و آتوا الزکاة» پس چون خداوند شما را به این منزلت والا رسانده است، با اقامه ی نماز و ادای زکات، او را در مقابل نعمت هایش سپاسگزار باشید. «واعتصموا بالله» و به ریسمان محکم خدا چنگ بزنید و در تمام امور خود به خدا تکیه کنید و از او یاری بجوئید. «هو مولاکم» او یار و یاور شماست. «فنعم المولی و نعم النصیر» خدای متعال بهترین یار و یاور است.

تکات بلاغی: ۱- «ألم تر أن الله سخر لکم ما فی الأرض و الفلک تجری...» متضمن امتنان است، از این رو نعمت هایش را بر می شمارد. همچنین استفهام تقریری را در ضمن دارد.

۲- «یمیتکم ثم یمحیکم» متضمن طباق است.

۳- «إن الإنسان لکفور» شامل صیغه ی مبالغه می باشد؛ یعنی انسان در کفر مبالغه می کند.

۴- در «فلا ینازعنک» نهی به معنی نفی آمده است؛ یعنی نباید با تو متنازع کنند؛ چون حقیقت ظاهر و بر ملا گشته است.

۵- «تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر» متضمن استعاره ی لطیف است؛ یعنی از

سیمایشان می‌توانی نشان بغض و قصد ارتکاب عمل زشت را دریابی. گفته‌اند: در سیمای فلانی شر را دیدم و شر را خواندم.

۶- «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا» تمثیل جالب را در بر دارد؛ کفار در پرستش غیر خدا همچون بت‌هایی می‌مانند که نمی‌توانند پشه‌ای را ایجاد کنند. زمخشری گفته است: این قصه‌ی جالب که نیکو تلقی شده، تبدیل به مثال شده است.

۷- «ارکعوا و اسجدوا» متضمن مجاز مرسل است، از قبیل اطلاق جزء است بر کل؛ یعنی «صلوا»؛ چون رکوع و سجود از ارکان نمازند.

۸- به منظور افاده‌ی عموم، عام بعد از خاص آمده است؛ مانند «ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر» که اول خاص را آورده و بعد از آن عام را و بعد از آن «اعم» را آورده است.

جزء

۱۸

از آیه ۱ سوره مؤمنون تا پایان آیه ۲۰ سوره فرقان

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی «المؤمنون» از سوره‌های مکی است که اصول دین از قبیل «توحید و نبوت و معاد» را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

* سوره‌ی شریف دلایل قدرت و یگانگی خدا را مورد بحث و بررسی قرار داده است، دلایل واضحی که در این عالم شگفت انگیز مشاهده می‌شود؛ از قبیل «انسان، حیوان، گیاهان، خلق آسمان‌های جالب و آراسته به گونه‌های ستارگان، انواع درختان خرما و انگور و زیتون و انار و دیگر میوه‌جات، کشتی‌های ضول پیکر که دل دریاها می‌شکافند، و سایر آیات و دلایل کونی که همه و همه بر وجود و یگانگی ذات خدای عزوجل دلالت دارند».

* به منظور تسلی خاطر پیامبر ﷺ در مورد اذیت و آزاری که از سوی مشرکین برای پیامبر ایجاد می‌شد، قصه‌ی بعضی از پیامبران در این سوره مطرح شده است. در این راستا قصه‌ی نوح و سپس قصه‌ی هود و بعد از آن قصه‌ی موسی و سپس قصه‌ی مریم بتول و فرزندش، عیسی را بازگفته و بعد از آن به بحث در مورد کفار مکه و دشمنی و گردنکشی آنان پرداخته است که چگونه با وجود دلایل درخشان به مخالفت با حق برخاسته‌اند. آنگاه در مورد تحقق وقوع حشر و نشر دلایل و براهین قاطع اقامه کرده است. موضوع حشر و نشر محوری است که مطالب سوره به دور آن می‌چرخد، و مهمترین مطلبی است که باطل جوینان دربارہ‌ی آن به مجادله پرداخته‌اند، آنگاه سوره با بیان قاطع خود پشت و کمر باطل را در هم می‌شکند.

* سوره دربارهی هول و هراس و سختی دوران احتضار و جان کندن کفار که در حالت سكرات مرگ با آن روبه رو می شوند داد سخن داده است، آنگاه که آنان آرزو می کنند باری دیگر به دنیا باز آیند تا اعمال نیکوی از دست رفته را جبران کنند. اما بسیار دور است؛ چرا که فرصت از دست رفت و دریچه ای امید بسته شد. سوره با بحث دربارهی روز رستاخیز پایان می پذیرد، روزی که در آن مردم به دو گروه تقسیم می شوند: گروه نیکبختان و گروه بدبختان، در آن روز حسب و نسب فایده ای ندارد و جز ایمان و عمل نیکو هیچ چیز سودمند نیست. و گفتگوی پادشاه با شکوه و خداوند جبار را با دوزخیان نقل می کند، آنها فریاد کمکشان بلند است اما کو فریادرس و جوابگویی؟!

نامگذاری سوره: سوره به «المؤمنون» موسوم شده است تا یاد و نام آنها را جاودانه گرداند و از اخلاق و فضایل نیکوی آنان تمجید به عمل آورد، فضایی که به وسیله آن استحقاق دریافت فردوس (اعلی) را در جنات نعیم پیدا کردند.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝۲ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلَسْفُوفِ مُعْرِضُونَ ۝۳ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝۴ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝۵ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝۶ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝۷ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝۸ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝۹ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝۱۰ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝۱۱ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝۱۲ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُفُطَةً ۝۱۳ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝۱۴ ثُمَّ خَلَقْنَا

الْطُّفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا أَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا أَلْضَعَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَنَّاكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١١﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَ مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَ أَغْنَابَ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَ صَبِغٍ لِللَّاكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

***

معنی لغات: «سلالة» خلاصه. از «سل» به معنی استخراج چیزی از چیزی دیگر است. گفته می‌شود: «سللت الشعر من العجین و السیف من الغمد»: مرا از خمیر بیرون کشیدم و شمشیر را از غلاف کشیدم. امیه گفته است:

خلق البرية من سلالة متتن   و إلى السلالة کلها ستعود^(۱)

«مخلوقات از ماده‌ای بدبو خلق شده‌اند و تمام آنها به همان ماده‌ی بدبو بر می‌گردند».

فرزند سلاله‌ی پدر است؛ چون از پشت پدر آمده است. «مکین» ثابت، راسخ. «طرائق» جمع طریقه و منظور از آن هفت آسمان است، و چون بر یکدیگر قرار دارند بدان موسوم گشته‌اند. «صبغ» نان خورش. در اصل به معنی صباغ یعنی رنگرز می‌باشد. هروی گفته است: هر چیز که با نان خورده شود صبغ است. «الأنعام» حیوان حلال گوشت از قبیل شتر و گاو و بز و گوسفند.

تفسیر: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ مؤمنانی که به این صفات والا متصف باشند کامیاب و نیکبخت هستند و به مرام و آرزوی خود نایل می آیند. **﴿قد﴾** معنی تأکید و تحقیق می دهد. انگار می گوید: به سبب ایمان و کردار نیکشان کامیابی و رستگاری و پیروزی را یافته اند. سپس فضایل آنان را بر شمرده و می فرماید: **﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾** این عباس گفته است: خاشعون یعنی می ترسند و آرام می گیرند. یعنی با سری فرو هشته در مقابل جلال و عظمت خدا به نماز می ایستند؛ زیرا هیبت و شکوه بر قلب آنان مستولی است. **﴿و الذين هم عن اللغو معرضون﴾** و آنهایی که از دروغ گفتن و فحاشی و لهو و لعب روگردانند. این کثیر گفته است: لغو یعنی باطل، پس شامل شرک و نافرمانی و گفتار و کردار بیهوده می شود. ^(۱) **﴿و الذين هم للزكاة فاعلون﴾** و آنهایی زکات اموال خود را به طیب خاطر و به منظور جلب رضایت خدا، به بینوایان و مسکینان می پردازند تا نفس خود را پاکیزه کنند. **﴿و الذين هم لفروجهم حافظون﴾** اینهم وصف چهارم آنها است. یعنی از حرام پرهیز می کنند و فرج خود را از آنچه حلال نیست، از قبیل زنا و لواط و کشف عورت مصون می دارند. **﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾** در تمام احوال فرج خود را محفوظ می دارند جز در مورد زنان و کنیزان خود. **﴿فإنهم غير ملومين﴾** که برای آن مورد سرزنش و مواخذه قرار نمی گیرند. **﴿فمن ابتغى وراء ذلك﴾** پس هر کس بخواهد از غیر همسران و کنیزان خود کام بگیرد. **﴿فأولئك هم العادون﴾** چنین افرادی متعدی و در طغیان و فساد، متجاوز به شمار می آیند. **﴿و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون﴾** و آنان که امانت ها و پیمان خود را رعایت می کنند، وقتی امانتی به آنها داده شود، در آن خیانت نخواهند کرد، و اگر عهد و پیمانی منعقد نمایند، آن را نقض نخواهند کرد. ابوحیان گفته است: به ظاهر عموم امانات منظور است، پس شامل امانتی هم می شود که خدا اعم از

قول و فعل و اعتقاد بر بنده‌ی خود گذاشته است. و نیز شامل امانتی هم می‌شود که از جانب دیگر انسان‌ها به او داده می‌شود از قبیل سپرده‌ها و امانات. ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ این هم وصف ششم است. یعنی آنهایی که بر اقامه‌ی نمازهای پنجگانه پایدارند، و آنها را در وقت مقرر خود انجام می‌دهند. در التسهیل آمده است: اگر گفته شود چرا «صلاة» در اول و آخر تکرار شده است؟ در جواب گفته خواهد شد: تکرار نشده است؛ چون در ابتدا از نمازی سخن به میان آمده است که در آن خشوع است و در اینجا ادامه و پایداری بر انجام دادن آن منظور است، پس دو امر مختلفند.^(۱) ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ آنهایی که این اوصاف والا را در خود دارند، شایسته‌اند که وارث بهشت و نعمت‌های آن باشند. ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدُوسَ﴾ آنهایی که بالاترین مقام بهشت را به ارث می‌برند. مقامی که از آنجا رودخانه‌های بهشت می‌جوشد. در حدیث آمده است: «هر وقت چیزی را از خدا خواستید، فردوس را از او بخواهید که در وسط و بالای بهشت قرار دارد. و از آنجا نهرهای بهشت می‌جوشند».^(۲) ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ آنها در آنجا و برای همیشه خواهند ماند و هرگز از آن خارج نمی‌شوند و قصد تغییر و تبدیل آن را ندارند. سپس خدای متعال دلایل و براهین دال بر قدرت و یگانگی خود را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ لام جواب قسم است. یعنی به خدا قسم ما جنس انسان را از پالفته و عصاره‌ای از گل ساختیم. ابن عباس گفته است: منظور آدم است که از گِل ساخته شده است. ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَافِلَةً﴾ سپس نسل آدم را در منی قرار دادیم که از پشت مردان می‌چکد. ﴿فِي قَرَارٍ مَيِّكِنٍ﴾ و آن را در جایگاهی استوار و در رحم قرار دادیم. ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ سپس همین نطفه را - که آبی است جهنده - به صورت خونی منجمد و شبیه به زالو در آوردیم. ﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مَضْغَةً﴾ پس خون

لخته شده را به صورت گوشت پاره در آوردیم، که در آن شکل و طرح و نقشه قرار ندارد. ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا﴾ پاره گوشت را به استخوان‌های سفت و سخت تبدیل کردیم، تا به ستون بدن تبدیل شود. ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا﴾ همان استخوان‌ها را با پوششی از گوشت پوشاندیم. ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ آنگاه بعد از این تغییرات، در آن جان و روح دمیدیم، و آن را به صورت مخلوقی دیگر در نیکوترین شکل و قیافه درآوردیم. رازی گفته است: یعنی آن را به صورتی در آوردیم که با خلق اول متفاوت بود؛ چون قبلاً جماد بود ولی اکنون به صورت انسان در آمده است، بی‌زبان بود، اما اکنون انسانی گویا است، ناشنوا بود اما شنوا گشت، و نابینا بود، اما اکنون می‌بیند. و در یکایک اعضای آن شگفتی‌ها به ودیعه نهاد. حکمت‌های عجیب و غریب را طوری در آن به ودیعه نهاد که توصیف کنندگان از وصف آن ناتوانند.^(۱) ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ پس خدای متعال در قدرت و حکمتش والا و نیکوترین خالقان است. ﴿ثُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا لَكَ مِنْ أُولَئِكَ أَهْلًا حَقِيقًا﴾ پس بدانید که شما بعد از این خلقت و حیات به سوی مرگ حرکت می‌کنید. ﴿ثُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا لَكَ مِنْ أُولَئِكَ أَهْلًا حَقِيقًا﴾ و در روز قیامت از قبرهایتان برای محاسبه و مجازات حشر شده بیرون می‌آیید. بعد از این‌که این مراحل را در خلق انسان بیان کرد و اول و آخر خلقتش را یادآور شد، خلق آسمان‌ها و زمین را بیان کرد که عموماً دلایلی درخشان بر وجود خدای خالق می‌باشند، و فرمود: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ﴾ قسم به خدا هفت آسمان را در بالای سر شما خلق کرده‌ایم؛ چون بعضی بر بعضی دیگر قرار دارند، به «طرائق» موسوم شده‌اند. ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ و امر خلق را رها نکرده و آن را به فراموشی نسپرده‌ایم، بلکه آن را نگهداری کرده و به تدبیر آن می‌پردازیم. ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾ بر مبنای نیاز از ابر باران نازل کردیم. نه از میزان لازم بیشتر که زمین را نابود

نماید و نه از آن کمتر که کفاف زراعت را نکند. ﴿فَأَسْكِنَاهُ فِي الْأَرْضِ﴾ برای این‌که در وقت لزوم از آن بهره گیرند، آن را در دل زمین مستقر کردیم. ﴿وَأَنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ﴾ معنی و عید و تهدید را در بر دارد. یعنی می‌توانیم آن را در زمین فرو بریم و شما از تشنگی نابود شوید. و حیوانات شما نیز از بی‌آبی تلف گردند. این‌کثیر گفته است: یعنی اگر می‌خواستیم به هنگام نزول آن را در زمین فرو می‌بردیم تا جایی که شما بدان دسترسی پیدا نمی‌کردید و از آن سودی نمی‌بردید، اما خدای مهربان به لطف و مرحمت خود باران را بر شما نازل می‌کند، از ابر آبی زلال و شیرین فرو می‌ریزد، آن را در دل زمین مستقر می‌سازد و به صورت منبع و سفره‌های زیرزمینی در می‌آید، آنگاه دهانه‌ی چشمه‌سارها بازگشته و به صورت جویبار و رودخانه جاری می‌شود و از آن کشتزارها و باغ‌ها سیراب می‌شوند و شما و احشامتان از آن می‌نوشید. ^(۱) ﴿فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ و به وسیله‌ی همان آب باغ‌ها و بستان‌های پر از نخل و تاک و خرما و انگور، ایجاد کرده و رویاندیم. ﴿لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ﴾ در این باغ و بستان‌ها برای شما انواع میوه و ثمر قرار دارد که از آن خورده و لذت می‌برید. ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ از سیوه‌ی باغ‌ها در تابستان و زمستان خرما و رطب و انگور و کشمش می‌خورید. نخل و انگور سود سرشار دارند و جانشین غذا و خوراک می‌شوند و به صورت خورش و میوه‌ی خشک و تر از آنها استفاده می‌شود و میوه‌ی بیشتر افراد عرب می‌باشند. به همین جهت آن دو را مخصوصاً ذکر کرده است. ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ و نیز از جمله آنچه که به وسیله‌ی آب برای شما به وجود آورده‌ایم، درخت زیتون است که در اطراف کوه طور یعنی کوهی که موسی بر آن با خدا صحبت کرد، می‌روید. ﴿تَنْبِتُ بِالْأُفْجَاءِ﴾ روغن زیتون را ثمر می‌دهد که فواید فراوانی را در بر دارد. ﴿وَصَبْغٌ لِلْأَكْلَنِ﴾ و خورش را برای خوراک ثمر

می‌دهد، از این جهت به صیغ موسوم شده است که وقتی نان را در آن فرو می‌برند، نان رنگین می‌شود. خدا در این درخت هم خورش و هم روغن قرار داده است. در حدیث آمده است: «زیتون بخورید و از روغن آن استفاده کنید که میوه‌ی درختی مبارک است».^(۱)

﴿وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ﴾ ای انسان‌ها! به دقت بنگرید که در انعام یعنی «شتر و گاو و گوسفند و بز» که خدا برای شما خلق کرده است پند و عبرتی بلیغ و روشن قرار دارد.

﴿نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بَطُونِهَا﴾ از شیر آنها که در بین سرگین و خون فراهم می‌آید شیری گوارا و خالص را به شما می‌نوشانیم. ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ﴾ در این چهاربایان برای شما فوایدی متعدد مقرر و نهفته است. شیر آنها را می‌نوشید و پشم آنها را می‌پوشید و بر آنها سوار می‌شوید و بارهای سنگین را بر آنها حمل می‌کنید. ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ گوشت آنها را نیز می‌خورید. ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ همان‌طور که در دریا بر کشتی سوار می‌شوید در خشکی نیز بر شتر سوار می‌شوید. که شتر کشتی صحرا و خشکی است و ﴿فُلْكِ﴾ کشتی دریا.

تکات بلاغی: ۱- اخبار به وسیله‌ی فعل ماضی به منظور افاده‌ی ثبوت و تحقق است: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، همچنان که لفظ «قد» نیز معنی تحقق را می‌دهد.

۲- ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ و الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّفْوِ مُعْرِضُونَ متضمن تفصیل بعد از اجمال است.

۳- ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيُّتُونَ﴾ در این بخش از آیه یکی از صنایع بلاغی وجود دارد تحت عنوان قرار دادن غیرمنکر در جایگاه منکر؛ چون مردم مرگ را انکار نمی‌کنند، اما غافل شدن از آن و آماده نشدن برای آن به منزله‌ی علامت انکار به شمار می‌آید. از این رو منکر به شمار آمده‌اند. و خبر با دو موکد یعنی «ان» و «لام» مؤکد شده است.

۴- «سبع طرائق» استعاره‌ی لطیف را در بر دارد. هفت آسمان که بر هم قرار دارند به طریقه‌ی استعاره به طرائق تشبیه شده است.

۵- «وإنا علی ذهاب به لقادرون» متضمن تهدید است.

۶- «خاشعون، حافظون، عادون» و «طین، مکن، الخالقین» متضمن سجع غیر متکلف است که از محسنات بدیعی به شمار می‌آید.

یادآوری: در این آیات از «و لقد خلقنا الإنسان» تا «و علی الفلك تحملون» خدای متعال چهار نوع از دلایل قدرت خود را ذکر کرده است: اول، دگرگونی‌های هفتگانه‌ی مراحل آفرینش انسان که آخرش زنده شدن بعد از مرگ است. دوم، خلق هفت آسمان. سوم، نازل کردن آب از آسمان. چهارم، فواید حیوانات که چهار نوع آن را بیان کرده است: از شیر آنها استفاده می‌شود و از پشم و گوشت و سواری آنها بهره‌برداری می‌گردد.

فواید: امام احمد از عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت کرده که گفته است: «وقتی وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل می‌شد در اطراف صورتش صدایی مانند صدای وزوز زنبور عسل به گوش می‌رسید؛ یک روز ما ایستاده بودیم پیامبر صلی الله علیه و آله رو به قبله کرده و دست‌هایش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: «بار خدایا! بر ما بیفزا، و از ما کم مکن و از ما بگیر، ما را قدر و منزلت عطا فرما ما را خوار نفرما. به ما عطا فرما، ما را محروم مگردان و به ما ارزانی ده و از ما باز مگیر، ما را راضی فرما و از ما راضی شو». آنگاه فرمود: «ده آیه بر من نازل شد، هر کس آنها را عملی کند وارد بهشت می‌شود. سپس «قد أفلح المؤمنون» را تا آخر آیه‌ی ده خواند.»^(۱)

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٢٢﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٢٣﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ٢٤﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ ٢٥﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنَوُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ٢٦﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٢٧﴾ وَقُلْ رَبِّ أُنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ٢٨﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ٢٩﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ٣٠﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَافِ الْآخِرَةِ أَتَرْفَأُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٢﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَافِرُونَ ٣٣﴾ أَيْعِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ٣٤﴾ هِيَاتَ هِيَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ٣٥﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٦﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ٣٧﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ ٣٨﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ٣٩﴾ فَأَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٤٠﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ٤١﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْجِرُونَ ٤٢﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا تَرَاكُلُ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَاهُ بِغَضَبٍ وَبَغْضَاءٍ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ٤٤﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَوَلَدِهِ فَاسْتَكَبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ٤٥﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ٤٦﴾ فَكَذَّبُوهُمَا

فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٢٨﴾ وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٢٩﴾ وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَ آوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ ﴿٣٠﴾ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ أَعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾ وَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٣٢﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا دلایل قدرت خود را در خلق انسان و حیوان و گیاهان و ایجاد آسمان ها و زمین بیان کرد و نعمت هایش را بر بندگانش بر شمرد، در اینجا مثال هایی را برای کفار مکه و تکذیب کنندگان ملت های پیشین و عذاب و آزاری که آنان را در بر گرفت، آورده است. در این راستا اول داستان نوح و بعد از آن قصه ی هود و سپس قصه ی موسی و فرعون و بعد از آن قصه ی عیسی بن مریم را آورده است. و تمام این قصه ها برای تکذیب کنندگان پیامبران و مخالفان خدا پند و عبرت و اندرز است.

معنی لغات: ﴿جَنَّة﴾ به کسر جیم یعنی جنون. ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ منتظر بمانید. تَرَبَّصْ یعنی انتظار. ﴿مَبْتَلِينَ﴾ آزمایش کنندگان. ﴿هِيَآت﴾ اسم فعل و به معنی بعید است، دور است. شاعر گفته است:

تذکرت آیاماً مضین من الصبا و هیآت هیئاتاً إلیک رجوعها^(۱)

«ایام گذشته ی طفولیت را به یاد آوردم، برگشت آنها برای دور است دور».

﴿غَشاء﴾ گیاه خشکیده. غشاء السیل یعنی آبرفت. خس و خاشاک منصوب به روی آب. ﴿بعداً﴾ نابود شدن. رازی گفته است: بعداً و سحقاً و دماراً و امثال آنها مصدرهایی

می‌باشند که در جای فعل خود قرار می‌گیرند. سیبویه گفته است: آنها افعالی هستند که به صورت ظاهر به کار نمی‌روند. و (بعداً) یعنی بعد و بعداً: هلاک شدند. «قرونا» ملت‌ها. «تترا» پشت سر هم، یکی بعد از دیگری. «أحادیث» جمع «أحدوثه» مانند اعجوبه و به معنی گفته‌های شگفت‌انگیز و تسلی‌بخش است. «معین» آب جاری و روان. «ریوة» بلندی، تپه ماهر. زمین بلند.

تفسیر: «و لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» به طور یقین پیامبر خود، نوح را به میان قومش فرستادیم که آنها را به سوی خدا بخواند. مفسران گفته‌اند: ذکر قصه‌ی نوح برای پیامبر ﷺ تسلی و قوت قلب است تا در زمینه‌ی صبر و تحمل به او تأسی جوید و دریابد که پیامبران قبل از او نیز تکذیب شده‌اند. «فقال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره» گفت: ای قوم من! فقط او را پرستش کنید و بس؛ چون جز او پروردگاری ندارید. «أفلا تتقون» بازداشتن و وعید است. یعنی آیا با پرستش غیر او از کیفرش نمی‌ترسید؟ «فقال المألأ الذین کفروا من قومه» اشراف و سران قومش که در کفر و گمراهی غرق شده بودند گفتند: «ما هذا إلا بشر مثلكم یريد أن یفضل علیکم» این مرد که ادعای پیامبری می‌کند جز بشری چون شما نیست. می‌خواهد با ادعای پیامبری بر شما برتری جوید و در پی ریاست و شرف بر شما است و می‌خواهد از او پیروی کنید. گمراهی آنها را بنگر، چه عجیب است که بعید می‌دانند پیامبری و نبوت از آن یک انسان باشد، در صورتی که آنها پروردگاری را برای سنگ و صنم ثابت می‌کنند. «ولو شاء الله لأتزل ملائکة» اگر خدا می‌خواست قطعاً فرشتگانی را می‌فرستاد، نه انسانی را. «ما سمعنا بهذا فی آبائنا الأولین» ما در میان ملت‌های گذشته و در قرون سپری شده چنین سخنانی را نشنیده‌ایم. «إن هو إلا رجل به جنة» او کسی نیست جز این که در وی جنون است. «فتربصوا به حتی حین» صبر کنید و منتظر بمانید تا می‌میرد. «قال رب انصرنی بما کذبون» نوح بعد از این که از ایمان آوردن آنها نومید شد گفت: خدایا! به خاطر این که مرا تکذیب کردند عموم آنها را

نابود و مرا بر آنان چیره فرما. ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ در آن هنگام به او وحی کردیم که در حضور ما و تحت حفظ و حمایت ما کشتی بساز. ﴿وَوَحَيْنَا﴾ و با امر و فرمان ما و طبق راهنمایی ما آن را بساز. ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ هرگاه وقت فرمان ما در رابطه با عذاب آنها فرا رسید. ﴿وَوَارِ الثَّنُورَ﴾ و آب از تنور، محل پختن نان جوشید و فوران کرد. مفسران گفته‌اند: خدا این را برای نوح نشانه‌ی نابودی قومش قرار داده بود. ﴿فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ از هر نوع حیوان یک جفت، «نر و ماده» را در کشتی جا بده تا نسل حیوان متقرض نشود. ﴿وَأَهْلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ و افراد خانواده را نیز با خود بردار آنان که قبلاً نابودیشان به سبب ایمان نیاوردن، مقرر شده است، از قبیله همسر و پسرش. ﴿وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ در وقت مشاهده‌ی هلاکت ستمکاران نزد من به شفاعت برنخیز؛ زیرا به نابودی آنها حکم کرده‌ام و آنها غرق می‌شوند. ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكَ﴾ و هر وقت خودت و مؤمنان همراهت سوار کشتی شدید و جا گرفتید. ﴿فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ بگو: سپاس و ستایش خدایی را که ما را از شر قوم ستمکار نجات داد. ^(۱) از این جهت که نوح پیامبر و پیشوای آنان بود، و مخاطب همو بود، خطاب به او خطاب به آنها نیز می‌باشد، به همین جهت جهت گفت: «فقل»: بگو، و نگفت: «فقولوا»: بگویند. ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلاً مَبَارَكاً﴾ و بگو: خداوند! منزلت و مکانتی مبارک به من عطا فرما که مرا از هر گزند و بدی محفوظ بدارد. ابن عباس گفته است: این دعا را وقتی به زبان آورد که از کشتی پیاده شده بود. ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَنْزِلِينَ﴾ و تو در اعطای منزلت به دوستدارانت و محافظت از بندگان، بهترین هستی. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ همانا در آنچه به سر قوم نوح آمد و ماجرای آنها، برای اهل بصیرت و اندیشه دلایل و عبرت فراوانی مکنون است

و می‌توان با استفاده از آن بر صدق کلام خدا استدلال کرد. «وإن كنا لمبتلین» حال این‌که ما با فرستادن پیامبران، بندگان را در بوته‌ی آزمایش قرار می‌دهیم. «ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرین» آنگاه، بعد از قوم نوح قومی دیگر را خلق کردیم که جانشین آنها باشند، و آن قوم عبارت بودند از قوم عاد. «فأرسلنا فیهم رسولا منهم» و در میانشان پیامبری از خودشان مبعوث نمودیم. «أن اعبدوا الله ما لکم من إله غیره» او را یگانه و به تنهایی پرستش کنید و برایش انباز و شریک نیاورید؛ چون غیر از او پروردگاری ندارد. «أفلا تتقون» آیا اگر کافر شوید، از عذاب و کیفر و انتقامش نمی‌ترسید؟ «وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بقاء الآخرة» اشراف و سران کافر قومش که آخرت و ثواب و عقاب مقرر در آن را تکذیب می‌کردند، گفتند. «و أنرفناهم فی الحیة الدنیا» و نعمت دنیا را به فراوانی به آنها دادیم، تا جایی که سر مست شدند و گفتند: «ما هذا إلا بشر مثلكم» به پیروان منحرف خود گفتند: این مرد که گمان می‌برید پیامبر است، جز انسانی مانند شما نیست. «یا کل مما تأکلون منه و یشرّب مما تشرّبون» مانند شما غذا می‌خورد و مانند شما آب می‌نوشد، پس فضل و برتری بر شما ندارد؛ زیرا به خوراک و نوشیدنی نیازمند است. «و لن أضعّم بشراً مثلكم إنکم إذا لخصرون» اگر از چنین انسانی اطاعت کنید، جداً زیانمند می‌باشید؛ زیرا با پیروی از او خود را خوار و خفیف کرده‌اید. ابوسعود گفته است: دقت کنید و بنگرید! آنها چگونه پیروی از پیامبر را که آنان را به نیکبختی دو جهان راهنمایی می‌کند، مضّر می‌دانند و پرستش بت‌ها را زیان‌آور نمی‌دانند؟ خدا آنان را نابود کند! ^(۱) «أیعدکم أنکم إذا متّم وکنتم ترابا و عظاما» استفهام مفهوم سرزنش و ریشخند و بعید دانستن را دارد. یعنی آیا این پیامبر به شما وعده می‌دهد بعد از این‌که مردید و پوسیده و متلاشی شدید، بار دیگر زنده می‌شوید؟

«إِنكُم مَّخْرُجُونَ» زنده از قبرتان بیرون می‌آید؟ لفظ «إِنکُم» را برای تأکید تکرار کرده است؛ چون وقتی سخن به درازا بکشد، تکرار نیکوست. «هیاهات هیاهات لما توعدُون» بیرون آمدن از قبر که وعده‌ی آن را به شما داده‌اند، بسی دور و بعید است. منظور آنان از این دور دانستن این است که هرگز تحقق نمی‌پذیرد. «إِن هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا» جز این زندگی دنیوی، زندگی و حیاتی نیست. «مَوْتُ وَ نَحْیَا» بعضی از ما می‌میرند و بعضی متولد می‌شوند. تا انقراض عالم وضعیت بر همین منوال است. «وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ» حشر و نشری در کار نیست. «إِن هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ کَذِبًا» او جز یک نفر دروغگو نیست، او نه رسالتی از طرف خدا دارد و نه وعده‌ی رستاخیزش درست است، بلکه به زبان خدا دروغ می‌بندد. «وَ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِینَ» ما گفته‌ی او را تصدیق نمی‌کنیم. «قَالَ رَبُّ انصَرْنِیْ بِمَا کَذَبْتَنِیْ» بعد از این که پیامبران از ایمان آوردن آنها نومید شد و دید بر کفر اصرار می‌ورزند، دعای نابودی آنها را کرده و گفت: خدایا! به سبب این که مرا تکذیب کردند، مرا بر آنان چیره فرما. «قَالَ عَمَّا قَلِیلٍ لِّیُصْبِحُنَّ نَادِمِینَ» به این زودی‌ها از کفر خود پشیمان می‌شوند. «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ بِالْحَقِّ» ناگهان فریاد مرگبار و ویرانگر از جانب خدا آنان را به حق و عدالت در بر گرفت. «فَجَعَلْنَاهُمْ غَنَاءً» آنان را به هلاکت رساندیم و بسان آبرفت و خس و خاشاک سیل در آوردیم. مفسران گفته‌اند: جبرئیل بر آنان بانگ زد، زمین بر اثر آن از زیر آنان تکان خورد و بر اثر آن تکان شدید به صورت خس و خاشاک روی سیل در آمدند، خاشاک ناچیز و بی‌ارزشی که سودی از آن نمی‌خیزد. «فَبَعْدَ أَلْقَوْمٍ الظَّالِمِینَ» ستمکاران به سبب کفر و ظلمشان از رحمت خدا دور شوند و نابود گردند! جمله ایست دعایی، انگار گفته است: از رحمت خدا دور و نابود و مستاصل شوند! «ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرُونًا آخَرِینَ» بعد از نابودی آنها، ملت‌ها و خلائقی دیگر را به وجود آوردیم، از قبیل قوم صالح و ابراهیم و قوم لوط و شعیب. ابن عباس گفته است: آنها عبارت بودند از بنی اسرائیل. در عبارت قسمتی حذف شده است و تقدیر آن چنین

است: پیامبران خود را تکذیب کردند، و متقابلاً ما هم آنان را نابود کردیم. و آیهی ﴿ما تسبق من أمة أجلها و ما يستأخرون﴾ بر آن دلالت دارد؛ یعنی هیچ ملتی نه از اجل خود پیشی می گیرد و نه باز پس می ماند. ﴿ثم أرسلنا رسلنا تقرأ﴾ پیامبران را پشت سر هم و یکی بعد از دیگری مبعوث کردیم. ابن عباس گفته است: از یکدیگر تبعیت می کنند. ﴿كلما جاء أمة رسولا كذبوه﴾ کمال گمراهی آنها را یادآور شده است. یعنی: آنها در تکذیب پیامبران خود راه و روش ملت های گمراه و تکذیب کننده ی قبل از خود را پیش گرفتند. به این سبب گفته است: ﴿فأتبعنا بعضهم بعضاً﴾ آنها را یکی پس از دیگری هلاک و نابود کردیم. ﴿وجعلناهم أحاديث﴾ و آنها را زبانزد مردم کردیم و بحث مجالس در آوردیم، به گونه ای که مردم با شگفتی و تعجب درباره ی ماجرای آنها سخن می گویند و به منظور سرگرمی و پر کردن اوقات فراغتشان از آنان سخن به میان می آورند. ﴿فبعداً لقوم لا يؤمنون﴾ نابودی و هلاکت از آن قومی باد که خدا و پیامبرانش را تصدیق نمی کنند! ﴿ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بأياتنا﴾ موسی و هارون را با دلیل و آیات روشن خود فرستادیم. ابن عباس گفته است: آیات و دلایل موسی و هارون عبارتند از نه دلیل: عصا، دست، ملخ... الخ. ﴿و سلطان مبین﴾ با دلیل و حجتی واضح و ملزم کننده. ﴿إلى فرعون وملأه﴾ آنها را نزد فرعون گردنکش و نافرمان و اشراف خود خواه و متکبر قومش اعزام داشتیم. ﴿فاستكبروا﴾ از خود تکبر نشان داده و از ایمان آوردن به خدا و عبادتش امتناع ورزیدند. ﴿وكانوا قوماً عالین﴾ و گروهی متکبر و گردنکش و نافرمان بودند، و بر دیگران تسلط داشتند و به آنان زور می گفتند و به آنها ستم می کردند. ﴿فقالوا أنؤمن لبشرین مثلنا﴾ پس گفتند: آیا به دو انسان که مانند خود ما هستند ایمان بیاوریم و از آنان پیروی کنیم؟ آیا این برای ما ننگ نیست؟ ﴿و قومها لئنا عابدون﴾ در صورتی که قوم و عشیره ی موسی و هارون خدمتکار و بنده ی ما هستند و از ما پیروی می کنند؟ ﴿فكذبوها فكانوا من المهلكین﴾ آن دو پیامبر را تکذیب کردند و از جمله ی

غرق شدگان در دریا و هلاک شدگان گشتند. ﴿و لقد آتینا موسی‌ الكتاب لعلهم یتدوّن﴾ بعد از غرق شدن فرعون و اشراف قومش تورات را به موسی عطا کردیم تا به وسیله‌ی آن بنی‌اسرائیل را راهنمایی کند. ﴿و جعلنا ابن مریم و أمه آیه﴾ و داستان مریم و فرزندش عیسی را معجزه‌ی بزرگ قرار دادیم که بر کمال قدرت ما دلالت دارد. ﴿و آویناها إلی ربوة﴾ منزل و مکان آن دو را در مکانی مرتفع واقع در سرزمین بیت‌المقدس قرار دادیم. ابن عباس گفته است: ربوة یعنی بلندی، و زمین مرتفع بهترین محل رستن نباتات می‌باشد. ﴿ذات قرار و معین﴾ سرزمینی هموار که در معرض دید قرار داشت و جای زیست و دارای آب زلال بود. رازی گفته است: قرار یعنی محل استقرار، و آن جایی است که هموار و پهناور باشد. و معین یعنی: آبی که در روی زمین جاری است. و قتاده می‌گوید: «ذات قرار و معین» یعنی سرزمینی که آب و میوه داشت؛ یعنی به دلیل میوه‌هایی که دارد ساکنانش در آن مستقر می‌گردند.^(۱) ﴿یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا﴾ گفتیم: ای جماعت پیامبران! از حلال بخورید و با انجام دادن اعمال نیکو به خدا تقرب جوئید. خطاب و ندا برای تمام پیامبران است تا امت‌های خود را بدان سفارش کنند. همان‌گونه که به «تاجر» گفته می‌شود: ای تاجران! از ربا دوری کنید و برحذر باشید. ﴿إنی بما تعملون علیم﴾ معنی وعید و برحذر داشتن را در ضمن دارد. یعنی من به تمام اعمال شما آگاهم و هیچ چیز از امر شما بر من پوشیده نیست. قرطبی گفته است: این وعید همه را شامل می‌شود و اگر در مورد پیامبران و انبیاء چنین باشد، قاطبه‌ی مردم در مورد خود چه فکر می‌کنند؟^(۲) ﴿و این هذہ أمتکم أمة واحدة﴾ ای گروه پیامبران! دین و آیین شما یکی است و ملت و امت شما همانا ملت و دین اسلام است. ﴿و أنا ربکم فاتقون﴾ من پروردگار شما هستم و شریک ندارم، پس از عذاب من برحذر باشید.

تکات بلاغی: ۱- «اصنع الفلك بأعيننا» متضمن استعاره‌ی بدیع است. مبالغه‌ی در رعایت و حمایت را با «صنع علی الأعين» بیان کرده است؛ زیرا محافظ و نگهدار چیزی معمولاً حمایت و حفاظت خود را از آن ادامه می‌دهد، از این رو به جای گفتن «حفظ» به طریق استعاره «عين» را آورده است.

۲- «وفار التنور» کنایه از شدت است. همان‌گونه که برای بیان شدت یافتن امری از عبارت «حمی الوطیس» نیز استفاده می‌شود. بعضی از علماء به طریق مجاز «تنور» را بر «وجه الأرض» اطلاق کرده‌اند.

۳- «أزلفی منزلاً» و «تعملون علیم» متضمن جناس اشتقاق است.

۴- «نموت ونحیا» و «تسبق ... ویستأخرون» متضمن طباق است.

۵- «أرسلنا رسلنا» شامل جناس ناقص است؛ چون شکل بعضی حروف تغییر کرده است.

۶- «فجعلناهم غثاء» متضمن تشبیه است؛ یعنی در سرعت زوال و بی‌ارزشی همانند خس و خاشاک هستند. وجه شبه و ادات تشبیه حذف شده و به صورت تشبیه بلیغ در آمده است.

۷- «الذین كفروا وكذبوا بقاء الآخرة وأترفناهم فی الحیاة الدنیا» متضمن اسلوب اطناب است و ذم آنها را در بر دارد و زشتی و دنائت طبع آنها را ثبت می‌کند.

۸- «تتقون، تشربون، مخرجون» و «عالین، مهلكین، قرار و معین» شامل سجع لطیف است.

فوائد: لفظ «بشر» بر مفرد و جمع اطلاق می‌شود در آیه‌ی «فتمثل لها بشراً سوياً» و آیه‌ی «أنؤمن لبشرین مثلنا» بر مفرد اطلاق شده است. اما در آیه‌ی «فإما ترین من البشر أحدا» و آیه‌ی «وما هی إلا ذکری للبشر» بر جمع اطلاق شده است. صاحب کشاف این را گفته است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿تَنْقُطُوا أَفْهَرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۵۳﴾ فَذَرَهُمْ فِي عَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۵۴﴾ اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُفِذُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنِیْنَ ﴿۵۵﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخِیْرَاتِ بَلْ لَا یَشْعُرُونَ ﴿۵۶﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ هُمْ مِنْ خَشِیَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِیْنَ هُمْ بِآیَاتِ رَبِّهِمْ یُؤْمِنُونَ ﴿۵۸﴾ وَالَّذِیْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا یُشْرِكُونَ ﴿۵۹﴾ وَالَّذِیْنَ یُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۶۰﴾ اُولَئِكَ یُسَارِعُونَ فِی الْخِیْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۶۱﴾ وَلَا نَكْلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدِیْنَا كِتَابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ ﴿۶۲﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِی عَمَرَةٍ مِنْ هَذَا وَهُمْ اَعْمَالٌ مِنْ دُوْنِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿۶۳﴾ حَتَّىٰ اِذَا اَخَذْنَا مِنْهُمُ اثْمًا مِّنْ رَّبِّهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ یَجْتَاوِنُ ﴿۶۴﴾ لَا یَعْبَأُوْا اَلْیَوْمَ اِنَّکُمْ مِنْهُ لَآتِصِرُونَ ﴿۶۵﴾ قَدْ کَانَتْ آیَاتِی تَثَلٰی عَلَیْکُمْ فَکُنْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِکُمْ تَتَّخِضُونَ ﴿۶۶﴾ مُشْتَكِرِیْنَ بِهٖ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴿۶۷﴾ اَفَلَمْ یَذَّهَبُوا اَلْقَوْلَ اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ یَأْتِ اٰبَاءَهُمُ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۶۸﴾ اَمْ لَمْ یَعْرِفُوْا رُسُلَهُمْ فَهَمُّ لَهُ مُشْکِرُونَ ﴿۶۹﴾ اَمْ یَقُولُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَ اَکْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کَارِهُونَ ﴿۷۰﴾ وَلَوْ اَتَّبَعَ الْاَلْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِیْهِنَّ بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِذِکْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِکْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۷۱﴾ اَمْ تَسْأَلُهُمْ خُرْجًا فَخُرَاجُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّاٰزِقِیْنَ ﴿۷۲﴾ وَ اِنَّکَ لَتَدْعُوهُمْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۷۳﴾ وَ اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّا کِیۡنُوْنَ ﴿۷۴﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا داستان پیامبران و مرسلین را یاد آور شد، برای این که انسان از روش و طرق گمراهان اجتناب و دوری ورزد، پشت سر آن اخبار اقوام کافر و نافرمان و گردنکش آنان و اختلاف و تفرقه ی آنها را در امر دین یاد آور شده. آنها به حدی اختلاف پیدا کردند که به صورت فرقه ها و احزاب درآمدند.

معنی لغات: «زیرا» قطعه‌ها، جمع زبور به معنی قطعه‌ی نقره یا آهن می‌باشد. «غمرتهم» غمره یعنی سرگردانی و تحیر و گمراهی. اصل آن در لغت به معنی آبی است که قامت را فرامی‌گیرد. «بجأرون» ناله و فغان سر می‌دهند و کمک می‌طلبند. اصل «جؤار» زاری و تضرع است با صدای بلند، مانند صدای گاو. «تنکصون» برگشت به عقب. عقب‌گرد. «ناکبون» از راه کنارگرفت، راه را تغییر داد، تغییر مسیر داد.

تفسیر: «فتقطعوا أمرهم بینهم زیر» ملت‌ها در امور دین خود متفرق و پراکنده گشتند و به صورت فرقه‌ها و ادیان متعدد و متفاوت و مختلف در آمدند. این یکی گبر و آتش پرست و آن یکی یهودی و این یکی نصرانی است. در صورتی که به آنها دستور اتفاق و اتحاد داده شده است. «کل حزب بما لدیهم فرحون» هر گروه از آنچه به عنوان دین برای خود اختیار کرده راضی و خوشحال و در شگفت است، به طوری که فقط خود را بر حق و برنده می‌داند، و غیر خود را باطل و بازنده و زیانمند می‌داند. «فذرهم فی غمرتهم» پیامبر ﷺ مخاطب است و ضمیر «هم» به کفار مکه برمی‌گردد. یعنی آنها را در غفلت و نادانی و گمراهی رها کن. «حقی حین» تا زمانی که مرگشان سر می‌رسد. بدین ترتیب خاطر پیامبر ﷺ را تسلی داده و مشرکین را برحذر می‌دارد. «ایحسبون أنما نمدهم به من مال و بنین» آیا آن کفار گمان می‌برند مال و اولادی که در این دنیا به آنها عطا می‌کنیم، «نسارع لهم فی الخیرات» از آن روی است که می‌خواهیم به سودشان در خیرات شتاب ورزیم؟ نه هرگز، موضوع آن‌طور نیست که آنها گمان می‌کنند. بلکه آنها را فریب داده و آنان را به افزایش گناه می‌کشانیم. از این رو فرموده است: «بل لایشعرون» بلکه آنها به حیوانات شبیهند و درک و فهم و شعور ندارند تا دریاره‌ی موضوع بیندیشند و بدانند فریب است یا تعجیل خیرات؟ آیه ظن و گمان مشرکان را رد می‌کند که گمان می‌بردند اعطای اموال و اولاد از جانب خدا به آنها دلیل رضایت و خشنودی خدا از آنها می‌باشد. خدا از آنان چنین حکایت می‌کند: «و قالوا نحن أکثر أموالا و أولادا و ما نحن بمعذبین».

در حدیث آمده است: «خدا دنیا را به دوستان و غیر دوستان خود عطا می‌کند، و دین را جز به دوستان خود عطا نمی‌کند».^(۱) و بعد از این که از مشرکین مذمت به عمل آورد و آنها را تهدید کرد، پشت سر آن به مدح و تمجید مؤمنان پرداخته و بهترین صفات آنان را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ آنان که از جلال و جبروت و شکوه و عظمت خدا بیمناکند و از خوف عذابش در حذرند، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يَوْمَنُونَ﴾ و آنهایی که آیات قرآنی و آیات کونی خدا را تصدیق دارند که دال بر وجود خدای سبحان می‌باشند.

و فی کل شیء له آیه   تدل علی أنه واحد

«در همه ی پدیده‌ها و موجودات جهان هستی دلیل وحدانیت و یگانگی او را می‌توان یافت».

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يَشْرَكُونَ﴾ و آنان که با خدا غیر او را نمی‌پرستند، بلکه او را یگانه دانسته و اعمال خود را مخلصانه به خاطر ذات او انجام می‌دهند. فخر رازی گفته است: منظور ایمان به توحید و نفی شریک آوردن برای خدا نیست؛ چون این مفهوم در آیه ی قبل قرار دارد، بلکه منظور نفی شرک نهان و خفی است، به این معنی که عبادت را خالصانه برای او و جلب رضایت او انجام دهد.^(۲) ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ این هم صفت چهارم از اوصاف مؤمنین است. یعنی آنان که زکات و صدقات ادا می‌کنند و با انجام دادن انواع اعمال نیکو به خدا تقرب می‌جویند در حالی که قلبشان از بیم لبریز است که مبدا اعمالشان مورد قبول واقع نشود. حسن گفته است: مؤمنان در آن حال که کار نیک انجام می‌دهند ترس آن دارند که مبدا خدا عمل نیکشان را نپذیرد. ﴿أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ دلیل این که این مؤمنان قلبی هراسناک دارند این است که

۱- قسمتی از حدیثی است که امام احمد آن را اخراج کرده است.

۲- تفسیر کبیر ۲۳/ ۱۰۷.

احتمال می دهند در انجام طاعات و عبادات قصور داشته اند و آنچنان که شایسته است فرمان پروردگار را اجرا نکرده اند. آنان همچنین باور دارند که در محضر خدا حاضر شده و بر کوچک و بزرگ اعمالشان باید حساب پس بدهند. به همین جهت هراسناکند. روایت شده است که حضرت عایشه درباره ی آیه ی ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ از پیدمیر عليه السلام پرسید: آیا آیه شامل حال فردی می شود که زنا و دزدی می کند و عرق می خورد اما از خدا می ترسد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «نه دختر صدیق! آیه شامل حال کسی می شود که نماز می خواند و روزه می گیرد و صدقه و احسان می دهد اما با این حال از خدای عزوجل می ترسد که مبدا آن را نپذیرد». ^(۱) ﴿أُولَئِكَ يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ افراد متصف به چنان صفات والا کسانی هستند که در انجام طاعات مسابقه می دهند تا به مقام های بالاتر نایل آیند. ﴿وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ وانگهی آنها شایسته ی آن می باشند و برای رسیدن به آن از یکدیگر سبقت می جویند. امام فخر گفته است: باید خاطر نشان ساخت که ترتیب دادن این صفات نهایت حسن را در بر دارد؛ زیرا صفت اول بر خوف شدید دلالت دارد که موجب دوری جستن از عمل غیر لازم می شود، و صفت دوم بر تصدیق یگانگی خدا دلالت دارد. و صفت سوم بر ترک ریا دلالت دارد، و چهارم بر این دلالت دارد که انسان متصف به تمام آن صفات سه گانه، طاعت را انجام می دهد اما باز در بیم و هراس است که مبدا در انجام آن اعمال تقصیری از او سر زده باشد. و چنین حالتی آخرین مقام و منزلت صدیقین است. خدا آن را به ما عطا فرماید! ^(۲) ﴿وَلَا تَكْلَفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ به عنوان لطف و فضل خود بر بندگان، به هیچ یک از آنان تکلیفی نمی کنیم که از توانش خارج باشد و بتواند آن را انجام دهد. بعد از ذکر اوصاف مؤمنان این آیه را آورده است تا نشان دهد که به آن بندگان مخلص تکلیفی نشده است که از توانشان خارج باشد و تمام

تکالیف مطابق توانایی انسان مقرر شده است. ﴿وَلَدِينَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ﴾ نامه‌ی اعمال بندگان در نزد ما قرار دارد که در آن تمام اعمال نیک و بد آنان رقم خورده و ثبت است و در آخرت مطابق آن آنان را مجازات می‌کنیم، به آنان پاداش می‌دهیم یا آنان را مجازات می‌کنیم. از این رو گفته است: ﴿وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ﴾ در مورد اعمالشان به آنها ظلم نمی‌شود. نه از پاداش آنان کاسته می‌شود و نه به کیفرشان اضافه می‌گردد. قرطبی گفته است: آیه از یک جهت ستمکاران را تهدید می‌کند و از جهتی دیگر به نیکوکاران اطمینان می‌دهد. (۱)

﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا﴾ بلکه پرده‌ی غفلت و ناپیایی در مقابل این قرآن بر قلوب کفار ستمکار کشیده شده است. ﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ﴾ علاوه بر کفر و شرک اعمال زشت و پلشت بسیار دارند. ﴿وَهُمْ لَهَا عاملون﴾ که در آینده آن را انجام خواهند داد، تا شقاوت و بدبختی در حق آنها محقق گردد. آنها کفر و اعمال زشت را با هم دارند، پس عذاب در حقشان تحقق می‌یابد. ﴿حَقٌّ إِذَا أَخَذْنَا مَتْرَفِهِمْ بِالْعَذَابِ﴾ تا وقتی که ثروتمندان و بزرگان و خوشگذران آنها را که در این دنیا از وفور نعمت برخوردارند، به عذاب گرفتار نمودیم و آنها را گرسنه کردیم، و یا کشته و اسیر شدند. ﴿إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ﴾ در این موقع صدای ناله و فریاد و استغاثه‌ی آنان بلند می‌شود و گوش آسمان را کر می‌کند. ابن عباس گفته است: این همان گرسنگی هفت ساله‌ای بود که بدان گرفتار شدند. ﴿لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ﴾ امروز از شدت عذاب زاری نکنید و داد نکشید. ﴿إِنْكُمْ مَتًّا لَا تَنْصُرُونَ﴾ عذاب ما از شما منع و دفع نمی‌شود. بنابراین داد و فریاد و استغاثه برایتان سودی در بر ندارد. ﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ شما آیات قرآن را که برایتان خوانده می‌شد، می‌شنیدید. ﴿فَنَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكَصُونَ﴾ از آیات نفرت داشتید و فرار می‌کردید، و همواره به قهقرا برمی‌گشتید. اعراض و رو برتافتن آنها را از حق به عقب‌گرد مثال زده است.

«مستکبرین به» از پذیرش این قرآن تکبر می‌ورزیدید. ابن‌کثیر گفته است: ضمیر به قرآن برمی‌گردد. آنها در یاوه‌گویی شبانه‌ی خود از قرآن به زشتی نام می‌برند و می‌گفتند: قرآن سحر است، شعر است و کھانت، و دیگر گفته‌های ناروا می‌گویند.^(۱) ابن‌جوزی گفته است: ضمیر به «بیت‌الله الحرام» برمی‌گردد و کنایه از امری ذکر نشده می‌باشد؛ چون مشهور است. و معنی آیه چنین است: بیت و حرم سبب امنیت و آسایش شما می‌باشد، در حالی که دیگران در جای خود در بیم و هراسند، به همین جهت شما به بیت و حرم تکبر و مباحات می‌کنید و گردن‌فرازی از خود نشان می‌دهید و می‌گویید: ما اهل حرم هستیم. نظر ابن‌عباس و غیره چنین است.^(۲) «سامراً تهجرون» در گفتگوهای شبانه‌ی خود یاوه می‌گویند و گفتار زشت نسبت به قرآن بر زبان می‌آورید و پیامبر ﷺ را ناسزا می‌گویند. «أفلم يدبروا القول» آیا درباره‌ی این قرآن عظیم خرد را به کار نمی‌گیرید و نمی‌اندیشید تا اعجاز نظم آن را دریابید و بدانید کلام خدا می‌باشد و آن را تصدیق کنید؟! «أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ» یا از جانب خدا چیز نوظهوری را آورده است که مانند آن برای اجدادشان نیامده بود؟ ابوسعود گفته است: یعنی آمدن کتب از جانب خدای متعال برای پیامبران سنتی دیرین است که انکار آن امکان ندارد. و قرآن بر آن روش و طریقه آمده است، پس چرا آن را انکار می‌کنند؟^(۳) «أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ» این هم تویخی دیگر است یعنی: یا این‌که محمد ﷺ را به امانت و درستی و حسن اخلاق، نمی‌شناسند. به چندین جهت آنها را تویخ کرده است: اول، آنها را به خاطر بهره‌نگرفتن از قرآن تویخ کرده. دوم، آنها را تویخ کرده است که هر چه برای آنان آمده است مانند آن برای پدران آنها آمده است. سوم، این‌که محمد ﷺ از لحاظ نسب و صداقت

و امانت می شناسند. چهارم، این که با وجود این که به خوبی می دانند محمد ﷺ از لحاظ عقل و درک و زکات و ذهن از آنان برتر است اما او را به دیوانگی متهم می کنند. از این رو بعد از آن گفته است: «أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جُنَّةٌ» یا می گویند: محمد ﷺ دیوانه است؟ این هم تویخ دیگری که تفنن آنها را در دشمنی و انکار کردن نشان می دهد. «بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ» بل برای اضراب است. یعنی موضوع آن طور نیست که آنها تصور و گمان کرده اند. بلکه محمد ﷺ حق روشن و درخشان را آورده و به هیچ وجه نادرستی و باطل در آن دخالتی ندارد. محمد ﷺ قرآن را آورده است که شامل توحید و شریع است. «وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ» با این که دعوت روشن و واضح است اما اکثر مشرکین از حق متنفر و بیزارند؛ زیرا قلبشان از کجروی و انحراف لبریز است. «وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ» اگر حق مورد تنفر آنها یعنی توحید و عدالت، با هوس ها و خواسته های فاسد آنها موافق و هم آهنگ می شد و با خواسته های ناروای آنها همگام و سازگار می شد، «لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ» نظام و سیستم عالم هستی به هم می خورد و خراب می شد، و به سبب اختلاف و فساد هوس های آنان تمام مخلوقات موجود در آسمان و زمین تباه و فاسد می گشت. ابن کثیر گفته است: این بیانگر ناتوانی و اختلاف نظر و تفاوت خواسته های بندگان است، نیز بیانگر آن است که خدای متعال در تمام صفاتش و در تمام افعال و تدبیراتش کامل است. ^(۱) «بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ» بلکه ما این قرآن را بر آنان نازل کرده ایم که مایه ی مباهات و فخر و شرف آنها است که خدای متعال آوازه و افتخار آنان را در آن قرار داده است. «فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ» اما از این قرآن روگردانند در صورتی که شایسته بود که آن را پذیرفته و آن را تعظیم کنند؛ چون مایه ی شرف و عبرت آنها می باشد. و به عنوان بزرگداشت قرآن لفظ (ذکر) تکرار شده است. «وَأَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا»

یا این که ای محمد! در مقابل تبلیغ رسالت، از آنها پاداش و اجر و مزدی می خواهی و به این بهانه ایمان نمی آورند؟ این هم زشتی عمل آنها، ایمان نیاوردنشان را بیان می کند. محمد که از آنها اجر و مزدی نمی خواهد پس چرا او را تکذیب می کنند و با او سر دشمنی دارند؟ «فخراج ربك خير» ای محمد! روزی و عطای خدا برایت بهتر است. «وهو خير الرازقين» او بهترین روزی دهنده و بهترین روزی رسان است؛ چون بدون احتیاج و نیاز عطا می کند. «وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم» ای محمد! در حقیقت تو آنها را به راه راست یعنی اسلام دعوت می کنی که انسان را به جنات نعیم واصل می کند. «وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» و همانا آنان که حشر و نشر و کیفر و پاداش را تکذیب می کنند، از طریق حق و مستقیم منحرفند:

تکات بلائی: ۱- «فذرهم في غمرتهم» متضمن استعاره ی لطیف است. اصل غمره یعنی آبی که قامت انسان را فرا می گیرد، جهالت و گمراهی آنان به طریق استعاره به آبی تشبیه شده است که انسان را از فرق سر تا نوک پا فرا می گیرد.

۲- «أعجبون أنما ندهم» استفهام انکاری را در بر دارد.

۳- «نسارع لهم في الخيرات» متضمن حذف رابط است. که «به» در آن حذف شده است؛ یعنی نسارع لهم به... و حذف در این آیه نیکوست؛ چرا که از اطاله ی کلام جلوگیری می کند، و انگهی بیم التباس هم نمی رود.

۴- «يؤمنون ... و يشركون» شامل طباق است.

۵- «و لدینا کتاب ینطق بالحق» استعاره ی بدیع را در بر دارد. نطق جز از طریق زبان امکان پذیر نیست، در صورتی که کتاب زبان ندارد. خدای متعال به منظور مبالغه در وصف کتاب در رابطه با بیان مطلب و اقامه کردن برهان، کتاب را به «نطق» توصیف کرده است. و آن را به طریق استعاره به زبان تشبیه کرده است.

۶- «یؤتون ما آتوا» و «و أعمالهم لها عاملون» متضمن جناس اشتقاق است.

۷- ﴿فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكَصُونَ﴾ استعاره در آن مقرر است. رو بر تافتن آنها به عقب گرد تشبیه شده است که از قبیل استعاره ی تمثیلیه می باشد.

۸- ﴿مَشْفُقُونَ، يُؤْمِنُونَ، يَشْرِكُونَ، سَابِقُونَ﴾ دارای سجع رصین و استوار می باشند.

***

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وََمَا يَنْصُرُهُمْ رَبُّهُمْ حَتَّىٰ إِذَا فَتَخْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٦﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَغْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيئِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا يَعِدُهُم لَقَادِرُونَ ﴿٩٥﴾ أَذْفَعُ بَالِيٍّ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا

إِنِّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٥﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠٦﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٧﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٨﴾ تَلْعَقُ وُجُوهُهُمْ أَلْتَارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٩﴾ أَلَمْ تَكُنْ أَتَايَ تُثَلِّىٰ عَلَيْهِمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١١١﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١١٢﴾ قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١١٣﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٤﴾ اتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَحَكُونَ ﴿١١٥﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَّةَ سِنِينَ ﴿١١٧﴾ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَأَلِ الْعَادِينَ ﴿١١٨﴾ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٩﴾ أَنْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١٢٠﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١٢١﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٢٣﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال اعراض مشرکین را از دعوت ایمان یادآور شد، در اینجا سبب اعراض آنها را بیان کرده است که عبارت است از دشمنی و لجبازی و گردنکشی. سپس به اقامه‌ی دلایل بر توحید پرداخته و بعد از آن احوال آخرت را یادآور شده است که در آن انسان به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه معادتمندان و نیکی‌بخشان و گروه شقاوتمندان و بدبختان. و سوره را با بیان حکمت حشر انسان و بردن آنها به میدان منزلگاه پاداش و کیفر خاتمه داده است؛ چرا که اگر قیامت و محاسبه نباشد، مطیع و نافرمان و عاصی و فرمانبر و نیک و بد، مشخص نمی‌شود.

معنی لغات: «مبلسون» نومیدان، سرگردانان. ابلاس یعنی نومیدی از هر چیزی. «یحیر» مانع می شود، کسی را حمایت می کند که به او پناه آورده است. «همزات» جمع همزه به معنی تحریک شدید است. «هز» و «از» نیز همین معنی را دارند. همزات شیطان یعنی حيله و نیرنگش. «برزخ» حایل و مانع و پرده. جوهری گفته است: برزخ پرده و حایل بین دو چیز است. «کالخون» کلوح یعنی اخمو، ترش روی، بد چهره و زشت سیما. سبب نزول: از ابن عباس روایت است: آیه ی «ولو رحناهم... الخ» در داستان «ثمامه بن اثال» نازل شد. وقتی ثمامه به دست سربۀ اسیر شد و مسلمان شد و پیامبر ﷺ او را آزاد کرد، راه ورود آذوقه را از مدینه به مکه بست. و گفت: به خدا قسم تا پیامبر ﷺ اجازه ندهد یک دانه گندم از یمامه به شما نمی رسد. در آن هنگام قریش با قحطی و گرسنگی روبرو شدند. حتی مردار و سگ و علّٰه را هم خوردند. گفتند: علّٰه یعنی چه؟ گفت: پشم و کرک را به خون آغشته می کردند و سپس آن را برشته کرده می خوردند. در این موقع ابوسفیان گفت: تو را به خدا و رحم و مروت قسم می دهم، مگر آنطور که خود گمان می برید، خدا تو را «رحمة للعالمین» مبعوث نکرده است؟ فرمود: بله، مرا «رحمة للعالمین» مبعوث کرده است. گفت: به خدا تو پدران را به شمشیر و فرزندان را به گرسنگی می کشی، آنگاه آیه ی «ولو رحناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طفیانهم یعمهون»^(۱) تا آخر آیات نازل شد.

تفسیر: «ولو رحناهم و کشفنا ما بهم من ضر» اگر قحطی و خشکسالی و کمبود و گرسنگی را از آن مشرکان بر طرف می کردیم که تو را تکذیب کرده و با تو دشمنی و عداوت داشتند. و بلا را از آنان دور و دفع می کردیم، «للاجوا فی طفیانهم یعمهون» به گمراهی و کجروی و تجاوزگری خود ادامه داده و بر آن اصرار می ورزیدند، و سرگردان و

حیران دست و پا می زدند. «و لقد أخذناهم بالعذاب» آنها را با مصیبت و سختی و قحطی و گرسنگی مبتلا کردیم. «فما استكانوا لربهم» سر تعظیم و فروتنی در مقابل شکوه خدا خم نکردند. «و ما يتضرعون» و از خدا التماس رفع مشکل و بلا را نکردند، بلکه به سرسختی و گردنکشی خود ادامه دادند. خلاصه‌ی مطلب این‌که به سبب شدت ستمکاری و گردنکشی خود، در گذشته فروتنی و خشوع نشان ندادند و به خدا روی نیاوردند و در آینده نیز به دین خدا روی نمی آورند. «حقى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد» تا وقتی که با هول و هراس آخرت روبرو شده و با عذاب خدا به طور غیر منتظره مواجه می شوند. «إذا هم فيه مبلسون» که در این هنگام امید را از دست می دهند. ابوسعود گفته است: همان‌طور منظور از عذاب، عذاب آخرت است و توصیف آن به «شدید» مؤید این نظر است؛ یعنی ما آنان را به تمام سختی‌ها، از قبیل قتل و اسارت و گرسنگی و غیره آزمایش کردیم، اما نرمش و توجهی به اسلام از آنان مشاهده نشده تا زمانی که عذاب آخرت را می بینند. در آن هنگام نومید شده و سر ذلت را فرو می آورند. ^(۱) سپس خدا نعمت‌ها و دلایل یگانگی خود را به آنها یادآور شده و می‌فرماید: «و هو الذى أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة» خدا همان است که این حواس را در وجود شما به ودیعه نهاده است تا به وسیله‌ی آن دلایل کمال اوصاف خدا را مشاهده کنید. و خرد را به شما عطا کرده است تا در صنع خدا و قدرت درخشانش بیندیشید، پس هر کس این نعمت‌ها را در موارد خود صرف نکند، در واقع آنها را نابود کرده است. از این رو فرمود: «فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء» اما شنوایی و بینایی و خردشان، چیزی را از آنان دفع نکرد. به خاطر فواید عظیم آنها این سه را مخصوصاً ذکر کرده است. «قلیلاً ما تشكرون» خیلی کم خدای خود را سپاسگزارید. (ما) برای قلت

است؛ یعنی در مقابل آن همه فضل و نعمتی که خدا به شما ارزانی داشته است شما بسیار کم او را سپاسگزارید. ﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ همو شما را خلق کرده و به طریق زاد و ولد شما را در سطح زمین گسترده و منتشر ساخته است. ﴿وَالِيهِ تَحْشُرُونَ﴾ و برای پاداش و کیفر سرانجام نزد او جمع می‌شوید. ﴿وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ همو است که پوسیده و پراکنده‌ی استخوان و جسد را زنده می‌کند، و مرگ خلایق و ملت‌ها را در دست دارد. ﴿وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ اختلاف و زیاد و کم شدن شب و روز فقط در قبضه‌ی قدرت او قرار دارد و به دست او صورت می‌گیرد، تا بر وجود و قدرت خود دلیل اقامه کند. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ آیا برای درک دلایل قدرت و آثار و نشانه‌های او عقل و خرد ندارید، تا دریابید هر آن‌که در اول قدرت چنان امری را دارد، می‌تواند بعد از فنا و پوسیدگی دوباره آن را خلق نماید؟ ﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأُولُونَ﴾ «بل» برای اضراب است. یعنی عقل و خرد جهت درک این دلایل و اندرزها را ندارند، بلکه این مشرکان کفار مکه - گفته‌ی ملت‌های قبل را تکرار و بازگو می‌کنند. ﴿قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ گفتند: آیا وقتی متلاشی گشتیم و به صورت ذرات پراکنده در آمدیم و استخوان فرسوده و پوسیده شد، باز به صورت مخلوق در می‌آییم؟ چنین امری هرگز نمی‌شود. ﴿وَلَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ﴾ چنین وعده‌ای علاوه بر ما به گذشتگان نیز داده شد و ما حقیقتی در آن نمی‌بینیم. ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ چنین وعده‌ای جز اکاذیب و نادرستی‌های قدیمیان چیزی نیست. بعد از این‌که حشر و نشر را انکار کردند، خدا به پیامبرش ﷺ دستور داد با اقامه‌ی دلیل و حجت کوبنده دهان آنها را بسته و پشت باطل و ناروا را بشکند. خداوند می‌فرماید: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا﴾ ای محمد! در جواب آنچه گفتند بگو: زمین و مخلوقات موجود در آن از آن چه کسی می‌باشد؟ و مالک و متصرف در آن کیست؟ چه کسی می‌تواند در آن به ایجاد یا نابود کردن پردازد؟ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اگر در این مورد چیزی می‌دانید به من هم بگویید.

توهین به آنان و اثبات نادانی و جهالت آنها در این بیان مکتون است. قرطبی گفته است: خدا در این آیه از پروردگاری و یگانگی و مالکیت بی‌زوال خود و قدرت و توانایی خویش که تغییرپذیر نیست، خبر می‌دهد. و این آیات - و آیات بعد از آن - نشان می‌دهند که جایز است با کفار به مجادله پرداخت و علیه آنان اقامه‌ی دلیل کرد. و یادآور شده است که هر آن کس خلق و ایجاد و ابداع و نوآوری را شروع کرده است همو شایسته‌ی پروردگاری و پرستش است.^(۱) «سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ» خواهند گفت: از آن خدا می‌باشد، و خدا خالق و ایجادکننده‌ی آنها است و باید به آن اعتراف کرد. «قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» بگو: آیا پند نمی‌گیرید و به یاد نمی‌آورید و نمی‌اندیشید تا دریابید آن کس که آن را آغاز کرده است همو می‌تواند آن را دوباره باز آورد؟ «قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» بگو: چه کسی خالق هفت آسمان و کهکشان‌ها و ستارگان می‌باشد و چه کسی خالق عرش عظیم است، عرشی که فرشتگان آن را حمل می‌کنند و نگه می‌دارند؟ «سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ» خواهند گفت: خدا خالق آن است. «قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ» بگو: آیا از عذابش نمی‌ترسید تا او را یگانه بدانید؟ و پرستش بت‌ها را رها نمی‌کنید؟ «قُلْ مَنْ يَبْدَأُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ» ملکوت از صفات مبالغه می‌باشد، یعنی به آنان بگو: ملک کامل و وسیع در دست کیست و خزانه و اصل همه چیز در اختیار کیست؟ و کیست در این عالم هستی دخل و تصرف و ایجاد و خلق را در قبضه‌ی قدرت دارد؟ و تدبیر عالم در دست کیست؟ «وَهُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ» همواره پناه‌دهنده‌ی پناه‌جویان است و در پناه هیچ کس نمی‌رود؟ «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» اگر می‌دانید به من هم خبر بدهید. «سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ» خواهند گفت: ملک و تدبیر به طور کامل از آن خدای عزوجل است. «قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ» بگو: با این که اقرار و اعتراف می‌کنید که ملک و تصرف فقط از آن اوست و نیک هم می‌دانید، پس چرا

فرب خورده و از طاعت او منحرف گشته‌اید؟ ابوحیان گفته است: سحر در اینجا مستعار است و تشبیه در آشفتگی و پریشانی آنها است؛ چرا که پرت و پلا می‌گویند همان‌گونه که از انسان افسون شده چرت و پرت‌گویی رخ می‌دهد.^(۱) این سه توبیخ را مرحله به مرحله ترتیب داده و اول گفته است: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ و وهلی دوم گفته است: ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ که بلیغ‌تر همان است؛ زیرا تخویف و تهدید بیشتر را در بر دارد. و در مرحله سوم گفته است: ﴿فَأَنى تَسْحَرُونَ﴾، در این عبارت توبیخی مکنون است که در دیگر عبارات نیست.^(۲) ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ﴾ بلکه در مورد توحید و حشر و جزا گفته‌ی حق و درست را برای آنان آورده‌ایم. ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ و قطعاً آنان در مورد آنچه به خدا نسبت می‌دهند، از قبیل داشتن شریک و اولاد دروغ می‌گویند. بعد از این که به وسیله‌ی آیات پیشین بسیار آنان را مورد سرزنش قرار داد و به دنبال آن در قالب این آیه آنها را مورد تهدید قرار داد، سپس با دلیل قاطع این موضوع را رد می‌کند که خدا شریک و اولاد دارد و می‌فرماید: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ خدا به طور مطلق فرزند را اتخاذ نکرده است نه از ملایک و نه از نوع انسان. ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ احدی نیست در خدایی با او شریک باشد. ﴿إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾ اگر - همان‌طوری که بت پرستان گمان می‌برند - خدای دیگری با او بود، هر خدایی مخلوق خود را برگرفته و فقط به آن توجه می‌کرد. و ملک و قلمرو فرمانروایی هر یک مشخص و از دیگری متمایز می‌شد. ﴿وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ و بسان شاهان دنیا یکی بر دیگری غلبه می‌کرد. ابن‌کثیر گفته است: معنی آیه چنین است: اگر چندین خدا موجود بود، هر یک تنها به مخلوق خود می‌پرداخت. آنگاه هر یک می‌خواست دیگری را مغلوب کند، در نتیجه بعضی بر بعضی دیگر غلبه پیدا کرده و در عالم نظمی برقرار نمی‌شد، وانگهی نظمى محکم و دقیق در عالم هستی دیده

می شود.^(۱) و همان نظم استوار بر منزّه بودن خدا از داشتن فرزند و شریک دلالت دارد. از این رو می فرماید: «سبحان الله عما یصفون» خدا از آنچه ستمکاران او را بدان توصیف می کنند، منزّه و پاک و مقدّس است. «عالم الغیب و الشهادة» خدا به تمام نهانی ها عالم و آگاه است. و از آنچه از دید پنهان است با خبر است، و هیچ چیز از امور خلق بر او پوشیده نیست. «فتعالی عما یشرکون» از داشتن شریک و فرزند منزّه است. «قل رب إنا ترینی ما یوعدون» بگو: خدایا! اگر لازم است عذاب موعود دنیوی آنها را به من نشان دهی، «رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین» جواب شرط (اما) می باشد و به منظور مبالغه در التماس و تضرع لفظ (رب) را تکرار کرده است. یعنی خدایا! مرا از زمره ی ستمکاران قرار مده به گونه ای که همراه با آنها من هم نابود شوم. ابوحیان گفته است: مسلم است پیامبر ﷺ معصوم است و از این که در زمره ی ستمکاران قرار گیرد بعید و غیر ممکن است، اما به عنوان اظهار بندگی و فروتنی در پیشگاه خدا به او امر شده است دعا کند.^(۲) «وإنا علی أن نریک ما نعدهم لقادرون» ما می توانیم عذاب مقرر بر آنها را به تو نشان دهیم، اما بر مبنای حکمت خود آن را به تأخیر می اندازیم. «ادفع بالتی هی أحسن السيئة» با صرف نظر کردن و چشم پوشیدن از بدی آنها با آنان مقابله کن و در مقابل آنان اخلاق نیکو داشته باش. ابن کثیر گفته است: خدا در نشست و برخاست با مردم او را به در پیش گرفتن سودمندترین روش یعنی نیکی در مقابل بدی راهنمایی فرموده است، تا خاطر طرف را جلب کند و دشمنیش را به دوستی و کینه اش را به مهر و محبت، مبدل کند.^(۳) «نحن أعلم بما تصفون» ما به حال و وضع و تکذیب و استهزای آنان آگاه تریم، و جزای آن را به آنها می دهیم. «وقل رب أعوذ بك من هزات الشیاطین»

بگو: خدایا! از تحریکات و وسوسه های فریبنده ی شیاطین به تو پناه می آورم. ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ از این که به من صدمه برسانند یا در کارهایم در کنارم باشند، به تو پناه می آورم، و خود را در حمایت تو قرار می دهم. به منظور بیان اهمیت پناه بردن به خدا کلمه ی ﴿أَعُوذُ﴾ را تکرار کرده است. ﴿حَقِّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ موضوع را به مشرکان باز آورده است. یعنی تا وقتی مرگ دامنگیر یکی از آنها شده و هول و هراس و سختی های آن را مشاهده کند، ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ آنگاه از فرط پشیمانی و حسرت می گوید: خدایا! مرا به دنیا باز گردان. صیغه ی جمع ﴿ارْجِعُونِ﴾ برای تعظیم است. ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ شاید در آنچه وانهادهام به عمل نیکو بپردازم. ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ نه هرگز! «کلا» کلمه ایست برای منع و زجر به کار می رود. یعنی: برگشتی به دنیا در کار نیست، بنابراین باید از این آرزو دست بردارد؛ زیرا درخواستش بی فایده است و به آن ترتیب اثر داده نمی شود. ﴿وَمَنْ وَّرَانَهُمْ يُرِخْ إِلَى يَوْمِ يَئُودُ﴾ در مقابل آنها عالم برزخ قرار دارد که مانع برگشتن آنها به دنیا می باشد و از برگشتن آنها جلوگیری می کند و تا روز رستاخیز در آن خواهند بود. مجاهد گفته است: برزخ مانع و حایل بین دنیا و آخرت است. ﴿فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ﴾ وقتی برای بار دوم در صور دمیده شد؛ یعنی برای حشر و نشر در صور دمیده شد، ﴿فَلَا أُنْسَابُ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ در روز قیامت نزدیکی و خویشاوندی برای آنان سودی ندارد؛ زیرا از شدت هول و هراس و آشفته گی، رحم و مهر و محبت رخت بر می بندد، به گونه ای که انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزنداناش می گریزد. ﴿وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ یعنی از بس که هرکس به فکر کار خود می باشد مجال پرس و جو از احوال یکدیگر را ندارند. این آیه با آیه ی ﴿وَأَقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ منافات ندارد؛ زیرا روز قیامت طولانی است و موقعیت های متفاوت در آن قرار دارد، در بعضی از آن مواقع پرس و جو می کنند، و در بعضی لب به سخن نمی زنند. ﴿فَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُ﴾ هرکس نیکی هایش بر بدی هایش هر چند به سبب

یک عمل نیک سنگینی کند، «فأولئك هم المفلحون» نیک‌بختان آنانند که به سعادت می‌رسند و از آتش رسته و به نعمت بهشت نایل می‌آیند و وارد بهشت می‌شوند. «ومن خفت موازينه» و هر کس که گناهانش بر اعمال نیکش سنگینی کند، «فأولئك الذين خسروا أنفسهم» آنها همان بدبختانی هستند که نیکبختی ابدی را از دست داده و به وسیله‌ی کفر و نافرمانی نفس خود را آلوده کرده‌اند. «فی جهنم خالدون» آنها در جهنم جا خواهند داشت و هرگز از آن بیرون نخواهند رفت. «تلفح وجوههم النار» زبانه و حرارت آتش دوزخ چهره‌ی آنها را به شدت می‌سوزاند. ذکر اختصاصی (وجوه) بر این مبناست که شریفترین اعضای بدن است. «وهم فیها کالھون» و آنان در دوزخ اخم کرده و سیمای کریه و زشت دارند. ابن مسعود گفته است: دندان‌های آنان نمایان و لب‌هایشان به هم آمده و سرهایشان با شانه‌ی آتشین نشانه می‌شود. در حدیث آمده است: «آتش او را کباب کرده تا جایی که لب بالایش تا وسط سر جمع می‌شود و لب زیرینش فرو افتاده تا به ناف می‌رسد».^(۱) «ألم تکن آیاتی تتلی علیکم» به عنوان سرزنش و توبیخ به آنها گفته می‌شود: مگر در دنیا آیات و دلایل قاطع و استوار قرآن بر شما خوانده نشد؟ «فکنتم بها تکذبون» با وجود این‌که کاملاً واضح بود شما آن را تصدیق نکردید. «قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا» می‌گویند: بار خدایا! بدبختی بر ما غلبه کرده بود. «وکننا قوما ضالین» و به سبب پیروی از لذایذ و هوس‌ها از راه هدایت منحرف و گمراه گشته بودیم. «ربنا أخرجننا منها» خدایا! ما را از آتش بیرون بیاور و به دنیا بازگردان. «فإن عدنا فإننا ظالمون» اگر بعد از آن به کفر و معاصی برگشتیم، معلوم می‌شود ما از حد مقرر تجاوز کرده‌ایم و مرتکب ظلم و عدوان شده‌ایم. اول به گناه خود اقرار کرده و سپس به خواهش و زاری روی می‌آورند، اما جواب یأس و نومیدی شنیدند.

«قال اخسثوا فيها ولا تكلمون» خداوند می‌فرماید: همراه با ذلّت و سرافکندگی در آتش جهنم بمانید و گم شوید و بسان سگ‌ها دور شوید و در مورد برداشتن عذاب با من صحبت نکنید. در التسهیل آمده است: «اخشثوا» کلمه‌ایست که برای راندن سگ‌ها به کار می‌رود، پس متضمن توهین و راندن است.^(۱) «إِنَّهٗ كَانَ فَرِيقَ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ» گروهی از بندگان می‌گفتند: خدایا! ایمان آوردیم، پس ما را ببخشای و به ما رحم کن که تو بهترین رحم‌کنندگان هستی. مجاهد گفته است: آنها عبارت بودند از: بلال، خیاب، صهیب و مسلمانان مستضعفی که ابوجهل و یارانش آنان را مسخره می‌کردند.^(۲) «فَاتَّخَذُوهُمْ سَخِرِيَا» اما آنها را مورد تمسخر و استهزا قرار دادید. «حَتَّىٰ أَنْسُوكُمْ ذِكْرِي» تا حدی به آنها مشغول شدید و آنان را مسخره کردید که طاعت و عبادت مرا فراموش کردید. «وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ» در دنیا به آنها می‌خندیدید. «إِنِّي جَزَيْتَهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا» امروز در مقابل صبر و تحملی که در برابر اذیت و آزار شما از خود نشان دادند به آنها نیکوترین پاداش داده‌ایم. «أَنْتُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ» آنها هستند که به نعمت‌های پایدار نایل آمده‌اند. «قَالَ كَمْ لِبِئْسَ فِي الْأَرْضِ عِدَّةٌ سَنِينَ» خدا به طریق سرزنش و توبیخ می‌گوید: چند سال در دنیا به سر بردید؟ «قَالُوا لِبِئْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» گفتند: یک روز یا کمتر از یک روز به سر بردیم. «فَاسْأَلِ الْعَادِينَ» از حسابداران و آشنایان به شمارش پیرس. ابن عباس گفته است: عذابی که در آن به سر می‌برند مدت ماندن در دنیا را از یادشان برده است. «قَالَ إِنْ لِبِئْسَ إِلَّا قَلِيلًا» واقعاً مدت عمرتان در دنیا کوتاه بود. و رازی گفته است: انگار به آنها گفته می‌شود: درست گفتید، جز مدتی کوتاه در دنیا نبودید، آن هم سپری شد و گذشت. منظور این است که کوتاهی ایام دنیا را در مقابل ایام آخرت به آنها یادآور شود.^(۳) «لَوْ أَنْكُم كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» اگر شما کمترین

۱- التسهیل ۵۷/۳.

۲- قرطبی ۱۲/۱۵۴.

۳- تفسیر کبیر ۲۳/۱۲۷.

شناخت و آگاهی داشتید حقارت دنیا و متاع ناپایدارش را درک می کردید. ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ﴾ ای انسان! آیا گمان برده اید که ما شما را بیهوده و ناروا و بدون ثواب و عقاب خلق کرده ایم و بعد از آن به سرای آخرت کرج نمی کنید؟ ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ﴾ منزّه و پاک و مقدس خدای ذو الجلال است. ﴿الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ که در ملک خود دارای قدرت و تسلط است و با خلق و ایجاد و نابود کردن و زنده گردانیدن در آن دخالت و تصرف می کند، از بیهودگی و نقایص مبرا می باشد و هیچ چیزی را بدون حکمت خلق نمی کند؛ زیرا حکیم و کاردان است. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ به جز او پروردگار و خالق نیست. ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ خالق عرش گرانمایه است؛ چون کرم و خیر و برکت و رحمت از او نازل می شود به (کریم) موصوف است. ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ هر کس برای خدا شریک بیاورد و دیگری را با او پرستش کند. ﴿لَا بَرَهَانَ لَهُ بِهِ﴾ و هیچ دلیلی بر آن نداشته باشد، ﴿فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ جزا و کیفرش در دست خدا است. ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ﴾ هر کس خدا و پیامبرش را انکار و تکذیب کند، توفیقی نخواهد یافت. سوره را با ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ شروع و با ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ﴾ آن را خاتمه داده است. تا تفاوت بین دو گروه مؤمن و کافر مشخص شود. پس فاصله و تفاوت بین اول و آخر بسی است! ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ به منظور آموزش امت اسلام به پیامبر ﷺ دستور داده ست تا از خداوند طلب بخشودگی کند، تا امتش نیز ستایش و دعا را پیشه کنند. «اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم آمين».

تکات بلاهی: ۱- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ متضمن امتنان

است.

۲- ﴿السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾ شامل تفتن است که سمع به مفرد و ابصار به جمع آمده است.

۳- ﴿قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ برای تقلیل به صورت نکره آمده است و «ما» برای قلت است که

- از نکره بودن آن درک می‌شود؛ یعنی بسی کم شکر کردید. کنایه از عدم کثرت است.
- ۴- ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾، ﴿أَفَلَا تَشْكُرُونَ﴾ و ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ استفهام انکار و توبیخ است.
- ۵- ﴿يَحْيَىٰ وَيَمِيتُ﴾ متضمن طباق است.
- ۶- در ﴿إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ جواب شرط به اتکای دلالت لفظ حذف شده است؛ یعنی «إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ فَخَبَرُونِي».
- ۷- ﴿وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ طباق سلب را در بر دارد.
- ۸- ﴿اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ متضمن تأکید کلام است با آوردن حرف جبر اضافی؛ یعنی ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ و ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ در هر دو جمله «من» زاید است. برای تأکید نفی آمده است.
- ۹- ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ متضمن طباق است.
- ۱۰- ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ يَرْيِكَ مَا تَعْدَهُمْ لِقَادِرُونَ﴾ برای انکار مخاطبان کلام را با «إِن» و «لَام» مؤکد است.
- ۱۱- ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾ شامل طباق معنوی است؛ زیرا یعنی بدی را با نیکی دفع کن.
- ۱۲- ﴿رَبِّ ارْجِعُون﴾ واو جمع برای تعظیم است.
- ۱۳- ﴿إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ شامل مجاز مرسل است و مراد از کلمه جمله است و از نوع اطلاق جزء و اراده‌ی کل می‌باشد.
- ۱۴- ﴿فَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُ﴾ و ﴿وَمِنْ خِفَتْ مَوَازِينُ﴾ متضمن مقابله‌ی لطیف است.
- ۱۵- ﴿إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ شامل قصر است.
- ۱۶- ﴿اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ متضمن جناس اشتقاق است.
- ۱۷- در بسی موارد سجع موزون بدون تکلف آمده است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی نور از جمله سوره‌های مدنی است که به احکام تشریمی و مسائل اخلاقی می‌پردازد و نیز به بحث و بررسی موضوعات خُرد و کلان می‌پردازد که مسلمانان چه در قالب فرد و چه در قالب گروه و تشکّل‌ها باید بر اساس آن پرورش یابند و بار آیند. سوره شامل احکامی بس مهم و رهنمودهای کلی مربوط به خانواده می‌باشد، که هسته‌ی اصلی و خشت زیربنای اجتماع است.

* سوره آداب و روش‌های اجتماعی را توضیح داده است که باید مؤمنان در زندگی خصوصی و برخوردهای عمومی بدانها پایبند باشند؛ اجازه گرفتن به هنگام ورود به منازل دیگران و چشم فروهشتن در مقابل زنان نامحرم و حفظ فرج، و حرام بودن آمیزش مردان با زنان نامحرم و بیگانه. در این سوره همچنین از مسایل و نکاتی سخن به میان می‌آید که خانواده‌ی مسلمان بر آن پایه‌گذاری می‌شود، از قبیل پاکدامنی و رعایت حجاب و حفظ وقار و متانت و دوری از فساد و فحشا و پایبندی بر شریعت خدا حرمت دین و خودداری از ایجاد تفرق، اختلافات داخلی، و رعایت اصول و موازین اخلاقی؛ چرا که هر زمان این اصول و ضوابط دچار فروپاشی شوند، به نابودی ملت‌ها و جوامع منتهی می‌گردد.

* در این سوره بعضی از حدود شرعی که از جانب خدا مقرر شده‌اند از قبیل حد زنا و حد قذف، «تهمت زدن زنا یا لواط» و حد لعان، یادآوری شده است. تمام این حدود فقط به منظور پاکسازی و پاکیزگی جامعه از فساد و بی‌بندوباری و درهم شدن انساب و

فروپاشی اخلاقی، مقرر و فرض شده‌اند. تا ملت را از سقوط در منجلاب اباحه‌گری و فساد حفظ کند، که سبب از بین رفتن انساب و نابودی آبرو و شرف می‌شود.

* خلاصه، این سوره یکی از مهمترین جنبه‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است، که عبارت است از مسأله‌ی خانواده و خطراتی که آن را تهدید می‌کند. و مشکلات و موانعی که در راه آنان قرار دارد، و به فرو ریختن و ریشه‌کن شدن آن منجر می‌شود. به علاوه این سوره حاوی آدابی والا و حکمت و اندرزهای ارزشمند و عالی است و رهنمودهای ارزنده‌ای را در بردارد که بنیاد زندگی شرافتمندانه و باکرامت را استحکام می‌بخشد. از این رو امیرالمؤمنین، حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه به مردم کوفه نوشت:

«سوره‌ی نور را به زنان‌تان بیاموزید».

نامگذاری سوره: از آنجایی که سوره متضمن پرتوهایی از نور الهی است، به «سوره ی نور» موسوم شد؛ که دریچه و روزنه‌ای نورانی است به سوی تشریع احکام و آداب و فضایل انسانی و بارقه‌ایست از فروغ نور خدا که بر بندگان می‌تابد و یکی از تراوش‌های مهر و کرم وی است: ﴿اللّٰهُ نُورِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ﴾. بار خدایا! به نور و فروغ کتاب خود قلوب ما را منور و روشن فرما! آمین یا رب العالمین!

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ① **الزَّانِيَةُ** وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ② **الزَّانِي** لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ③ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

الْمَحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۴﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵﴾ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۶﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۷﴾ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۸﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۹﴾ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا نَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۱﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ﴿۱۲﴾ لَوْلَا جَاءُوا وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَقَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالِاسْتِتْكَامِ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَوَّافٌ رَحِيمٌ ﴿۲۰﴾

معنی لغات: «سوره» سوره در لغت به معنی منزلت و مکان والا و بلندپایه می باشد.

نابغه گفته است:

الم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتنذبذب

«مگر نه این است که خدا منزلی به تو عطا کرده که در مقابل آن ملک دنیا را متزلزل و ناچیز می بینی؟»

و مجموعه‌ای از آیات که دارای اول و آخر باشند، به خاطر شرف و بلندی مقام، سوره نامیده شده است، همان‌طور که حصار و دیوار بلند سور نامیده می‌شود. «الزانی» آن‌که عمل جماع را به صورت حرام مرتکب شده است؛ چون در نهایت زشتی قرار دارد آن را فاحشه هم می‌گویند. این کلمه مقصور است و گاهی در زبان نجد به صورت ممدود نیز آمده است. فرزدد گفته است:

أبا طاهرین یزن یعرف زناؤه و من یشرب الخړطوم یصبح مسکراً

«ای ابا طاهر! آن‌که زنا می‌کند زناپش بر ملا می‌شود. و آن‌که ناگلو می‌نوشد مت می‌گردد».

«رأفة» شفقت و دلسوزی. از رؤوف به معنی مهربان و با رحم آمده است. «المحصنات» پاکدامنان. اصل احصان به معنی منع است. زن پاکدامن به «محصنه» موسوم شده است؛ زیرا خود را از ارتکاب پستی باز می‌دارد. و قلعه را «حصن» می‌گویند؛ چون از ورود دشمن جلوگیری می‌کند. «یدروا» دفع می‌کند. درآ به معنی «دفع» است. «شیع» شیوع به معنی رواج و گسترش یافتن است. «عصبه» جماعتی که پشت یکدیگر را می‌گیرند.

سبب نزول: الف؛ روایت شده است که زنی به نام «ام مهزول» از زنان بدکاره بوده با مردی کنار آمد به شرط این‌که خرجش را بدهد. یکی از مسلمانان خواست با او ازدواج کند و موضوع را به پیامبر ﷺ گفت، آنگاه آیهی «الزانیة لا ینکحها إلا زان أو مشرک»^(۱) نازل شد.

ب؛ از ابن عباس روایت شده است که «هلال بن امیه» در خدمت پیامبر ﷺ زنش را متهم کرد که با «شریک بن سمحاء» مرتکب زنا شده است. پیامبر ﷺ فرمود: یا بینه «شاهد» بیاور و یا حد به پشت می‌خورد. گفت یا رسول الله ﷺ اگر یک نفر از ما زنش

را با مردی ببیند باید بیند بیاورد؟ قسم به آنکه تو را به حق فرستاده است من راست می‌گویم و حتماً خدا آیه نازل می‌کند و پشت من از تازیانه‌ی حد تبرئه می‌شود. آنگاه آیه‌ی ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ...﴾^(۱) نازل شد.

تفسیر: «سورة أنزلناها» ای محمد! این یک سوره‌ی عظیم الشان از مجموعه سوره‌های قرآن است که بر تو نازل و وحی کرده‌ایم. ﴿وَفُرْصَانَهَا﴾ و احکام مندرج در آن را به صورتی قطعی واجب و مقرر نموده‌ایم. ﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ و آیات تشریعی در آن نازل کرده‌ایم که به شیوه‌ی روشن بر احکام دلالت دارند تا برای شما - ای گروه مؤمنان! - مشعل و چراغ راه هدایت باشند. تکرار کردن لفظ «انزال» برای نشان دادن کمال توجه و عنایت به شأن آن است. انگار می‌فرماید: ما آن را تنها برای تلاوت محض نازل نکرده‌ایم، بلکه آن را برای عمل و تطبیق نازل کرده‌ایم. ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ تا عبرت و پند بگیرید و از این احکام اندرز بیاموزید و به موجب آنها عمل کنید. آنگاه ذکر احکام را شروع و ابتدا حد زنا را مطرح کرده و می‌فرماید: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ از جمله آنچه بر شما فرض و مقرر کرده‌ایم این که به هر زن زناکار و مرد زناکاری یک صد ضربه‌ی تازیانه به عنوان عقوبت و کیفر این گناه زشت بزنید. ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ در اجرای حکم خدا دلتان به حال آنها نسوزد و به رحم نیاید، به گونه‌ای که آنها را به آرامی بزنید و یا تعداد ضربات را کاهش دهید. بلکه تازیانه را درد آور بزنید. مجاهد گفته است: یعنی حدود خدا را تعطیل نکنید و اقامه و اجرای آنها را به انگیزه‌ی دلسوزی و شفقت ترک نکنید.^(۲) ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَوَدُّونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ هدف تحریک و برانگیختن است. یعنی اگر واقعاً خدا و روز رستاخیز را تصدیق می‌کنید، حدود خدا را تعطیل نکنید

۱- روایت از بخاری. برای آگاهی بیشتر به کتاب «روائع البیان» ۸۰/۲ مراجعه کنید.

۲- تفسیر کبیر ۱۴۸/۲۳.

و نسبت به زناکاران شفقت و رحم روا مدارید؛ زیرا گناه زنا بزرگتر از آن است که عاطفه را تحریک نماید و ترحم را بر انگیزد. «و ليشهد عذابها طائفة من المؤمنين» و باید جمعی از مؤمنان در موقع عقوبت زناکاران حاضر باشند تا برای آنها زجرآورتر و بازدارنده‌تر باشد؛ زیرا رسوا شدن در انظار مردم از عذاب و شکنجه دردناکتر است. «الزانی لا ینکح إلا زانیة أو مشرکة» شایسته نیست زنی عقیف و پاکدامن و شریف به همسری مردی زناکار درآید، بلکه زناکار فقط باید با یک نفر مانند خود یا پست‌تر از خود مانند زن زناکار فاجر یا مشرک و بت‌پرست، ازدواج کند. «و الزانیة لا ینکحها إلا زان أو مشرک» و شایسته نیست مردی عقیف و پاکدامن با زنی زناکار و فاحشه‌گر ازدواج کند، بلکه زن زناکار باید با هم‌طراز خود یا پست‌تر از آن ازدواج کند. چنین زنی را مردی زناکار و خبیث و ناپاک و یا مشرکی کافر باید به عقد درآورد؛ زیرا طبیعت و نفوس پاک از ازدواج با زن بدکاره‌ی فاجر، ابا دارد. امام فخر گفته است: بهترین گفته در تفسیر این آیه چنین است: در حقیقت مرد فاسق ناپاک - که مرتکب زنا می‌شود - به نکاح و ازدواج با زنان صالح تمایل و رغبت ندارد، بلکه مایل است با زنی فاسق ناپاک مانند خود یا مشرک ازدواج کند. مردان پاک و صالح تمایلی به ازدواج با زنان فاسق و ناپاک ندارند، و از آنها متنفرند، بلکه مردانی فاسق و مشرک به ازدواج با چنین زنانی تمایل دارند. و این مسأله غالباً چنین است. که گفته‌اند: نیکی جز از مرد پرهیزگار نمی‌خیزد و گاه نیکی از انسان ناپرهیزگار نیز می‌خیزد. در اینجا نیز چنین است. ^(۱) «و حرم ذلك علی المؤمنین» زنا - به سبب زشتی و پلیدیش - بر مؤمنان حرام است، یا عقد زناکاران بر مؤمنان حرام است؛ زیرا زبان‌های بزرگ را در بر دارد. ^(۲) سپس به بیان حد قذف می‌پردازد و

۱- تفسیر کبیر ۲۳/ ۱۵۰.

۲- مفسران در این رابطه این دو نظریه را ارائه داده‌اند که صاحب تسهیل نظریه‌ی اول و ابوسعود نظریه‌ی دوم را اختیار کرده‌اند.

می‌فرماید: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ آنهایی که تهمت زنا را به زنان پاکدامن و شریف می‌زنند، ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ﴾ سپس برای اثبات ادعای خود چهار مرد عادل گواه نمی‌آورند که بر ارتکاب زنا از جانب آنها (زنان) گواهی دهند، ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ هر یک از تهمت‌دهندگان را هشتاد ضربه تازیانه بزنید؛ زیرا آنها دروغگو هستند و به انسانی بی‌گناه تهمت زده‌اند. و ناموس و شرف انسان‌ها را مورد تعرض قرار داده‌اند. ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ برای این‌که شخصیت این‌گونه افراد بیشتر پایمال شود و کرامت و آبروی آنان بیشتر مود تعرض قرار گیرد مادامی که بر دروغ و اتهام خود اصرار می‌ورزند، شهادت هیچ یک از آنها را برای همیشه نپذیرید. ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ آنها با ارتکاب گناه بزرگ و جرم زشت از اطاعت خدا خارج شده‌اند. این‌کثیر گفته است: اگر تهمت‌دهنده بینة بر صدق گفته‌ی خود اقامه نکند، خدا سه حکم را بر او واجب کرده است: اول، باید هشتاد تازیانه به او زده شود. دوم، شهادتش برای همیشه مردود است. سوم، این‌که فاسق به شمار می‌آید و نه در نزد خداوند و نه در نزد مردم عادل نیست. ^(۱) ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ جز آنان که بعد از ارتکاب چنان‌گناهی بزرگ توبه می‌کنند و از عمل خود پشیمان می‌شوند. ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ و اعمال خود را اصلاح می‌کنند و تهمت به زنان پاکدامن را تکرار نمی‌کنند. ابن عباس گفته است: یعنی توبه می‌کنند و پشیمان می‌شوند. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ یعنی آنان را ببخشید و از آنان صرف‌نظر کنید و آبرو و اعتبارشان را پاس بدارید و گواهی را از آنان بپذیرید که خدا بخشاینده و مهربان است و اگر بنده‌اش توبه کند و خود را اصلاح نماید، توبه‌ی او را می‌پذیرد، آنگاه حکم افرادی را بیان کرده است که به همسران خود تهمت زنا می‌زنند، و چنین حکمی به نام «لعان» معروف است. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ مردانی که تهمت

زنا به زنان خود می‌زنند، «و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» و جز خود گواهانی بر زناى همسرانشان ندارند که گفته‌ی آنها را تصدیق کنند، «فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله» شهادتی که حد قذف را از او دفع می‌کند، چهار مرتبه گواهی دادن است که جانشین چهار گواه می‌شود. «إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ» خدا را گواه می‌گیرد که او در نسبت دادن زنا به زن خود صادق است. «وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» و نیز بر او واجب است که در بار پنجم بگوید: اگر در نسبت دادن زنا به او دروغگو باشم، لعنت و نفرین خدا بر من باد! «و يَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ» حد زنا که با گواهی دادن شوهر بر زن ثابت می‌شود، از زن دفع و برطرف می‌شود به شرطی که: «أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ» چهار بار قسم یاد کند که شوهرش دروغگو می‌باشد. «وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» در بار پنجم بگوید: اگر شوهر در مورد تهمت زنا به من راستگو باشد، کین و غضب خدا بر من باد! «و لَوْ لَا فَضْلَ اللَّهِ عَلَيَّكُمْ وَرَحْمَتَهُ» اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود که در این مورد «پرده‌پوشی و سترگناه» لطف کرده است. جواب «لولا» به خاطر هراس‌انگیزی مسأله محذوف است و تقدیر آن چنین است: «هَلَكْتُمْ أَوْ لَفُضِحْتُمْ أَوْ عَاجَلَكُمُ الْعُقُوبَةُ» نابود یا رسوا می‌شدید یا در کیفرتان عجله می‌کرد. چه بسا سکوت از اظهار قول بلیغ‌تر است. «وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ» خدا بسیار توبه‌پذیر است و در مقرر داشتن احکام از جمله حکم لعان، حکیم است. ابوسعود گفته است: جواب «لولا» به خاطر هول‌انگیزیش محذوف است. انگار گفته است: اگر فضل و رحمت خدا بر شما نمی‌بود، آنچه که به گفتن نمی‌آید روی می‌داد. از جمله اگر چنین قانونی را مقرر نمی‌داشت هر چند که ادعای شوهر راست هم می‌بود، اما با این وجود حد قذف بر او اقامه می‌شد؛ چون او هم در آبروریزی شریک است. و اگر گواهی موجب اقامه‌ی حد زنا بر زن می‌شد، دیگر نظر و رأی زن از بین می‌رفت و اگر گواهی زن موجب حد بر شوهر می‌شد، دیگر نظر و رأی شوهر پذیرفتنی نبود. پس بنگرید که کارش چه با عظمت

است و رحمتش چقدر وسیع و حکمتش چقدر دقیق است! ^(۱) آنگاه قصه و داستان افک ^(۲) را بیان کرده است که در آن ام المؤمنین، «عایشه» پاکدامن و بی‌گناه مورد تهمت قرار گرفته است و به ناروا به او بهتان زده‌اند. خدا می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ﴾ آنان که بدترین و زشت‌ترین دروغ و بهتان بزرگ را در میان آورده‌اند که عبارت است از تهمت زنا به عایشه. امام فخر گفته است: افک از دروغ و افتراء شدیدتر است. تمام مسلمانان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که منظور همان بهتان به عایشه، همسر پیامبر ﷺ معصوم است. ^(۳) ﴿عَصَبَةٌ مِنْكُمْ﴾ دسته‌ای از شما مؤمنان می‌باشند و ابن ابی سلول، رئیس منافقین در رأس آنها قرار دارد. ﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ﴾ ای خاندان ابوبکر! گمان نبرید این تهمت برای شما شر است. ﴿بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ بلکه شرفی بس بزرگ در آن نهفته است؛ چرا که وحی بر برائت و پاکی ام‌المؤمنین نازل شد، که این خود شرفی است بس والا و فضل و کرمی است بس ارزشمند. مفسران گفته‌اند: از پنج جهت خیر را در بردارد: تبرئتی ام‌المؤمنین و فضل و کرم خدا درباره‌ی او که وحی در مورد او نازل شد. پاداش و اجر بزرگ برای او به سبب اتهامی که به او زدند. اندرز و نصیحت مؤمنین و انتقام گرفتن از تهمت زنان. ^(۴) ﴿لِكُلِّ امْرَأٍ مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ برای هر یک از گروه دروغگویان به میزان دخالتش در این کار همان گناهی است که مرتکب شده است. ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ و برای آن‌که قسمت عمده‌ی آن را به عهده گرفته و این بهتان را شایع و پخش کرده است، یعنی «ابن سلول»، سرکرده‌ی منافقان در آخرت عذابی بزرگ و آتش دوزخ مقرر است. ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ ای مسلمانان! چرا وقتی این افتراء و تهمت به عایشه‌ی صدیقه را شنیدید، ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأَنفُسِهِمْ خِيراً﴾ چرا

۱- ارشاد العقل السليم ۴/ ۴۸.

۲- داستان را به طور مشروح در کتاب «روائع البیان» ۱۱۷/۲ مطالعه کنید.

۳- التسهيل فی علوم التنزيل ۵۶۱/۳.

۴- تفسیر کبیر ۲۳/ ۱۷۲.

مردان و زنان مؤمن حسن ظن حاصل نمودند و گمان نیک نبردند و تهمت در مورد فردی که او را به عفت و پاکی می شناختند، به سرعت پذیرفتند؟ زیرا ایمان چنان اقتضا می کند که انسان مؤمن گفته ی غائب یا طعنه ی زن را در مورد برادر خود تصدیق نکند. ابن کثیر گفته است: بدین ترتیب خدا تأدیب می کند که بعضی از آنان در مورد عایشه زبان درازی کرده و شایعات زشت و بد را پخش کردند در حالی که می بایست او را با خود مقایسه کنند و چنانچه این عمل شایسته ی خود آنان نباشد پس «ام المؤمنین» به طریق اولی از آن بری می باشد. گفته اند: زن «ابو ایوب» به ابو ایوب گفته بود: آیا سخنان مردم را در مورد عایشه می شنوی؟ گفت: بله، آن دروغ است. آیا ام ایوب خود شما مرتکب چنان عملی می شوی؟ گفت: نه والله. ابو ایوب گفت: قسم به خدا عایشه از تو بهتر است. (۱)

«وقالوا هذا إفك مبين» و چرا نگفتند: این دروغی است آشکار و روشن. «لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» چرا چهار نفر گواه نیاوردند که بر صحت آن بهتان گواهی دهند؟ «فإذ لم يأتوا بالشهداء» پس چون درمانده شدند و نتوانستند بر ادعای خود گواه بیاورند، «فأولئك عند الله هم الكاذبون» آنان مفسدانند و در نزد خدا دروغگو می باشند. این بیان برای آن که بهتان را شنیده و آن را در همان آغاز انکار و تکذیب نکرد، متضمن توبیخ و سرزنش است. «ولو لا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة» اگر فضل و کرم خدا در دنیا و آخرت بر شما نبود که در قبضه ی افک نسبت به «ام المؤمنین» دچار اشتباه و خطا شدید، «لمسكم فيما أفقتم فيه» به سبب سخن پراکنی و اشاعه و انتشار داستان افک، «عذاب عظیم» به عذابی سخت و هولناک گرفتار می شدید که از هر شدت و سختی بالاتر است و در مقابل آن تازیانه و سرزنش ناچیز و سبک است. قرطبی گفته است: بدین ترتیب خدای متعال افرادی را به شدت مورد عتاب قرار داده است که

درباره‌ی بهتان به شایعه پراکنی پرداختند. اما به لطف و مرحمت خود آن را در دنیا مستور و پوشیده داشت و در آخرت رحمتش شامل حال آنها می‌شود که در پیشگاهش توبه کرده‌اند. ^(۱) ﴿إِذْ تَلْقَوْنَہٗ بِالْیَمِّنِ﴾ آنگاه که آن بهتان را از زبان یکدیگر می‌گرفتید و از همدیگر درباره‌ی آن سؤال می‌کردید. مجاهد گفته است: یعنی آن را از یکدیگر نقل و روایت می‌کردید و هر یک می‌گفت: من از فلانی شنیدم که چنین و چنان گفت. ^(۲) ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ﴾ چیزی را به زبان می‌آوردید که بدان علمی نداشتید، بلکه دروغ و بهتان محض بود. ﴿وَتَحْسِبُونَهُ هیناً﴾ و گمان می‌بردید گناهی است کوچک و ناچیز که برای شما کیفری در بر ندارد. ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ﴾ در حالی که در نزد خدا از جمله‌ی بزرگترین گناهان تباه‌کننده و پر خطر است؛ زیرا تعرض به آبرو و ناموس مسلمانان به شمار می‌آید. در التسهیل آمده است: خدا درباره‌ی سه چیز از آنان عتاب گرفته است: اول، این که در مورد آن به پرس و جو پرداختند. دوم، آن را به زبان آوردند. سوم، آن را کوچک و ناچیز شمردند و آن را بی‌اهمیت و ناچیز پنداشتند. در حالی که نزد خدا بسی بزرگ و مهم است. فایده‌ی آوردن ﴿أَلْسِنَتُکُمْ﴾ و ﴿أَفْوَاهُکُمْ﴾ این است که آنان آن جریان را فقط با زبان از یکدیگر دریافت می‌کردند بدون این که قلباً به آن اعتقاد داشته باشند؛ زیرا آنها قلباً از حقیقت خبر نداشتند. ^(۳) ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا یَکُونُ لَنَا أَنْ نَتَّکِلَ بِهَذَا﴾ تمام مؤمنان را مورد عتاب قرار داده است. یعنی می‌بایستی ابتدا که آن را شنیدید، آن را انکار و تکذیب کرده و می‌گفتید: نباید چنین گفتاری را به زبان بیاوریم و آن را یادآور شویم و به کسی بگوییم. ﴿سُبْحَانَکَ هَذَا بِهَتَانِ عَظِیمٌ﴾ و می‌گفتید: پاک و منزّه است خدا، چگونه چنین سخنی نسبت به همسر پاک پیامبر ﷺ

گفته می‌شود؟ در حقیقت این گفته افتراء و دروغی است روشن و آشکار و گناهی است بزرگ. زمخشری گفته است: آوردن عبارت «سبحان الله» برای ابراز تعجب از موضع‌گیری آن دسته از مسلمانان فریب خورده آمده است. و اصل بر این است که هنگام دیدن عجایب «سبحان الله» گفته شود.^(۱) «یَعْظُمُكَ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا» خدا به شما تذکر و اندرز می‌دهد که هرگز چنین کاری را تکرار نکنید. «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» اگر واقعاً مؤمن هستید؛ زیرا ایمان مانع ارتکاب چنین بهتانی می‌باشد. این آیه متضمن تحریک و تهییج بر پندگیری می‌باشد. «وَبَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ الْآيَاتُ» خدا آیات و دلایلی دال بر شرایع و حسن اخلاق و آداب را برای شما توضیح می‌دهد تا پند بگیرید و از آن ادب بیاموزید. «وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» و خداوند به مصالح بندگان آگاه و در تدبیر امور و تشریع خود حکیم است. «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا» آنان که علاقمندند که عمل زشت و پلشت و قبیح در میان آنان که ایمان آورده‌اند منتشر گردد. مانند اشاعه‌ی زنا و سایر منکرات. «لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» در دنیا عذابی دردناک یعنی اقامه‌ی حد دارند و در قیامت عذاب دوزخ. حسن گفته است: مقصود از این وعید و لعن و نفرین، منافقین است، که آنها قصد آزار پیامبر را داشته و آن هم کفر است و دارنده‌ی چنین قصدی ملعون است.^(۲) «وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» خدای متعال به نهان و نیت آگاه است. و شما از آن بی‌خبرید. امام فخر گفته است: این جمله در اینجا از موقعیت بسیار زیبایی برخوردار است؛ زیرا محبت قلب مکنون است و ما جز از طریق علایم از آن خبری نداریم. ولی خدا هیچ چیزی را بر او پنهان نیست. در نتیجه این یادآوری به صورت آخرین مرحله‌ی زجر و منع در آمده است؛ زیرا هر آن‌که خواهان اشاعه‌ی پستی است، هر چند در اخفای آن بکوشد، خود می‌داند که خدا از آن با خبر است و از میزان کیفرش

نیز آگاه است.^(۱) «و لولا فضل الله علیکم و رحمته و أن الله رؤوف رحیم» جواب «لولا» محذوف است، یعنی اگر فضل و رحمت خدا بر بندگان نبود، آنها را نابود می کرد و عذاب می داد، و در حقیقت مهربان و با رحم است و گرنه حادثه ای رخ می داد که در خیال انسان نمی آمد و قابل توصیف نبود.

تکات بلاغی: ۱- نکره آوردن «سورة» «سورة أنزلناها» برای تفخیم است؛ یعنی این سوره عظیم الشأن و جلیل القدر است که خدا آن را نازل کرده است.

۲- با تکرار لفظ «أنزلنا» در «و أنزلنا فیها...» اطناب به کار رفته است و نشان دهنده ی کمال توجه به شأن و منزلت است و از باب ذکر خاص بعد از عام است.

۳- «یرمون المہصنات» متضمن استعاره است. اصل رمی به معنی پرت کردن سنگ است سپس به عنوان استعاره برای قذف به کار رفته است؛ زیرا شبیه آزار حسی است، پس شامل استعاره ی لطیف است.

۴- «إن كنتم تؤمنون بالله» این بخش از آیه شبیه عبارتی است که در میان مردم متداول است و یکی به دیگری می گوید: اگر مردی بفرما! متضمن تهییج و تحریک است.

۵- «غفور رحیم» و «تواب حکیم» شامل صیغه ی مبالغه می باشد؛ زیرا فاعول و فعال و فعیل از صیغه های مبالغه می باشند.

۶- «الصادقین و الکاذبین» شامل طباق است.

۷- به منظور ایجاد هول و هراس جواب «لولا» حذف شده است. «و لولا فضل الله علیکم...» تا برای تقدیر آن هر راهی را بجویند. پس در بیان بلیغ تر و در هراس و زجر عمیق تر است.

۸- «لا تحسبوه شراً لکم بل هو خیر لکم» و نیز «و تحسبونه هیناً و هو عند الله عظیم»

شامل طباق است. که «خیر» و «شر» و «هین» و «عظیم» در مقابل هم آمده‌اند.

۹- ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنِّ الْمُؤْمِنُونَ﴾ متضمن التفات از خطاب به غایب است.

۱۰- ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ﴾ شامل تحضیض است. یعنی «هلا جاءوا» منظور

تاریخ و ملامت است.

۱۱- ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ خداوند متعال برای ابراز تعجب از گفته‌های

ساده لوحانه‌ی آنان این کلام را می‌آورد. اصل بر این است وقتی انسان کاری عجیب از

صنایع خدا را می‌بیند می‌گوید: (سبحانک) تا اقرار کند که هیچ امری از قدرت او خارج

نیست، سپس گفتن آن در موقع دیدن هر چیزی شگفت‌انگیز مرسوم شد.^(۱)

فوائد: چرا خدا در موضوع زنا اول زن را ذکر کرده و در موضوع سرقت اول مرد را

آورده است؟ در جواب گفته می‌شود: ارتکاب زنا از جانب زن زشت‌تر و ناپسندتر است

از این رو اول زن را آورده است. ولی در دزدی مرد برای آن گستاخ‌تر است و بیشتر

می‌تواند بدان دست بزند. از این جهت موضوع را با «و السارق و السارقة» شروع کرده

است.

یادآوری: در تعبیر به احسان در ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ دقیقاً به این امر اشاره

شده است که قذف مرد وزن عقیف موجب حد قذف است، ولی اگر شخصی به ناپاکی و

فسق مشهور باشد، و یا به عنوان فردی بی‌آبرو و بی‌حیا معروف باشد حد قذف بر

قاذفش اقامه نمی‌شود؛ زیرا فاسق بی‌آبرو است و احترام و شرافتی ندارد، درباره‌ی راز

آن به دقت بیندیش.

لطیفه: چرا به جای ﴿تَوَابٌ رَحِيمٌ﴾ به ﴿تَوَابٌ حَكِيمٌ﴾ عدول کرده است. وانگهی

رحمت با توبه مناسب است؟ در جواب گفته می‌شود: خدا با تشریع حکم لعان در بین

زوجین، ستر و پرده پوشی را بر بندگان مقرر فرموده است. اگر لعان مشروع نمی بود حد قذف بر زوج اقامه می شد هر چند که به ظاهر راستگو هم باشد. و اگر به لعان زوج اکتفا می شد، حد زنا بر زن اقامه می گردید، از این رو حکمت چنان اقتضا کرد که مصلحت هر دو منظور شود، لذا این حکم مشروع شد، و با همان شهادت، حد از هر دو بر طرف می شود. پس منزله خدای تواناست که چقدر رحمتش وسیع است و حکمتش چقدر والا! (۱)

***

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالنَّكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيُغْفِرُوا وَلْيُصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَخَضَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْحَبِيبَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بِيوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرِجُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٢١﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٢﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمِصْرِهِنَّ عَلَىٰ جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلَ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٣﴾ وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ وَلِيَسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِياتِكُمْ عَلَىٰ الْبِقَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ عَحْصًا لَّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَ مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٦﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که ماجرای افک را ذکر کرد، به دنبال آن انسان را از پیش گرفتن راه شیطان برحذر داشته که در کمین او است و او را به سوی زشتی و شر و فساد می خواند. سپس آداب و روش دید و بازدید و اجازه گرفتن را یادآور شده است؛ زیرا اهل افک فقط از خلوت به بهتان خود راه یافتند و در خفا و پنهان این توطئه را باز یافتند که چون خلوت رخ دهد راه تهمت باز شود. لذا خدا فرمان داد که انسان بدون اجازه نباید وارد خانه ی دیگری بشود. سپس آیات چشم فروهستن را نازل کرد.

معنی لغات «یأتل» قسم می خورد. «الیّه» به معنی قسم است. و از همین مقوله است: «یؤلون من نسانهم»؛ یعنی قسم می خورند. «المحصنات» زنان عقیف و شریف و پاک. جمع محصنه به معنی عقیف است. «مبرؤون» منزهد. براثت به معنی منزّه بودن انسان از تهمت است. «تستانسوا» درخواست اجازه کنید. اصل آن در لغت به معنی انس گرفتن با چیزی است. شاعر گفته است:

عوی الذئب فاستأنست للذئب إذ عوی و صوّت انسان فكدت اطیر

«گرگ زوزه کشید خواستم با گرگ مأنوس شوم. انسانی صدا داد نزدیک بود پرواز کنم».

«یغضوا» «غض بصره»؛ یعنی نگاهش را فرو هشت، سر را پایین انداخت. در اصل به معنی بر هم نهادن پلک ها می باشد. جریر می گوید:

فغض الطرف إنك من نمیر فلا كعباً بلغت ولا كلاباً

«چشم را ببند تو از طایفه ی «نمیر» هستی و نه به پایهی طایفه ی کب رسیده ای و نه به پایهی کلاب».

«خمرهن» جمع خمار به معنی روسری زنانه است. «خمرُوا الآئیه»؛ یعنی ظرف را بپوشانید. «جیوبهن» جمع جیب به معنی سینه است. «الاریه» حاجت و نیاز به زنان.

سبب نزول الف؛ ابوبکر صدیق رضی الله عنه هزینه ی زندگی «مسطح بن اثاثه» را به سبب بینوایی و قرابتش می داد، وقتی مسأله ی افک پیش آمد و مسطح در این مورد چنان و چنین گفت، ابوبکر قسم یاد کرد که دیگر مصارف او را ندهد و هرگز به او کمک نکند، آنگاه خدا آیه ی «ولا یأتل أولوا الفضل منكم والسعة...» را نازل کرد. سپس ابوبکر گفت: به خدا قسم دوست دارم خدا مرا ببخشد. و پس از آن تکفل مسطح را از سر گرفت، و گفت: به خدا قسم هرگز از آن روگردان نمی شوم. ^(۱)

ب؛ از حضرت علی رضی الله عنه روایت است، که در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله مردی در کوچه های

مدینه از کنار زنی گذشت مرد زن را نگاه کرد و زن هم او را نگاه کرد، بر مبنای وسوسه‌ی شیطان یکدیگر را نگاه می‌کردند و از یکدیگر به شکفت آمدند در همان حال که مرد زن را نگاه می‌کرد به طرف دیواری راه می‌رفت، ناگهان با دیوار برخورد کرد و بینی‌اش شکافته شد، مرد به خود گفت: به خدا تا به خدمت پیامبر ﷺ نروم و موضوع را به او نگویم، خون را نمی‌شویم، نزد پیامبر ﷺ آمد و داستان را عرض کرد. پیامبر ﷺ فرمود: این کیفر گناهت می‌باشد. پس از آن آیه‌ی «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفْضُوا مِنْ آبْصَارِهِمْ...» نازل شد. (۱)

تفسیر: «یا ایها الذین آمنوا لاتتبعوا خطوات الشیطان» ای آنان که خدا و پیامبر را تصدیق کرده‌اید! از توطئه‌های گام به گام شیطان پیروی نکنید، و با اشاعه‌ی پلشتی و گوش فرا دادن به افترا و بهتان راه او را پیش نگیرید. «و من یتبع خطوات الشیطان» و هر کس روش و طریقه‌ی شیطان را پیش گیرد، «فانه یأمر بالفحشاء والمنکر» همانا شیطان انسان را گمراه می‌کند و فریب می‌دهد؛ زیرا به «فحشاء» یعنی امری که زشتی بی‌نهایت است، و به «منکر» یعنی امری که شرع آن را رد می‌کند و عقل سلیم از آن تنفر دارد، امر می‌کند و دستور می‌دهد. «ولو لا فضل الله علیکم و رحمته» ای مؤمنان! اگر فضل خدا شامل حالتان نمی‌شد و شما را به انجام توبه موفق نمی‌کرد و «حدود» را برای شما مقرر نمی‌کرد، «ما زکی منکم من أحد أبداً» هرگز هیچ یک از شما از بار گناهان پاک نمی‌شد. «ولکن الله یزکی من یشاء» اما خدا به فضل و رحمت خود و با قبول توبه‌ی صادقانه‌ی شما، هر کس را که بخواهد از چرک گناه پاک می‌کند. قرطبی گفته است: منظور این است: تزکیه و تطهیر و هدایت از سرچشمه‌ی فیاض لطفش می‌جوشد نه از اعمال شما. (۲)

«والله سمیع علیم» و خدا گفته‌های شما را می‌شنود و به ضمیر و مقاصد شما آگاه است.

«وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ» آنکه در دین فضیلت دارد و آنکه دارای ثروت و مکنّت می باشد، نباید سرگند یاد کند که: «أَنْ يُؤْتُوا أَوْلَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» به نزدیکان بینوا و مهاجر در راه خدا به سبب خطایی که مرتکب شده اند، نفقه و احسانی را ندهد که قبلاً می داد. «وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا» باید از خطا و گناه آنان در گذرند و از عمل زشتی که از آنها سر زده است صرف نظر کنند و احسان و نفقه ای که قبلاً می دادند دوباره بدهند. «أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» ای مؤمنان! مگر نمی خواهید در مقابل بخشودگی و چشم پوشی و نیکی کردن نسبت به آنکه به شما بدی کرده است خدا شما را ببخشد؟ روایت است وقتی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آیه را شنید گفت: بله من دوست دارم خدا مرا ببخشد، و دادن نفقه را به مسطح از سر گرفت و کفاره ی قسمش را داد و گفت: به خدا هرگز نفقه ی او را قطع نمی کنم! مفسران گفته اند: آیه بر فضل و بزرگی ابوبکر صدیق رضی الله عنه دلالت دارد؛ چون خدای متعال فرمود: «وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ»، و او را مدح کرده است و این برای فضل و بزرگواری حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کافی است. خدا از او راضی باد! «وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» و خدا با این که کاملاً می تواند کیفر بدهد اما بسیار آمرزنده و مهربان است. بعد از آن افرادی را تهدید کرده است که به زنان عقیف و پاکدامن تهمت می زنند و می فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ» آنان که زنان عقیف و پاک ضمیر را به زنا متهم می کنند در حالی که از زشتی و پلشتی پاکند، «الْمُؤْمِنَاتِ» زنانی را متهم می کنند که دارای ایمان و پاکی قلبند، «لَعَنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» در دنیا و آخرت از رحمت و مهر خدا محروم و دورند. ابن عباس گفته است: این لمن در مورد فرد یا افرادی است که تهمت به زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می زنند؛ زیرا آنها توبه نداشتند، ولی اگر یک نفر زنی مؤمن غیر از زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را قذف کند، خدا برایش توبه مقرر فرموده است. (۱)

و ابو حمزه گفته است: آیه در مورد مشرکین نازل شده است. وقتی زنی به مدینه مهاجرت می کرد، مشرکان مکه می گفتند: برای پلشتی و فجور و فسق رفته است.^(۱) ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ و به سبب ارتکاب گناه و جرمانه، علاوه بر لعنت و دوری از رحمت خدا، عذابی هولناک و غیر قابل توصیف نیز دارند. ﴿یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ آن عذاب سخت را در آن روز پر هراس - یعنی روز قیامت - می بینند. در آن روز اعضای بدن بر اعمال انسان گواهی می دهند، زبان و دست و پا به زبان آمده و اعمال بد انسان را باز می گویند. ﴿یَوْمَ تُذْكَرُ دِينُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ﴾ در آن روز، حساب و جزای عادلانه ی اعمال خود را از دادگرتترین دادگران می گیرند. ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ﴾ در آن روز در می یابند که خدا عادل است و به هیچ کس ظلم نمی کند، و عدالتش در حکم و مقرراتش نمایان است. بعد از آن با دلیل و برهان قاطع یادآور می شود که عایشه، همسر پیامبر پاک و نیکو سرشت، از این اتهام پاک و بری می باشد. در حقیقت سنت خدا چنان جاری است که هر جنس با هم جنسش و هم طراز خود کنار بیاید و بسازد، بنابراین اگر عایشه پاک طینت نبود، همسر بزرگترین و بافضلترین انسان مخلوق خدای خالق نمی شد، و در این راستا می فرماید: ﴿الْغَيْبَاتُ لِلْغَيْبِیِّنَ وَالْغَبِیُّونَ لِلْغَبِیَّاتِ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِیْنَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ﴾ زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند، و مردان ناپاک از آن زنان ناپاکند. و همچنین زنان عقیف و پاک باید در کنار مردان پاک قرار گیرند. و مردان پاک باید هم آغوش و همسر زنان پاک باشند.^(۲) این آیه براثت حضرت عایشه رضی الله عنها را ثابت می کند؛ زیرا همسر اشرف مخلوقات و عزیزترین انسان

۱- البحر ۶/ ۴۴۰.

۲- نظر ابن زید چنین است و قول اظهر نیز همان می باشد، مجاهد گفته است: زنان بددهان از آن مردان بددهان و بدگفتارند و بالعکس. منظور وی این است که هر سخن و کلام زبیده ی اهل آن کلام است، پس گفته ی زشت در حق اشرار و فجّار صدق می کند. اما آنچه ذکر کردیم روشن تر است.

می باشد. و مطابق مفهوم این آیه اگر عقیف و پاکدامن و شریف نمی بود، خدا او را همسر محبوب ترین بندگان خود قرار نمی داد. ﴿أُولَئِكَ مَبْرُؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ آن زنان بافضیلت و با شخصیت از افترا و بهتان و دروغی که مفتریان در حق آنان سر هم کرده اند، منزه و بری می باشند. ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ در مقابل آزاری که به آنها رسیده است، گناهشان بخشوده می شود، و در بهشت و رضوان روزی فراوان دارند. ابن کثیر گفته است: بیانگر آن است که همسر پیامبر ﷺ در بهشت جا دارد. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ بعد از این که خدای متعال مردم را از تهمت زدن به زنان پاکدامن برحذر داشت و شدت کیفر آن را بیان کرد، و چون زمینه ی بروز این تهمت اختلاط مردان و زنان و وارد شدن به منازل یکدیگر در اوقات استراحت بود، لذا خدای متعال انسان را به آداب رفتن به منازل دیگران راهنمایی کرده و دستور می دهد که قبل از ورود به منازل دیگران باید اجازه ی ورود بگیرند و بعد از ورود سلام کنند. یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید! به خانه هایی که خانه ی شما نیست داخل مشوید. ﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسْلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ تا اجازه ی ورود بگیرید و بر ساکنان خانه سلام گوید. ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ این اجازه گرفتن و سلام کردن برایتان بهتر است از این که سر زده وارد شوید. ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ باشد که اندرز و پند بگیرید و به موجب این آیه آداب نیکو بیاموزید. قرطبی گفته است: یعنی اجازه خواستن و سلام کردن، برای شما از رفتن بدون اجازه بهتر است و نیز از سر زده وارد منزل دیگران شدن و سلام دادن به سر شیوه ی جاهلیت بهتر است. در عهد جاهلیت وقتی یک نفر وارد خانه دیگری می شد می گفت: صبحتان بخیر، شبتان بخیر، و هنگامی وارد منزل می شد که زن و شوهر را در بستر و زیر لحاف می دید. روایت است که یک نفر به پیامبر ﷺ عرض کرد آیا هر وقت به منزل مادرم می روم باید اجازه بگیرم؟ فرمود: بله، مرد گفت: آخر جز من خدمتکاری ندارد. آیا هر وقت وارد منزلش می شوم باید اجازه بگیرم؟ فرمود: آیا دوست داری موقعی که لخت است نزد او بروی؟ گفت: نه،

نه، فرمود: پس اجازه بگیر. ^(۱) «فإن لم تجدوا فيها أحدا» اگر در خانه کسی نبود که به شما اجازه‌ی ورود بدهد، «فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم» صبر کنید و وارد نشوید تا اجازه‌ی ورود به شما داده شود؛ زیرا منازل احترامی دارند و نباید بدون اجازه‌ی صاحبان وارد آن شد. «فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا» اگر اجازه‌ی ورود نیافتید و به شما گفتند: برگردید، باید برگردید، و نباید اصرار کنید. «هو أذکی لكم» برگشتن برای نهاد و نفس شما شایسته‌تر و از اصرار و لجajt بهتر و از انتظار در مقابل در نیکوتر است. «و الله بما تعملون علیم» خدا به نهان و تمام اعمال شما آگاه است و مطابق آن جزای شما را می‌دهد. قرطبی گفته است: این آیه به سخت‌ترین شیوه خبرچینان و جاسوسان منازل را تهدید می‌کند. بعد از این‌که حکم منازل مسکونی را بیان کرد، حکم منازل غیر مسکونی را بیان کرده و می‌فرماید: «لیس علیکم جناح» بر شما گناه و ایرادی نیست، «أن تدخلوا بیوتا غیر مسکونة» وارد منزلی بشوید که غیر مسکونی است از قبیل کاروانسراها و مهمانخانه‌ها و کافه و رستوران‌ها و سایر اماکن عمومی. مجاهد گفته است: خانه‌های غیر مسکونی عبارتند از: کاروانسراهای سر راه که هیچ کس در آن سکونت ندارد. و برای پناهگاه و استراحت مسافران وقف شده‌اند. ^(۲) «فیهما متاع لكم» که در آن نفع یا حاجت و نیازی دارید؛ مانند سایه گرفتن و از شر گرما راحت شدن و انبار کردن کالا و بار و بنه. «و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون» و خدا از آنچه ابراز می‌دارید و از آنچه پنهان می‌دارید با خبر است و بر مبنای آن به شما جزا می‌دهد. ابوسعود گفته است: بدین وسیله افرادی را تهدید می‌کند که با نیتی پلید و به منظور اطلاع حاصل نمودن از مسایل خصوصی انسان‌ها وارد اماکن می‌شوند. ^(۳) آنگاه ما را به آداب والا و ارزشمند چشم فروهستن، و

حفظ فرج و ناموس هدایت کرده و می فرماید: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ ای محمد! به پیروان با ایمانت بگو: از نگاه کردن به زنان بیگانه و نامحرم، خودداری کنند؛ زیرا نگاه کردن بذر شهوت و هوس را در قلب می کارد. و بسی از هوس ها اندوهی طولانی در پی دارد.

کم نظرة فتکت فی قلب صاحبها فتک السهام بلا قوس ولا وتر
«بسی مواقع نگاهی در دل صاحبش زخم و جراحتی ایجاد می کند، بدون این که تیری از کمان و زه عبور کرده باشد».

﴿و یحفظوا فروجهن﴾ به آنها بگو: که فرج خود را حفظ کنند. خود را از زنا و نمایان کردن بدن مصون بدارند. ﴿ذلک اذکی لهم﴾ نگاه نکردن و حفظ فرج، برای آنان پاکیزه تر است و دین و پرهیزگاری را مصون می نماید و فرج را از ارتکاب فجور حفظ می کند. ﴿إن الله خیر بما یصنعون﴾ خدا ناظر و عالم به اعمال آنها می باشد و یک ذره از احوال آنها بر او پنهان نمی شود. بنابراین باید در نهان و آشکار از خدا بترسند. امام فخر گفته است: اگر گفته شود: چرا چشم فروهشتن را قبل از حفظ فرج آورده است؟ می گوئیم: چون نگاه کردن پیک زنا و پرچمدار گناهان می باشد، و فتنه و آشوب در آن شدیدتر است، به گونه ای که رهایی از آن تقریباً ناممکن است.^(۱) ﴿و قل للمؤمنات یفضضن من أبصارهن و یحفظن فروجهن﴾ و نیز به زنان باایمان بگو: چشم خود را از نگاه کردن به چیزی که حلال نیست حفظ کنند و فرج خود را از زنا مصون بدارند و از کشف عورت خودداری کنند. مفسران گفته اند: خدا برای زنان مؤمن نگاه نکردن و حفظ فرج را به صورت مؤکد آورده است و از نشان دادن زیور و زینت آلات خود جز برای محارم و خویشاوندان نزدیک منع شده اند. آنجا که می فرماید: ﴿و لا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها﴾ زیور

خود را در مقابل بیگانگان و نامحرمان نشان ندهند جز آنچه به طور طبیعی نمایان است. ابن‌کثیر گفته است: جز آنچه پنهان کردنش ممکن نیست. پس نباید زیور را در معرض دید نامحرمان قرار دهند. ابن مسعود نیز گفته است زینت دو نوع است: زیوری که جز شوهر هیچ کس نباید آن را ببیند، مانند انگشتر و النگو، و زیوری که نامحرمان نیز آن را می‌بینند، از قبیل ظاهر لباس.^(۱) و بنا به قولی مراد از «ما ظهر منها» صورت و کف دست‌ها می‌باشد که آنها عورت نیستند. بیضاوی گفته است: بنا به قول اظهر این امر یعنی نمایان بودن صورت و دست‌ها و عورت محسوب نکردن آنها مربوط به نماز است نه نگاه کردن؛ زیرا تمام بدن زن آزاد عورت است و نگاه کردن آن حلال نیست، جز برای شوهر و افراد محرم، مگر در موقع ضرورت از قبیل معالجه و گواهی دادن.^(۲)

«وليضربن بخمرهن علی جیوبهن» و روسری را بر سینه بکشند تا گردن و سینه نمایان نشوند. لفظ (ضرب) برای بیان مبالغه در حفظ و متانت و رعایت پوشش مناسب به کار رفته است. از حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها روایت شده است که گفت: خدا زنان مهاجر را ببخشاید، بعد از این که آیه‌ی «وليضربن بخمرهن علی جیوبهن» نازل شد، آنها پارچه‌های کنانی و ابریشمی خود را پاره کرده و به صورت روسری از آنها استفاده می‌کردند.^(۳) مفسران گفته‌اند: زنان عهد جاهلیت - مانند جاهلیت نوین - با سینه و گردن لخت و بازوان لخت در بین مردان می‌گشتند: چه بسا جاهای فتنه‌انگیز بدن و گیسوها را نمایان می‌کردند تا مردان را شیفته و واله کنند. روسری را از پشت آویزان می‌کردند و سینه‌ی آنها لخت می‌ماند. پس به زنان مؤمن امر شد که آن را به جلو بیاویزند تا پوشیده شوند و از شر اشرار مصون بمانند.^(۴) «ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن» و زینتی را که

۱- مختصر ابن‌کثیر ۶۰۰/۲.

۲- بیضاوی ۵۸/۸۲.

۳- اخراج از بخاری.

۴- مختصر ابن‌کثیر ۶۰۱/۲.

خدا کشف آن را حرام کرده است، نمایان نکنند جز برای شوهران خود. ﴿أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ آبَاءَ بَعُولَتِهِمْ﴾ و جز در محضر پدران خود و پدران شوهر که این دو جزو محارمند؛ زیرا پدر آبروی دختر خود را حفظ می‌کند و پدر شوهر، پسرش را از هر زشتی مصون می‌دارد. آنگاه بقیه‌ی محارم را ذکر کرده و می‌فرماید: ﴿أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ بَعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ﴾ بدین ترتیب خدا فرزندان زن و پسران شوهر که از زنی دیگر هستند، و پسران برادر و خواهرش یعنی برادرزاده و خواهرزاده را نام برده که تمام اینها محرمند و ازدواج با آنها حرام است؛ زیرا خداوند سرشت و طبیعت انسان را طوری خلق کرده است که از تماس و نزدیکی و ازدواج با خویشاوندان نزدیک متفر است. ﴿أَوْ نِسَائِهِمْ﴾ یا زنان مسلمان و همکیش خود. بدین ترتیب زنان کافر استثنا شده‌اند. مجاهد گفته است: منظور از «نسائهم» زنان مسلمان است نه زنان مشرک، بنابراین درست نیست زن مسلمان در حضور زن مشرک کشف عورت کند. و ابن عباس گفته است «نسائهم» عبارتند از زنان مسلمان. پس نباید زینت خود را برای زن یهودی یا نصرانی نمایان کند.^(۱) ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ یعنی کنیزان زر خرید مشرک. ابن جریر گفته است: یعنی زر خرید مشرک، پس جایز است زینتش را برای او نمایان کند با این که مشرک باشد؛ چون کنیزش می‌باشد. ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ یا خدمتکاران مرد که تمایلی به هوس و نیازی به زنان ندارند. مانند ابلهان و احمقان و سبک مغزان که از امور جنسی چیزی نمی‌دانند. مجاهد گفته است: ابلهی که خوراک می‌خواهد و به زن تمایلی ندارد و جز شکم هدفی ندارد. ﴿أَوِ الْطِفْلَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ یا اطفال صغیر که به حد هوس نرسیده‌اند و به سبب صغر سن از امور نزدیکی چیزی

۱- و بنا به قول اکثر سلف منظور از نساء زنان مسلمان است. فخر رازی گفته است: گویا منظور تمام زنان است که عموم آنها در حلال بودن تماشا کردن به یکدیگر یکسانند و نظر سلف بر استحباب حمل می‌شود.

نمی دانند. پس اگر زن در حضور آنان زینت خود را نمایان کند گناهی ندارد. ﴿ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن﴾ پا را به زمین نزنند تا مردان صدای خلخال پای آنها را نشنوند و انسان ناسالم به طمع نیفتد. ابن عباس گفته است: زن از کنار مردم می گذشت، پاها را به زمین می کوبید تا صدای خلخالش شنیده شود. آنگاه خدا از چنان عملی نهی کرد؛ چون از جمله اعمال شیطان است. ﴿و توبوا إلى الله جمیعاً ایها المؤمنون لعلکم تفلحون﴾ ای مؤمنان! با انجام دادن اوامر و دوری جستن از هوس ها به سوی خدا باز آیید، تا به رضایت و خشنودی او نایل آیید و نیک بختی دو جهان را دریابید. ﴿وأنکحوا الأیامی منکم﴾ ای مؤمنان! زنان بی شوهر و مردان بی زن مسلمان و آزاد را همسر دهید. طبری گفته است: «ایامی» جمع «ایم» و به معنی یوه است که برای مذکر و مؤنث به کار می رود. می گویند: «رجل ایم» و «امراة ائمة» یعنی زن و مرد بی همسر. ^(۱) ﴿و الصالحین من عبادکم و إمائکم﴾ و نیز بندگان پرهیزگار و صالح و کنیزان خود را به عقد هم در آورید. بیضاوی گفته است: تخصیص صالحان به این سبب است که استوار ساختن دین آنان و مورد توجه قرار دادن امور آنها از اهمیت زیادی برخوردار و بسیار مهمتر است. ^(۲) و نیز نشان اشاره به منزلت پرهیزگاری و صلاح در انسان است. ﴿إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله﴾ اگر آنهایی که ازدواج می کنند بینوا و محتاج باشند، نباید بینوایی آنها مانع ازدواج آنان شود؛ زیرا خدا از فضل و کرم خود آنها را غنی و بی نیاز می کند. ﴿و الله واسع علیم﴾ و فضل خدا وسیع و کرم و جودش بی نهایت است، به هر کس که خود بخواهد روزی عطا می کند و به منافع بندگان عالم است. قرطبی گفته است: این وعده ای است به ازدواج کنندگان که به خاطر جلب رضایت خدا و به منظور حفظ خود از ارتکاب نافرمانی ازدواج می کنند. ابن مسعود گفته است: ثروت و غنی را از ازدواج

بجوید. سپس این آیه را خواند.^(۱) در حدیث آمده است: «مساعدت سه گروه بر خدا مقرر است: ازدواج‌کننده‌ای که هدفش عفت باشد، برده‌ای مکاتب که قصد ادای دین را داشته باشد و جهادگر در راه خدا».^(۲) «و لیستغف الذین لا یجدون نکاحاً» و آنان که به سبب فقر مادی ازدواج برایشان مقدور نیست، در عفت و جلوگیری از شهوت بکوشند و تلاش کنند. «حق یغنیهم الله من فضله» تا خدا از فضل خود آنها را بی‌نیاز گرداند و ازدواج آنها را آسان و زمینه‌ی آن را فراهم کند؛ چون اگر بنده از خدا بترسد، خدا هم در کار او فرج و گشایش مقرر می‌دارد. «و الذین یتتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم» بندگان و برده‌هایی که می‌خواهند از طریق کتابت و قرارداد از یوغ بردگی آزاد شوند و با مالکین خود قرارداد منعقد نمایند، «فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا» اگر در آنها امانت و رشد و توانایی پرداخت مال را یافتید، در مقابل مبلغی با آنها قرارداد بنویسید، تا آزاد شوند. «و اتوهم من مال الله الذی اتاکم» و از رزقی که خدا به شما عطا کرده است، به آنها بدهید تا برای آزادی آنها کمک و یاری باشد. «ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء» کنیزان خود را مجبور نکنید که مرتکب زنا شوند. «ان اردن تحصنا» اگر خواستند از پلشتی و عمل زشت پرهیز کنند. ناگفته نماند این قسمت قید و شرط نیست بلکه فقط بیانگر زشتی و شناعة امر است. اصل بر این است: مالک، کنیز خود را عقیف بدارد، ولی اگر مالک، کنیز را به زنا وا دارد و کنیز از آن امتناع ورزد، چنین امری برای سید و مالک نهایت پستی و دنائت است. مفسران گفته‌اند: درباره‌ی «عبدالله بن سلول»، منافق معروف نازل شده است. این منافق دو کنیز به نام‌های «مُسیکه» و «أمیمه» داشت. برای کسب مال، آنها را به زنا وادار می‌کرد و آنها را می‌زد. آن دو شکایت را پیش پیامبر ﷺ آوردند، آنگاه آیه‌ی فوق نازل شد. «لتبتغوا عرض الحیة الدنیا» تا به حطام و مال این دنیای ناپایدار نایل آید و از

طریق فحشا و رذالت و پستی مالی به دست آورید. ﴿و من یکرههن فإن الله من بعد إکراههن غفور رحیم﴾ هر مالکی آنها را به زنا مجبور کند، خدا آنها را می بخشاید و به آنها رحم می کند، و به خاطر زنا آنان را مؤاخذه و مجازات نمی کند؛ زیرا مجبور شده اند، و خدا از مجبور کنندگانشان به شدیدترین وجه انتقام می گیرد. ﴿و لقد أنزلنا إلیکم آیات مبینات﴾ قسم به خدا ای مؤمنان! آیات واضح و روشن و احکام را به تفصیل برایتان نازل کرده ایم. ﴿و مثلاً من الذین خلوا من قبلکم﴾ و برای این که پند و عبرت بگیرید، اوضاع و احوال ملت های پیشین را برایتان ذکر کرده و مثال زده ایم. ﴿و موعظة للمتقین﴾ و تا اندرز و یادآوری باشد برای پرهیزگاران.

تکات بلاهی: ۱- ﴿لا تتبعوا خطوات الشیطان﴾ متضمن استعاره ی لطیف است؛ برگرفتن راه شیطان و رفتن در رکابش به طریق استعاره به انسانی تشبیه شده است که جای پای دیگری را گام به گام دنبال می کند.

۲- ﴿أن یؤتوا﴾ شامل ایجاز به حذف است؛ یعنی (أن لا یؤتوا)؛ چون معنی بر آن دلالت دارد و چنین ایجاز به حذفی در لغت زیاد است.

۳- ﴿ألا تحبون أن یغفر الله لکم﴾ منظور از آوردن صیغه ی جمع، تعظیم است و مقصود، حضرت ابوبکر صدیق است.

۴- ﴿یعملون﴾ و ﴿یعلمون﴾ متضمن جناس ناقص است.

۵- در بین «الحبیثات ... و الطبیات» مقابله ی لطیف برقرار است.

۶- ﴿یغضوا من أبصارهم﴾ متضمن ایجاز به حذف است؛ چون منظور چشم فروهستن از چیزی است که از جانب خدا حرام شده است نه از همه چیز، پس با تکیه بر درک و فهم مخاطبان حذف شده است.

۷- ﴿ولا یدین زینتهن﴾ متضمن مجاز مرسل است. منظور از زینت، محل زینت است و از باب اطلاق اسم حال بر محل می باشد. زمخشری گفته است: به منظور مبالغه در امر

پوشش و حجاب و حفظ متانت و وقار، زینت را ذکر کرده است نه محل زینت را. فواید: بعضی از محققان گفته‌اند: وقتی به یوسف تهمت زنا را زدند، خدا او را به وسیله‌ی گفته‌ی بچه‌ای در گهواره تبرئه کرد و وقتی مریم به زنا متهم شد، به وسیله‌ی پسرش، عیسی علیه السلام تبرئه شد، و وقتی تهمت زنا را به عایشه رضی الله عنها زدند، خدا در کتاب عزیزش او را تبرئه کرد، بنابراین به تبرئه‌ی او از جانب بچه و پیامبر راضی نشد، بلکه خدا در قرآن او را از تهمت و بهتان تبرئه کرد. (۱)

یادآوری: راز تقدیم «چشم فرو نهادن» بر «حفظ فروج» در آیه‌ی «یَقْضُوا مِنْ أَمْسَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ» این است که نگاه و نظر بیک زنا و پرچمدار پلشتی است، و پیش در آمد در افتادن در خطر است. شاعر گفته است:

كُنْتُ إِذَا أُرْسِلْتُ طَرَفَكَ رَائِدًا   لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَتَمَبْتُكَ الْمَنَاطِرَ
رَأَيْتُ الَّذِي لَا كُلَّهُ أَنْتَ قَادِرٌ   عَلَيْهِ وَ عَلَى بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرٌ

«اگر روزی چشمت را پرچمدار قلبت قرار بدهی، مناظر و دیدنی‌ها تو را خسته می‌کنند. چیزی را می‌بینی که قدرت به دست آوردن همه‌ی آن را نداری و بر بعضی صبر و قناعت می‌کنی».

لطیفه: آورده‌اند که یک نفر کشیش خواست در مورد ام‌المؤمنین، حضرت عایشه رضی الله عنها طعنه بزند و گفت: مردم او را متهم کردند. اما برای ما معلوم نشد که بری و بی‌گناه است یا متهم؟ یکی از حاضران در مجلس در جوابش گفت: آهای! گوش کن! دو زن را به زنا متهم کردند، که قرآن هر دو را تبرئه کرده است. یکی از آن دو بدون شوهر فرزندی را به دنیا آورد، و دیگری شوهر داشت و فرزندی به دنیا نیاورد - منظور حضرت مریم و حضرت عایشه می‌باشد - پس کدام یک بیشتر مستحق تهمت می‌باشد؟ با این جواب کشیش زبانش بند آمد و لال شد.

خداوند متعال می فرماید:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾﴾ فِي بُيُوتٍ أُذُنُ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٢٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٢٧﴾ لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَزُوقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُهَا كَسْرَابٍ يَاقِعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّالِمَانُ مَاءً حَلًّى إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٣٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٣٣﴾ يَغْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٣٤﴾ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٥﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٦﴾ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَقُولُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٣٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا

إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٥١﴾ أَفَى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ أَرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٢﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٣﴾ وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٤﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال آیات درخشان خود را نازل کرد، دلایل روشن را بر یگانگی خود اقامه نمود، و معلوم و مبرهن ساخت که تشریع احکام موجب سعادت جامعه است و این امر فقط به او اختصاص دارد. به دنبال آن دو مثال را ارائه نمود: اول، این که دلایل یگانگی و ایمان به ذات مقدس بسیار واضح و روشن هستند. دوم، این که ادیان کافران در اوج درجه ی ظلمت و تاریکی قرار دارد و با مقایسه ی دو مثال صبح پر فروغ در مقابل چشمان بینا خواهد درخشید.

معنی لغات: «مشکاة» طاقچه در دل دیوار، چراغ دان. در اصل به معنی ظرفی است که چیزی در آن نهاده شود. «دری» درخشان، با فروغ. شبیه مروارید در پرتوافشانی و صفا. «سراب» آنچه در گرمای روز شبیه آب به چشم می آید در صورتی که آب نیست. چنین خطایی که چشم مرتکب آن می شود به سراب موسوم است؛ چون مانند آب جریان دارد. شاعر گفته است:

فلما كففتنا الحرب كانت جهودكم   كملح سراب بالفلا متألق^(۱)

«زمانی که جنگ را متوقف کردیم، عهد و پیمان شان بسان سراب در بیابان درخشید».

«قیعة» فراء گفته است جمع قاع به معنی بیابان و دشت هموار است. و زمخشری گفته است: «قیعة» به معنی قاع است و جمع نیست.^(۱) و ابو عبیده نیز چنین گفته است. «بلجی» دریای بسیار عمیق که قعرش پیدا نیست. «لجة» آب فراوان. «یزجی» اجزاء یعنی حرکت دادن چیزی به نرمی و آسانی. «رکاما» بر هم توده شده. «الودق» باران تند. لیث می گوید: «ورق» هم بر باران تند اطلاق می شود و هم بر باران اندک.^(۲) «سنا» نور و پرتو. «مذعنین» فروتنان و تسلیم شدگان. «یحیف» ستم می کند.

تفسیر: «الله نور السموات والأرض» خدای عزوجل روشنائی دهنده و روشننگر آسمانها و زمین است. آسمانها را با ستارگان درخشان منور کرده، و زمین را با شرایع و احکام و بعثت پیامبران پر فروغ گردانیده است. طبری گفته است: یعنی ساکنان آسمانها و زمین را هدایت فرموده پس آنها از نور خدا به سوی حق هدایت می جویند، و از سرگردانی و گمراهی به هدایت خدا پناه می برند.^(۳) و قرطبی گفته است: «نور» در نزد عرب عبارت است از پرتویی که به چشم بیاید و به طور مجاز در معانی و مفاهیم به کار رفته است. گفته می شود: «کلامی است نورانی». شاعر گفته است:

نسب کان علیه من شمس الضحی و من فلق الصبح الصباح صموداً

«سلاله ایست که انگار نوری از آفتاب چاشنگاه بر آن می تابد و از نور و روشنائی بامدادان بهره می گیرد».

و جریر گفته است: «و أنت لنا نور و غیث و عصمة» تو برای ما نور و فریادرس و پناهگاهی. می گویند: «فلانی نور و روشنائی شهر است و آفتاب و ماه زمان است». پس می توان به طریق مدح و ستایش گفت: خدا نور و روشنائی است؛ زیرا آغاز همه چیز

است و هر چیز از او صادر می شود، و به قدرت او هر امری پایدار و برقرار است.^(۱) ابن عطاء الله گفته است: «عالم هستی تماما ظلمت و تیرگی بود. ظهور حق آن را روشن کرد؛ زیرا اگر وجود خدا نمی بود، چیزی در عالم به وجود نمی آمد.»^(۲) و در حدیث آمده است: «بار خدایا! ستایش فقط شایسته ی ذات تو می باشد، تو نور آسمان ها و زمین و ساکنان آنها می باشی». ابن مسعود گفته است: «برای خدایتان شب و روزی نیست، نور و روشنایی آسمان ها و زمین تابشی از نور ذات او است». و ابن القیم گفته است: خدای سبحان خود را نور خوانده است. و کتاب و پیامبرش را نور قرار داده است. و به وسیله ی نور از خلقش نهان گشته است. آیه به روشن کننده ی آسمان ها و زمین و راهنمای ساکنان آسمان ها و زمین، تفسیر شده است. و گفته ی ابن مسعود به تفسیر آیه نزدیکتر است تا گفته ی آن که آن را به راهنمای ساکنان آسمان ها و زمین، تفسیر کرده است، ولی گفته ی آن که آن را به روشن کننده ی آسمان ها و زمین تفسیر کرده است، با گفته ی ابن مسعود منافاتی ندارد.^(۳) «مثل نوره» مثال نور خدا در قلب بنده ی با ایمان «کمشکاة فیها مصباح» مانند طاقچه ای داخل دیوار بدون منفذ است که نور را بیشتر جمع می کند و در آن چراغی بر نور قرار داده باشند. در التسهیل آمده است: یعنی وصف نور خدا در روشنی، مانند وصف طاقچه و چراغدانی است که در آن چراغ قرار گرفته که نور آن در پرتو و فروغ بالاتر از حد تصور انسان است. از این جهت به طاقچه تشبیه شده است - هر چند نور خدا بسی بالاتر از آن است - که انسان آن را درک می کند و برای او ضرب المثل آمده است.^(۴) «المصباح فی زجاجة» چراغ در حبیبی از شیشه قرار گرفته باشد. «الزجاجة کأنها کوكب دری» در صفا و جلا و خویش شبیه به ستاره ی مروارید رنگ است، «یوقد من شجرة مباركة» آن

۱- نظر ابن عباس و مجاهد و مورد قبول طبری است. ۲- قرطبی ۱۲/۲۵۶.

۳- الحکم ابن عطاء الله السکندری، نقل از محاسن التأویل.

۴- مختصر ابن کثیر ۲/۶۰۶.

چراغ به روغن درختی مبارک فروزان است، «زیتونه» از درخت زیتون است که از جانب خدا دارای فوایدی است مخصوص و متعدد، «لا شرقیة و لا غربیة» نه از سمت شرق است و نه از جهت غرب، بلکه در صحرای باز قرار دارد و در طول روز در معرض تابش آفتاب قرار دارد تا میوه‌ی آن رسیده‌تر گردد و روغنش پالفته‌تر باشد. ابن عباس گفته است: درختی است در صحرا که هیچ درختی بر آن سایه نمی‌افکند. و در سایه‌ی کوه یا غاری قرار ندارد و هیچ چیز آن را نمی‌پوشاند و دارای بهترین روغن است. (۱)

«یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسسه نار» در صافی و پالفتگی و خوبی و مرغوبیت روغن مبالغه می‌کند، روغن این زیتون از بس که صاف و درخشندگی‌اش نیکو می‌باشد، نزدیک است بدون تماس آتش مشتعل و روشن گردد. پس در صورت تماس آتش با آن چه تصویری دارید؟! «نور علی نور» فروغ و نوری است که بالای نوری دیگر قرار دارد. نور چراغ و حسن شیشه و صفای روغن با هم جمع شده‌اند. بدین ترتیب نور به صورت ضرب‌المثل در آمده است. «یهدی الله لنوره من یشاء» خدا هر کس را که بخواهد به پیروی از نورش یعنی قرآن موفق می‌کند. «و یضرب الله الأمثال للناس» برای این‌که انسان‌ها از اسرار و حکمت‌های امثال پند و اندرز بگیرند، خدا برای افهام آنان امثال را بیان می‌کند، تا آن را دریابند. «والله بكل شیء علیم» خدای سبحان دارای دانش و آگاهی وسیع است و هیچ چیز از امور خلق بر او پوشیده نیست. در این بیان، وعد و وعید مکنون است. طبری گفته است: این مثلی است که خدای متعال آن را برای قرآن در قلب انسان با ایمان زده است، که فرموده است: مثال نورش که به وسیله‌ی آن راه هدایت بندگان را روشن کرده، مانند طاقچه‌ی بدون منفذ است در دیوار که در آن چراغی باشد، چراغ را برای آنچه در قلب مؤمن قرار دارد از قبیل قرآن (آیات و دلایل روشن) مثل قرار داده

است. سپس گفته است: ﴿المصباح فی زجاجة﴾ و آنهم مثل قرآن است در قلب مؤمن که خدا نهاد و ضمیرش را روشن کرده و از کفر و شک خلاصی یافته است. آنگاه گفته است: ﴿الزجاجة کأنها کوكب دری﴾ آنگار شیشه از لحاظ پاکی و صفایش ستاره‌ایست در بی‌آلایشی و فروغ و حسنش شبیه مروارید درخشان است. ﴿یوقد من شجرة مباركة لاشرقية ولا غربیة﴾ این چراغ از روغن درختی پر برکت، یعنی زیتون، روشن و مشتعل می‌شود، و آن درخت شرقی نیست که فقط در غروب، آفتاب بر آن بتابد، نه در بامداد، بلکه آفتاب بامدادان بر آن می‌تابد و تا هنگام غروب ادامه دارد. در نتیجه روغنش خوب و مرغوب و پالفته‌تر و درخشان‌تر است. ﴿یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسه نار﴾ از بس که روغن این زیتون پاک و خالص و صاف و نیکو است که نزدیک است خود بدون تماس با آتش پرتو افشانی کند. منظور این است دلایل خدا بر خلقتش برای آنان که در آن تعمق می‌کنند و می‌اندیشند، حتی بدون نزول و بیان قرآن، تقریباً خود می‌درخشند، پس بعد از این‌که به قرآن آنان را یادآور شد و آیاتش را به آنان خاطر نشان ساخت و دلیل اضافی آورد، چه تصویری باید داشته باشند! و چنان بیانی نوری است علی‌نور. آنگاه بعد از این‌که یادآور شد هر یک از بندگان را که بخواهد هدایت می‌کند، امکان و محل این هدایت و عبادت را یادآور شد که عبارتند از مساجد، یعنی محبوب‌ترین مکان‌ها در نزد خدا و فرمود: ﴿فی بیوت اذن الله أن ترفع﴾ در خانه‌هایی که خدا فرمان داده است که به نام او مخصوصاً تأسیس و ساخته شوند. و دستور داده است که قدر و منزلتشان را گرامی بدارند تا مشعل و چراغ راه هدایت و مراکز صفای روحی قرار گیرند. ابن عباس گفته است: مساجد یعنی خانه‌های خدا در سرزمین برای ساکنان آسمان‌ها می‌درخشند همان‌طور که ستارگان آسمان برای ساکنان زمین پرتو افشانی می‌کنند.^(۱) ﴿و یدکر فیها اسمہ﴾ در

آنها بندگان به توحید و یاد و تلاوت آیاتش می پردازند. «یسبح له بالغدو والآصال» در این مساجد مؤمنان در بامدادان و شامگاهان نماز را برای خدا اقامه می کنند. ابن عباس گفته است: در قرآن هر چه تسبیح آمده است معنی نماز می دهد. «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» مردانی به نماز می ایستند که دنیا و فریبندگی ها و زینت هایش آنان را از یاد خدا مشغول و غافل نمی کند. و خرید و فروش آنها را از طاعت خدا باز نمی دارد. مفسران گفته اند: این آیه در مورد بازاریان نازل شده است. آنها به محض شنیدن اذان کار و کاسبی را تماماً رها کرده و به اطاعت خدا می شتافتند. «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» دنیا آنان را از اقامه ی نماز در اوقات مقرر و پرداخت زکات به فقراء و مستحقان، برابر مقررات، غافل نمی کند و باز نمی دارد. «يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» از روزی بیم دارند و می ترسند که چشم و قلب انسان به شدت از هول و هراس آن مضطرب و آشفته می شوند. «ليحزيهم الله أحسن ما عملوا» تا پاداش اعمال دنیوی آنها را به نیکوترین وجه بدهد؛ در مقابل احسان و نیکی پاداش نیکو می دهد و در مقابل عمل سوء چشم پوشی و بخشودگی می دهد. «ويزيدهم من فضله» علاوه بر این از فضل و کرم خود چیزی به آنها می دهد که نه چشم آن را دیده و نه گوش آن را شنیده و نه به خاطر احدی خطور کرده است. «والله يرزق من يشاء بغير حساب» به هر یک از بندگان که بخواهد بخشش و عطای وسیع طوری عطا می کند که به حد و شمارش نمی آید. می گویند: فلانی بدون حساب خرج می کند؛ یعنی به میزانی وسیع خرج می کند و خرجش را حساب نمی کند و به حساب نمی آید. امام فخر گفته است: بدین ترتیب کمال قدرت و کمال سخاوت در بخشش و وسعت احسانش را یادآور می شود؛ زیرا خدای سبحان در مقابل طاعت بزرگترین پاداش را به آنها می دهد و در مقابل بیم و خوفشان فضل و کرم بی حد را به آنان اضافه می دهد. بعد از این که حال و سعادت مؤمن را بیان کرد، وضع و زیانمندی کافر را نیز یادآور شده، و در این راستا دو مثال را زده است: اول، عملش را مثال زده و

دوم، اعتقاد و دست و پا زدنش را در تاریکی مثل زده است، و فرمود: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْمَاهُمْ لَهْمُ كَمْرَابٍ بَقِيْعَةٍ﴾ اعمالی که كفار در این دنیا به گمان این‌که نیکو و مفید است، آن را انجام می‌دهند، در آخرت صورت سراب در صحرا را دارد. و عبارت است از این‌که در شدت گرمای روز و نور آفتاب، انسان آن را از دور آب روان بر روی زمین می‌بیند. ﴿يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً﴾ انسان تشنه لب در آن گرما و بیابان از دور گمان می‌برد که آبی است جاری، ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُ﴾ تا وقتی به آن می‌رسد، ﴿لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ نه آبی را می‌بیند و نه نوشیدنی را می‌یابد، بلکه سرابی فریبنده را می‌یابد، و از این رو حسرتش فزونی و عظیم می‌شود. ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فُوفًا حَسَابَةً﴾ آنگاه خدا را در کمین یافت و کیفر عملش را بدون کم و کاست داد، انسان کافر نیز چنین است، گمان می‌برد عملش برایش مفید است، تا وقتی اجلش فرا می‌رسد و می‌میرد و به حضور خدایش می‌رود، از اعمال خود، چیزی را نمی‌یابد؛ زیرا به هدر رفته است. ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ خدا به عجله به حساب بندگان می‌رسد؛ زیرا محاسبه‌ی یکی او را از محاسبه‌ی دیگری باز نمی‌دارد. ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ﴾ این هم مثل دوم از گمراهی كفارست. یعنی: یا مثال آنها بسان تاریکی‌های انبوه دریای بسیار عمیق است که بیخ آن پیدا نیست. ﴿يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ بر همان دریا امواج متلاطم بالای یکدیگر قرار دارند، ﴿وَمِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ﴾ و بر بالای همان موج فوقانی و دوم توده ابری تیره و انبوه قرار دارد. ﴿ظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ تاریکی‌های انبوه و متراکم بر یکدیگر می‌باشند. قتاده گفته است: کافر در بیخ تیرگی دست و پا می‌زند؛ کلامش تیرگی است، عملش تیرگی است، جایگاهش ظلمت است، محل خروجش تیرگی و سرانجام و عاقبتش تیرگی روز رستاخیز در آتش دوزخ است. ^(۱) ﴿إِذَا أُخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكِدْ يَرَاهَا﴾ این تتمه و پایان تمثیل است. یعنی اگر همان

انسانی افتاده به این ظلمات دستش را بیرون بیاورد تقریباً آن را نمی بیند؛ زیرا تیرگی دریا و موج و ظلمت ابر به حدی بر هم انبوه و متراکمند، که شدت تاریکی مانع دیدن نزدیکترین چیز می شود، وضع کافر نیز چنین است و در ظلمات کفر و گمراهی دست و پا می زند. ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ هر کس خدا او را به ایمان هدایت نکند و به نور اسلام ضمیرش را منور نسازد، هرگز هدایت و راهیاب نمی شود. خدا برای عمل کافر دو مثال را ذکر کرده است: اول، عمل صالح او را مثل زده است که مانند سراب فربنده می باشد. دوم، اعتقاد و باور بدش را مثال زده است. و آن را به ظلمات انبوه و متراکم و برهم افتاده مثل زده است. سپس آیه را با آن پایان جالب خاتمه داده است: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ در مقابل گفته اش در برابر مؤمن: ﴿نُورِ عَلٰی نُورٍ﴾. در نتیجه این تمثیل و بیان منتهای درجه حسن و جمال را به خود گرفته است. ماشاء الله چه جالب است تعبیر قرآن!! بعد از این که انوار قلوب و ظلمات قلوب نادانان را توصیف کرد، آن را با دلایل توحید دنبال کرده و فرمود: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مگر به طور یقین نمی دانی ای محمد، که تمام ساکنان عالم هستی از قبیل فرشته و انسان، و جن، مر خدای عظیم و بزرگ را تسبیح گو و ثنا خوانند و او را تنزیه و تقدیس می کنند. ﴿وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ﴾ و پرندۀ پر گشاده هنگام پرواز نیز خدا را به ذکر ی ثناخوان است که به آن الهام کرده است. ﴿كُلُّ قَدِّ عِلْمٍ صَلَاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ﴾ تمام فرشتگان و انسان و جن و پرندگان، به روش و مسلک خود در عبادت خدا هدایت شده و راه یافته اند. تمام آنها به تکلیف خود، از نماز و تسبیح به خوبی آگاهند. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ طاعت و ثنا گوئی و تسبیح آنها بر خدا پوشیده نیست. ﴿وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فقط خدا مالک و در عالم هستی دخل و تصرف دارد و تمام مخلوقات در دایره ی تملک او قرار دارند و در آنها دخل و تصرف قدرتمندانه و غالبانه را دارد. ﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ مرجع و سرانجام خلائق نزد اوست، و مطابق

اعمالشان آنها را جزا و پاداش می‌دهد. این بیان یادآوری و متضمن وعید است. آنگاه به پدیده‌ی جهانی اشاره می‌کند که بر قدرت و یگانگیش دلالت دارد و فرمود: «ألم تر أن الله يزجي سحاباً» مگر نمی‌بینی که خدا به قدرتش ابر را به هر جا و هر طرف که بخواهد سوق و حرکت می‌دهد؟ «ثم يؤلف يينه» بعد از پراکندگی آن را جمع کرده و در کنار هم قرار می‌دهد؟ «ثم يجعله ركاماً» سپس آن را توده و انبوه و متراکم و بر هم افتاده قرار می‌دهد؟ «فتری الودق يخرج من خلاله» می‌بینی باران از لابلای آن ابر به هم فشرده خارج می‌شود. «ویزل من السماء من جبال فیها من برد» و از ابر کوه مانند تگرگ نازل می‌کند. «فیصیب به من یشاء» به هر کس که بخواهد به وسیله‌ی آن تگرگ بر زراعت و ثمر و میوه و حیواناتش زیان و صدمه می‌رساند. «ویصرفه عن من یشاء» و آن را از هر کس که بخواهد دفع می‌کند پس به او زبانی نمی‌رسد. صاوی گفته است: همان‌طور که باران پر سود برای بندگان را از آسمان نازل می‌کند. همان‌طور هم تگرگ زیانبخش را برای بندگان نازل می‌کند پس پاک و منزّه خدایی است که آسمان را منشاء خیر و شر هر دو قرار داده است.^(۱) «یکاد سنابرقه» نزدیک است که درخشش برق ابر «یذهب بالأبصار» دید و بینایی تماشاگران را از شدت پرتو و نور برباید. «یقلب الله اللیل والنهار» در زمینه‌ی کوتاهی و بلندی و تاریکی و روشنی و گرما و سردی همو در شب و روز تصرف دارد. «إن فی ذلك لعلبرة» در حقیقت در آنچه ذکرش رفت، دلیلی روشن و پندی رسا بر وجود صانع و سازنده و مبدع مکنون است. «لأولی الأبصار» برای آنان که دید و بصیرتی روشن دارند، عبرت مکنون است. از این جهت آنها را مخصوصاً یادآور شده است، که آنها از آن بهره می‌گیرند؛ زیرا می‌اندیشند و در می‌یابند که آب تگرگ و تاریکی و روشنایی، از یک اصل واحد بیرون می‌آید. پس قادر توانا پاک و منزّه است.

«و الله خلق كل دابة من ماء» به تسبیح و ذکر ساکنان آسمان و زمین، و سپس به تغییرات ابر و نزول باران و بالاخره به احوال حیوانات، بر یگانگی خود استدلال کرده است. ابن کثیر گفته است: خدای توانا در خلق انواع حیوانات با اشکال و رنگ های گوناگون و حرکات و سکانات مختلف، از یک آب، قدرت مطلق و تسلط کامل خود را یادآور می شود.^(۱)

«فمنهم من یشی علی بطنه» بعضی از آنها، مانند مار روی شکم می خزد. «و منهم من یشی علی رجلین» بعضی بر دو پا راه می روند؛ مانند انسان و پرند، «و منهم من یشی علی أربع» بعضی هم بر چهار پا راه می روند؛ مانند گاو و گوسفند و دیگر چهارپایان. ابوحیان گفته است: چیزی را از پیش آورده است که بیشتر و روشن تر بر قدرت خدا دلالت دارد و شگفت آورتر است، که عبارت است از راه رفتن بدون وسیله ی پا و دست. سپس رونندگان بر دو پا را ذکر کرده، بعد از آن چهارپایان را.^(۲) «یخلق الله ما یشاء» خدا به قدرتش هر مخلوقی را که بخواهد خلق می کند. «إن الله علی کل شیء قدیر» خدا بر ایجاد هر چیز و انجام هر خواسته ی خود تواناست و هیچ مانعی جلو او را نمی گیرد و او را مانع نمی شود. فخر رازی گفته است: باید بدانید که عقل انسان از احاطه ی کامل به احوال ریزترین جاندار، ناتوان است، و استدلال به ریزترین جاندار بر وجود صانع و سازنده روشن است؛ زیرا اگر موضوع از ترکیب عناصر چهارگانه ناشی می شد، در تمام مخلوقات یکسان می بود، پس اختصاص هر یک از این حیوانات به اعضاء و مدت عمر و میزان اندام هایش، باید بنا به تدبیر و طرح و برنامه ریزی توانا و حکیمی صورت پذیر باشد، که از آنچه منکران می گویند میرا می باشد.^(۳) «لقد أنزلنا آیات مبینات» ای انسان! آیات و دلایل روشن بر شما نازل کردیم که راه حق و هدایت را نشان می دهد.

۲- البحر ۶/۳۶۶.

۱- مختصر ابن کثیر ۲/۱۱۳.

۳- تفسیر کبیر ۲۴/۱۹.

«و الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» هر کس را که بخواهد به راه راست و دین حق یعنی اسلام هدایت می‌کند. بعد از ذکر دلایل توحید، انسان را از نفاق و منافقین برحذر داشته و گفته است: «و يقولون آمنا بالله و بالرسول و أطعنا» منافقان می‌گویند: خدا و پیامبر را تصدیق و از خدا و پیامبر اطاعت می‌کنیم. «ثم يتولى فريق منهم» اما بعداً جمعی از آنها از قبول فرمانش امتناع می‌ورزند. «من بعد ذلك» بعد از این‌که ادعای ایمان از آنان صادر شد، از قبول حکم خدا ابا نمودند. «و ما أولئك بالمؤمنين» در حقیقت چنان افرادی که ادعای ایمان می‌کنند، مؤمن نیستند. حسن گفته است: آیه در مورد منافقین نازل شده است که به ظاهر ایمان داشتند، اما در نهانشان کفر مستقر بود. «و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم» وقتی از آنها خواسته می‌شد که به حکم خدا و پیامبر گردن نهند، «إذا فريق منهم معرضون» می‌بینی بعضی از آنها از حضور در مجلس و محضر پیامبر ﷺ امتناع و ابا نمودند. «و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين» و اگر حق با آنها باشد، با کمال تسلیم و اطاعت نزد پیامبر ﷺ حاضر می‌شوند؛ زیرا نیک می‌دانند پیامبر ﷺ مطابق حق حکم می‌کند. امام فخر گفته است: خداوند یادآور شده است که آنها وقتی امتناع می‌ورزند که بدانند حق با دیگران است. اما اگر بدانند که حق با خود آنها می‌باشد امتناع و اعراض را کنار نهاده و با کمال رضایت اطاعت می‌کنند.^(۱) «أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا» آیا در قلبشان دو چهرگی و نفاق مکنون است، یا در پیامبری محمد شک دارند؟ «أم يخافون أن يخيف الله عليهم و رسوله» یا این‌که بیم دارند خدا و پیامبر خدا در حکم به آنها ستم روا دارند؟ استفهام برای مبالغه و تویخ و ذم آمده است؛ مانند:

ألسن من القوم الذين تعاهدوا على اللؤم و الفحشاء في سالف الدهر؟

«آیا از جماعتی نیستی که در روزگاران گذشته بر پستی و پلشتی پیمان بسته بودند؟»

﴿بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ بلکه آنها خود به سبب امتناع و اعراض از فرمان خدا کاملاً در ستم و انکار و لجبازی فرو رفته‌اند. ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ مؤمنان زمانی که از آنان خواسته شود که برای فیصله دادن نزاع و خصومتشان نزد پیامبر ﷺ بیایند، شتابان می‌آیند و می‌گویند: شنیدیم و فرمانبردار شدیم. پس اگر با ایمان بودند، چنان می‌کردند. طبری گفته است: از آن قصد خبر نشده است. بلکه خدا بدین ترتیب منافقان را سرزنش و توبیخ و دیگران را ادب می‌کند. ^(۱) ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ آنان که در جلب رضایت خدا شتاب به خرج می‌دهند، به سعادت دو جهان نایل می‌آیند. ﴿وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ آن‌که در هر کار و عملی فرمان خدا و پیامبر را به جا می‌آورد، ﴿وَيُخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقَهُ﴾ به خاطر گناهانی که از او سر زده است از خدا می‌ترسد و فرمانش را به جا می‌آورد، و از نواهیش دوری می‌جوید، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ نیکبختانی هستند که از عذاب خدا رستگار شده و به رضایش نایل می‌آیند. آورده‌اند: بعضی از کشیشان روم وقتی این آیه را شنیدند مسلمان شدند و گفتند: این آیه تمام محتوای تورات و انجیل را در خود جمع کرده است.

تکات بلاغی: ۱- ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ﴾ متضمن اطلاق مصدر بر اسم فاعل است و مبالغه را می‌رساند: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ﴾ به معنی روشنایی‌بخش همه چیز، انگار که خود منبع نور است. شریف رضی گفته است: در آیه - بر مبنای تعبیر بعضی از علماء - استعاره مقرر است و به نظر آنان منظور هدایت ساکنان آسمان‌ها و زمین است از راه دلایل قاطع و بیانات واضح و روشن. همان‌طور که انسان‌ها از انوار درخشان و شهاب‌های پر فروغ هدایت می‌جویند.

۲- «مثل نوره کمشکاة فیها مصباح» متضمن تشبیه تمثیلی است. نور خدا که آن را در قلب انسان مؤمن قرار داده است به چراغی پر فروغ تشبیه شده است که در طاقچه‌ای بدون منفذ و در حباب شیشه‌ای قرار گرفته است، و این حباب در حسن و صفا مانند ستاره‌ی درخشانی است. از این رو به تشبیه تمثیلی موسوم است که وجه شبه از متعدد منتزع است و از ظریفکاری‌های تشبیه به شمار می‌آید.

۳- «عن ذکر الله و إقام الصلاة» متضمن ذکر خاص بعد از عام و اطناب است؛ زیرا (صلاة) جزو (ذکر) خدا می‌باشد.

۴- «تقلب فیہ القلوب» متضمن جناس اشتقاق است.

۵- «و الذین کفروا أعماهم کسراب» تشبیه تمثیلی است. و نیز «کظلمات فی بحر لجی» شامل تشبیه تمثیلی است.

۶- «یصیب به... و یصرفه» متضمن طباق است.

۷- «یقلب الله اللیل و النهار» متضمن استعاره‌ی لطیف است؛ زیرا منظور دگرگونی مادی اشیاء ذاتی و عینی نیست، بلکه برای به دنبال هم آمدن شب و روز استعاره شده است.

۸- «یذهب بالأبصار» و «لأولی الأبصار» شامل جناس تام است؛ زیرا منظور از اولی چشم و از دومی خردمندان است.

لطیفه: یکی از دانشمندان علم طبیعی غیر مسلمان این آیه را شنید: «أو کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج...» پرسید: آیا محمد سفر دریایی داشته بود؟ گفتند: نه. گفت: من گواهی می‌دهم که پیامبر خداست. گفتند: از کجا دانستی؟ گفت: فقط انسانی می‌تواند این‌گونه ویژگی‌های دریا را بیان کند که عمرش را در دریا به سر برده است و هول و هراس و خطرات دریا را دیده باشد. وقتی گفتید که به سفر دریا نرفته است، دریافتم که کلام خدا می‌باشد.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُفْسِدُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ يَخْبِرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٣﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَسِّكَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٥﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ مِنْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عُمَّالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُنَّ مَتَاعُهُنَّ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ

يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِيَتَغَصَّ شَأْنَهُمْ فَإِذَا زِلْزَلَتْ مِنْهُمُ ذُنُوبُهُمْ أَسْتَفْزِفُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ الْغَافِرِينَ ﴿٦٢﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْلُونَ مِنْكُمْ لِيُؤَاذِنُوا فَإِذَا زِلْزَلَتْ فِي الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُزْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای توانا منافقین و اوصاف زشت آنان را یاد آور شد، به دنبال آن به ذکر فریب و نیرنگ و ناپاکی مکنون در نهاد آنان پرداخته و یاد آور شده است که آنها مؤکدترین و محکم‌ترین قسم‌ها را بر زبان می‌آورند، و با بر حذر داشتن مسلمانان از تبعیت و دنباله‌روی از منافقین، سوره را خاتمه می‌دهد.

معنی لغات: «الحلم» احتلام شدن در خواب. در قاموس گفته است: حلم یعنی رؤیا. جمع آن احلام است. و حلم و احتلام به معنی جماع در خواب است. ^(۱) و راغب گفته است: حلم یعنی زمان بلوغ؛ زیرا کسی که به چنین سنی می‌رسد باید در برابر بسیاری از گرایش‌ها و تمایلات درونی صبر و شکیبایی پیشه کند. ^(۲) «القواعد» جمع قاعد و بدون «تاء» می‌باشد؛ زیرا مانند حائض و طامث به زنان اختصاص دارد؛ یعنی زنانی که دیگر از سن ازدواج گذشته‌اند و بچه به دنیا نمی‌آورند. «أشتاتاً» متفرق و دسته دسته. جمع شت به معنی پراکنده است. «یتسللون» تسلل یعنی دزدکی بیرون رفتن. «إنسل و تسلل»؛

یعنی به طور پنهانی بیرون رفت. «لواذا» از بیم دیده شدن خود را در پناه چیزی قرار دهد.

سبب نزول: روایت شده است که: پیامبر ﷺ در موقع ظهر غلامی را به نام مدلج نزد عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرستاد که او را نزد پیامبر ﷺ بخواند، غلام در را زد و وارد شد، عمر از خواب بیدار شد و بدنش نمایان گشت و گفت: ای کاش! خداوند فرزندان و زنان و غلامان ما را از ورود بدون اجازه در چنین اوقاتی منع می فرمود. سپس با عجله نزد پیامبر ﷺ شتافت و دید آیهی «یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکتم أیمانکم...» نازل شده است، عمر سجدهی شکر را به جا آورد. (۱)

تفسیر: «و أقسموا بالله جهد أیمانهم» منافقان قسم سخت و مغلف یاد کردند که: «لئن أمرتهم لیخرجن» اگر به آنها امر کنی که به جهاد بروند، حتماً با تو بیرون می آیند، مقاتل گفته است: بعد از این که خدا امتناع و روگردانی منافقان را از حکم پیامبر ﷺ یاد آور شد، آنها آمدند و گفتند: اگر به ما دستور می دادی سرزمین و دیار زن و فرزندان خود را رها می کردیم و به جهاد می رفتیم، که آیهی (۲) «قل لا تقسموا» نازل شد. یعنی قسم نخورید؛ چون قسمتان دروغ است. «طاعة معروفة» فرمانبری شما از خدا و پیامبر معلوم است که به زبان است نه قلبی، و گفتن است نه عمل. «إن الله خیر بما تعملون» خدا بینا و بصیر است و نهان و مقاصد شما بر او پوشیده نیست. «قل أطيعوا الله و أطيعوا الرسول» بگو: باینیت خالص و ترک نفاق از خدا اطاعت کنید، و با اجابت فرمان و پیروی از هدایت و ارشادش، از پیامبر ﷺ فرمان ببرید. «فإن تولوا» پس اگر از طاعتش امتناع ورزیده و روگردان شوید. «فإنما علیه ما حمل» بدانید که فقط بر پیامبر ابلاغ رسالت واجب است. «وعلیکم ما حملتم» و بر شما اطاعت امر و گوش فرا دادن به

دستورات و پیروی از فرمانش، واجب است. ﴿وَإِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَنُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ اگر فرمانش را اجرا کنید به راه نیکبختی و رستگاری راهیاب شده‌اید. ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ جز تبلیغ روشن برای ملت چیزی بر او نیست و زبانی متوجه او نمی شود اگرچه شما به مخالفت و نافرمانی برخیزید؛ چون او رسالت را تبلیغ و امانت را انجام داده است. ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ خدا به مؤمنانی که عمل صالح و ایمان را هر دو دارند، وعده داده است که: ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ زمین به ارث به آنها می‌رسد و آنان را جانشین بر زمین می‌کند که مانند شاهان در ملک خود دخل و تصرف داشته باشند، همان‌طور که سرزمین و دیار کفار را به تصرف مؤمنان قبل از آنان در آورده بود، مفسران گفته‌اند: وقتی پیامبر و یارانش به مدینه آمدند، تمام اعراب از در دشمنی با آنها در آمدند، که آنها ناچار بودند شب و روز مسلح باشند، اعراب می‌گفتند: می‌بینید ما زندگی می‌کنیم، حتی شب‌ها آسوده و آرام و مطمئن می‌خواهیم و به جز از خدا از هیچ کس نمی‌ترسیم؟ آنگاه همین آیه نازل شد. ^(۱) این وعده‌ای بود که فتح مشرق و مغرب برای این ملت، درستی و صدق آن را ثابت و نمایان ساخت. و در حدیث نیز چنین مژده‌ای آمده است. پیامبر ﷺ فرمود: «خدا زمین را برایم جمع کرد به طوری که مشرق و مغرب آن را می‌دیدم، و هر آینه مالکیت امت تا آنجا گسترش خواهد یافت» ^(۲) ﴿وَلَيُكُنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ﴾ و دین آنان را - یعنی دین اسلام را - که خدا راضی است آن را بپذیرند، با قدرت و استوار و غالب بر تمام ادیان قرار خواهد داد. ﴿وَلَيُبدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ و حال و وضع آنان را از بیم هراس و آشفتگی به امنیت و اسایش و استقرار تبدیل می‌کند، که فرموده است: ﴿وَأَمْنُهُمْ مِنَ الْخَوْفِ﴾. ﴿وَيَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ به عنوان تعلق برای جانشینی بر زمین از آنها تمجید به عمل آمده

است. یعنی مرا یگانه دانسته و مخلصانه مرا پرستش می‌کنند و غیر از من خدایی را پرستش نمی‌کنند. ﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ هر کس سپاسگزاری این نعمت‌ها را انکار کند، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ آنها از اطاعت و فرمان خدا بیرون آمده و از فرمان خدا نافرمانی کرده‌اند. ابوالعالیه گفته است: یعنی هر کس به این نعمت ناسپاس باشد، و به معنی کفر به خدا نیست. طبری گفته است: به تأویل بیشتر شبیه است؛ زیرا خدا وعده‌ی اعطای موارد مذکور در این آیه را به این امت داده است. آنگاه گفته است: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ یعنی به این نعمت ناسپاس باشد، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ای مؤمنان! نماز را اقامه کنید و زکات را به کاملترین شکل که مورد رضایت خدا باشد اداء نمایید. ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ به امید رحمت خدا در سایر موارد از پیامبر ﷺ اطاعت کنید. ﴿لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ از پیامبر ﷺ دلجویی به عمل آورده و وعده‌ی پیروزی و توفیق را به او داده است. یعنی ای محمد! گمان مبر آن کافران که با شما به دشمنی برخاسته و تو را تکذیب می‌کنند، در این دنیا خدا را ناتوان و درمانده کرده‌اند، بلکه خدا در هر زمان و مکان بر آنان تسلط و قدرت دارد. ﴿وَمَا وَاهِمُ النَّارُ﴾ سرانجامشان آتش دوزخ است. ﴿وَلِبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ بد سرانجام و عاقبتی است آن‌که به سویش در حرکتند! ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ تَأْذَنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ای مؤمنانی که خدا و پیامبر را تصدیق می‌کنید و شریعت اسلام را به عنوان نظام و برنامه و حکم، به طور یقین می‌پذیرید! به بندگان و کنیزان زر خرید خود بگویند که موقع آمدن نزد شما، اجازه بگیرند. ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ و اطفال نابالغ خودتان که به سن مردان نرسیده‌اند، نیز اجازه بگیرند. ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ در سه وقت اجازه بگیرند: ﴿مَنْ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ﴾ در موقع شب که وقت خواب و آسایش شماست. ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ﴾ و در موقع نیمروز زمانی که برای خواب نیمه‌روزی لباس را در می‌آورید. ﴿وَمَنْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ و موقعی که می‌خواهید به بستر

خواب بروید. ﴿ثلاث عورات لکم﴾ در این سه موقع پوشیدگی و ستر شما به هم می‌خورد. و در این سه موقع عورت شما غالباً نمایان و نابوشیده می‌باشد، بنابراین به بردگان و خدمتکاران و اطفال خود بیاموزید که در این اوقات بدون اجازه و سرزده نزد شما نیایند. ﴿لیس علیکم و لا علیهم جناح بعدن﴾ در غیر این اوقات اگر برده و کنیزان و اطفال شما بدون اجازه نزد شما بیایند، بر شما و بر آنان گناه و عتاب و ایرادی نیست. ﴿طوافون علیکم بعضکم علی بعض﴾؛ چون آنها خدمتکار شما هستند، و برای انجام خدمت نزد شما آمد و رفت دارند، می‌آیند و می‌روند. ابوحیان گفته است: جز در آن سه موقع می‌آیند، وارد منزل شما می‌شوند و بامدادان و شامگاهان در رفت و آمدند. (۱)

﴿کذلک یمین الله لکم الآیات﴾ بدین ترتیب خدا امور شریعت و دین را برایتان بیان می‌کند تا آن را به کار گیرید. ﴿و الله علیم حکیم﴾ به امور خلق خود آگاه و در تدبیر آن حکیم است. ﴿و إذا بلغ الأطفال منکم الحلم﴾ وقتی اطفال صغیر به سن مردان و حد تکلیف رسیدند، ﴿فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم﴾ ادب و الا را به آنها بیاموزید که آنها نیز مانند مردان در تمام اوقات اجازه‌ی ورود بگیرند. ﴿کذلک یمین الله لکم آیاته﴾ این چنین شریعت و امور دین را برایتان به تفصیل بیان می‌کند. ﴿و الله علیم حکیم﴾ به خلق خود آگاه و در تشریع حکیم است. بیضای گفته است: به منظور تأکید و مبالغه در امر اجازه گرفتن آن را به تکرار آورده است. (۲) ﴿و القواعد من النساء﴾ پیرزنانی که به سبب پیری از تمایل و هوس ازدواج باز ایستاده‌اند، ﴿اللاتی لا یرجون نکاحاً﴾ که آرزوی ازدواج را ندارند، و بدان تمایل ندارند؛ زیرا انگیزه‌ی هوس و شهوتشان از بین رفته است. ﴿فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن﴾ اگر قسمتی از لباس خود را از قبیل چادر نماز و بالاپوش اضافی بردارند و با لباس معمولی که جلب نظر نمی‌کند در بین مردان ظاهر شوند،

گناه و مانعی ندارد. «و غیر متبرجات بزینة» در صورتی که زر و زیور خود را نمایان نسازند، تا مورد توجه قرار گیرند. ابو حیان گفته است: تبرج در حقیقت عبارت است از نشان دادن چیزی که پنهان کردنش واجب باشد و بسی از پیره زال‌ها حرصند که نشان دهند دارای جمالند. ^(۱) «و أن يستعففن خیر هن» و اگر با پوشیدن بالاپوش بسان زنان جوان، به عفت رو آورند، برایشان بهتر و برازنده‌تر است و مبالغه در پوشش و عفت‌گرایی برای آنان نیکوتر و در نزد خدا پاکیزه‌تر است. «و الله سمیع علیم» خدا نهان ضمیر و نفس را می‌داند و هر کس را مطابق عملش پاداش یا کیفر می‌دهد. در این بیان هم وعده و هم بر حذر داشتن مکنون است. «لیس علی الأعمی حرج و لا علی الأعرج حرج و لا علی المریض حرج» بر دارندگان عذر یعنی نابینا و لنگ و بیمار عیب و ایرادی نیست و گناه ندارد به جهاد نروند؛ زیرا ضعیفند و ناتوان. ^(۲) «و لا علی أنفسکم أن تأکلوا من بیوتکم» ای انسان‌ها! مانعی نیست از مال عیال و همسر خود بخورید. بیضاوی گفته است: خانه‌ی فرزندان را نیز شامل می‌شود؛ چون خانه‌ی فرزند مانند خانه‌ی خود انسان است، و در حدیث آمده است: «پاکترین چیزی که انسان آن را می‌خورد، عبارت است از نتیجه‌ی کسبش و فرزند جزو کسب انسان است». ^(۳) «و أو بیوت آبائکم أو بیت أمهاتکم أو بیوت إخوانکم أو بیوت أخواتکم أو بیوت أعمامکم أو بیوت عماتکم أو بیوت أخوالکم أو بیوت خالاتکم» خوردن از اموال آن خویشاوندان یا منزل پدراتان یا منزل مادران یا منزل برادران یا منزل خواهراتان یا منزل عموهائیان و منزل عمه‌ها و خاله‌هایتان گناه و ایراد ندارد. رازی گفته است: ظاهراً اباحه‌ی خوردن بر اجازه متوقف نیست؛ زیرا آنها به

۱- البحر ۶/۳۷۳.

۲- این نظر حسن و این زید است و ظاهر همان است. صاحب البحر و کشاف نیز آن را پذیرفته‌اند. و گویا منظور این است که مانعی نیست اصحاب عذر با افراد سالم غذا بخورند و طری و رازی بر آنند.

۳- بیضاوی ۲/۶۳.

طیب خاطر به خویشاوندان غذا می دهند.^(۱) «أَوْ مَا مَلَکَتْ مَفَاتِحُ» یا خانه هایی که به عنوان امین کلید آنها را در دست دارید در غیاب صاحبان آنها از آن بخورید. حضرت عایشه رضی الله عنها گفته است: مسلمانان با پیامبر ۶ به جهاد می رفتند، و کلید خانه های خود را به محافظان آنها می دادند، و می گفتند: خوردن از آن را برایتان حلال کردیم و می توانید از آن بخورید، اما آنها می گفتند: برای ما حلال نیست از آن بخوریم؛ چون آن را به طیب خاطر حلال نکرده اند، ما فقط امین می باشیم تا این که آیه ی «أَوْ مَا مَلَکَتْ مَفَاتِحُ» نازل شد.^(۲) «أَوْ صَدِيقُکُمْ» یا منزل دوستان و یارانان. قتاده گفته است وقتی وارد خانه ی دوست شدی گناهی ندارد بدون اجازه چیزی بخوری. «لِیسَ عَلَیْکُمْ جَنَاحُ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا» گناه و ایرادی بر شما نیست که به صورت دسته جمعی بخورید یا به صورت پراکنده. مفسران گفته اند: آیه درباره ی طایفه ای از کنانه نازل شده است، مردان آنها عادت داشتند به تنهایی غذا نخورند، اگر یک نفر همخوانی نمی یافت تمام روز بدون غذا می ماند و چیزی نمی خورد و چه بسا شتر شیرده داشت، اما تا یکی پیدا نمی شد که با او شیر بنوشد، او نمی نوشید، آنگاه خدای متعال به آنها ابلاغ فرمود: اگر انسان به تنهایی غذا بخورد، گناه و مانعی ندارد. «فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِکُمْ» وقتی وارد منزلی مسکونی شدید، به حاضران سلام کنید. «تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ» به آنها سلام اسلامی یعنی «السلام علیکم» بدهید که سلامی پر برکت و پاک است که خدا آن را برای بندگان مقرر فرموده است. قرطبی گفته است: آن را به مبارک توصیف کرده است؛ چون شامل دعا و جلب محبت است. آن را به طیب توصیف کرده است؛ چون شنونده آن را نیکو می یابد.^(۳) «كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ» ابن کثیر

گفته است: بعد از این که خدای منان در این سوره‌ی شریف احکام استوار را یادآور شد و شرایع مبرم و پابرجا را ذکر کرد، به بندگان تذکر داد که برای آنان آیات و دلایل روشن و شافی را بیان می‌کند، تا در آن اندیشیده و سر عقل بیایند.^(۱) «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» مؤمنان کامل ایمان افرادی هستند که خدا و پیامبر را به طور قطع و یقین قبول دارند و در مورد آن شک و تردیدی ندارند. «وَإِذَا كَانُوا عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ» وقتی موضوعی مهم مطرح باشد که متضمن مصلحت مسلمانان باشد، و آنها در کنار پیامبر ﷺ باشند، «لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ» مجلس را ترک نمی‌کنند مگر این که اجازه بگیرند و پیامبر ﷺ نیز به آنها اجازه‌ی رفتن بدهد. مفسران گفته‌اند، آیه در وقت حفر خندق نازل شده است؛ چون بعضی از مؤمنان برای انجام دادن کاری ضروری از پیامبر ﷺ اجازه‌ی رفتن می‌خواستند، ولی منافقان بدون اجازه می‌رفتند. پس همین آیه در مدح مؤمنان نازل شد، و ذم منافقین را به تعریض می‌رساند. «إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» به منظور تفخیم و تعظیم شأن و حال پیامبر ﷺ مطالب مذکور قبلی را تأکید کرده است. یعنی ای محمد! آنان که از تو اجازه می‌خواهند واقعاً همان‌ها مؤمنان راستین می‌باشند. بیضاوی گفته است: به اسلوبی رساتر آن را اعاده کرده است؛ زیرا فقط قرار دادن درخواست کنندگان اجازه، به مؤمنین، عکس اسلوب اول است و با ذکر الله و رسولش تأکید اول در آن مکنون است، بنابراین مصداق و دلیل بر درستی ایمان می‌شود.^(۲) «فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ» وقتی همان مؤمنان برای ضروریات و امور مهم مربوط به خودشان از تو اجازه خواستند،^(۳) «فَإِذْنٌ لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ» به هرکس که خواستی برود، در صورت وجود حکمت و

۱- مختصر ابن کثیر ۲/ ۶۲۰.

۲- حاشیه‌ی شیخ زاده بر بیضاوی ۴/ ۴۴۰.

۳- ابن عباس گفته است: در حج عمره عمر از پیامبر اجازه خواست، پیامبر به او اجازه داد و فرمود: اباخص! از دعای

خیر ما را فراموش مکن!

مصلحت، اجازه بده، ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ﴾ از خدا بخواه آنان را عفو کند و ببخشاید؛ چون درخواست اجازه اگرچه به خاطر عذر هم باشد، قصور به شمار می‌آید؛ زیرا برتر داشتن کار دنیا بر کار دین است. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ صرف نظرش فراوان و رحم و مهرش بی‌پایان است. ﴿لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ همان‌طور که یکدیگر را به نام می‌خوانید، پیامبر را به نام نخوانید، بلکه به منظور تفضیم مقام و منزلتش او را با نبی‌الله یا رسول‌الله بخوانید. ابوحنیان گفته است: از آنجایی که نام بردن افراد به اسم، از آداب و رسوم عرب بدوی بود، به آنها امر شد پیامبر را محترم بدارند و او را به بهترین نام بخوانند؛ از قبیل یا رسول‌الله، یا نبی‌الله، مگر نه این‌که وقتی بعضی از اعراب بدوی مسلمان می‌شد، خطاب به پیامبر می‌گفت: یا محمد اما از آن نهی شدند.^(۱) قتاده گفته است: خدای توانا به آنها امر کرد که او را بزرگواری و محترم بخوانند و بدارند. ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا﴾ خدا آنها را به خوبی می‌شناسد که یواش یواش و دزدانه خود را بیرون می‌کشند و در پشت یکدیگر خود را پنهان می‌کنند تا دیده نشوند و بیرون بروند. طبری گفته است: لواذا، یعنی جماعت در پناه یکدیگر خود را پنهان و مخفی کنند. ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ آنان که با فرمان پیامبر ﷺ مخالفت می‌کنند، و طریقه و روش او را رها کرده و کنار می‌نهند، باید بترسند که: ﴿أَنْ تَصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يَصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ در دینا سختی و مشکلی بس بزرگ برایشان پیش آید یا در آخرت به عذابی دردناک گرفتار آیند. ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ نیک بدانید که تمام موجودات آسمان و زمین از لحاظ خلق و ملکیت و بندگی، به خدا تعلق دارند. ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ می‌داند در نهاد شما ایمان مستقر است یا نفاق، اخلاص مکنون است یا ریا؟ ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ روز قیامت عموماً

نزد او برمی گردند. آنان را از اعمال کوچک و بزرگ و جلیل و حقیرشان در این دنیا با خبر می کند و همه را برابر عملشان پاداش یا کیفر می دهد. «و الله بكل شیء عليم» هیچ امری از او نهان نیست؛ زیرا خالق و مالک همه چیز است.

تکات بلاغی: ۱- «جهد أيمانهم» متضمن استعاره‌ی لطیف است. سوگندی را که منافقان به طور مؤکد بر زبان جاری می کنند به طریق استعاره به فردی تشبیه کرده است که برای رسیدن به اهداف سخت در تلاش است که توانش را ندارد و آخرین نیرو و سعی و توان خود را در آن به کار می برد.

۲- «عليه ما حمل و عليكم ما حملتم» شامل مشاکله می باشد؛ یعنی تبلیغ بر او می باشد و تحمل بار گناه تکذیب بر شما.

۳- «من بعد خوفهم أمنا» و «جميعا أو أشتاتا» متضمن طباق است.

۴- «ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج» تکرار لفظ حرج موجب اطناب شد و از این طریق حکم را در اذهان مستقر می گرداند.

۵- «غفور رحيم» شامل صیغه‌ی مبالغه می باشد.

فوائد: بعضی از سلف گفته اند: هر کس سنت را برگفتار و کردار خود حاکم نماید، گفتارش سرشار از حکمت خواهد شد. و هر کس هوی و هوس را برگفتار و کردار خود حاکم سازد، جز بدعت چیزی بر زبانش جاری نخواهد شد؛ چرا که خداوند فرموده است: «وإن تطيعوه تهتدوا».^(۱)

لطیفه: به یک نفر گفتند: برادرت را بیشتر دوست داری یا دوستت را؟ گفت: اگر برادرم دوستم نباشد او را دوست ندارم. و ابن عباس گفته است: دوست از خویش و نزدیک، نزدیکتر است. مگر نمی بینی وقتی دوزخیان فریاد کمک بر می دارند می گیرند:

﴿فَالنَّاسُ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ﴾ اما از پدران و مادران کمک و یاری نخواسته‌اند.^(۱)
 یادآوری: برای بعضی از اعراب ننگ و سرافکنندگی بود که به تنهایی غذا بخورد، و تا
 همخوانی پیدا نمی‌کردند همچنان گرسنه می‌ماندند. این امر در مورد حاتم شهرت دارد،
 که گفته است:

إِذَا مَا صَنَعَتِ الزَّادُ فَالْتَمَسِي لَهُ   أَكِيلاً فَإِنِّي لَسْتُ أَكَلَهُ وَحْدِي
 «وقتی توشه فراهم کردی کسی را بجوی که آن را بخورد؛ چون من به تنهایی آن را نمی‌خورم».
 این هم از افتخارات عرب است که به سخاوت و بخشش و مهمان‌نوازی مشهورند.

***

پیش در آمد سوره

* سوره‌ی فرقان در مکه نازل شده و به امور غقیده و ایدئولوژی می‌پردازد و شبهات مشرکین را پیرامون رسالت حضرت محمد ﷺ و قرآن کریم بررسی و برطرف می‌کند. محور سوره، اثبات صدق قرآن و درستی رسالت حضرت محمد ﷺ و ایمان به زنده شدن و روز جزا می‌باشد. و به منظور پند و اندرز قصه‌هایی را نیز در ضمن دارد.

* سوره با بحث پیرامون قرآن شروع شده است. مشرکان برای ضربه زدن و تکذیب آیات آن از به کار گرفتن هر مهارت و فنی دریغ نورزیدند؛ مثلاً زمانی می‌گفتند: قرآن افسانه‌های روزگاران گذشته است، و گاهی می‌گفتند: ساخته‌ی دست محمد است و بعضی از اهل کتاب او را یاری داده‌اند، و گاهی نیز می‌گفتند: قرآن سحری است آشکار. اما خدای متعال تصورات دروغین آنها را مردود دانست و این اوهام باطل و ناروای آنها را رد کرده و دلایل و براهینی اقامه کرده است که از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است. سپس پیرامون موضوع رسالت داد سخن داده است، که مدت‌های مدید مشرکان معاند در بحث پیرامون آن فرو رفته بودند و پیشنهاد می‌کردند که پیامبر باید فرشته باشد نه انسان. آنان می‌گفتند: به فرض این‌که پیامبر انسان هم باشد، رسالت مخصوص اهل جاه و منزلت و ثروت است. در نتیجه پیامبر باید انسانی ثروتمند و بزرگ باشد، نه بینوای یتیم. خدای متعال با دلایل قاطع این شبهات را رد و حجت کوبنده اقامه کرده و کمر باطل و ناروا را شکسته است.

• بعد از آن، اوضاع و احوال بعضی از مشرکین را بیان کرده است، که با حق آشنایی پیدا کرده و آن را پذیرفتند اما بعداً به عقب برگشتند. از جمله «عقبه بن ابی معیط» را یادآور شده است که مسلمان شد اما به سبب دوست بدبختش، «ابی بن خلف» مرتد شد، و قرآن کریم او را «ظالم» نامید: «و یوم یعض الظالم علی یدیه»، و دوستش شیطان نام گرفت.

• در لابلای آیات سوره‌ی مبارک فرقان، ذکرِ اجمالی از بعضی از پیامبران علیهم السلام و اقوام تکذیب‌کننده‌ی آنها به میان آمده است. و عذاب و آزاری که در نتیجه‌ی گردنکشی و تکذیب پیامبران، آنها را فرا می‌گیرد، بیان شده است. از جمله قوم نوح، عاد، ثمود، اصحاب رس، قوم لوط و دیگر اقوام کافر و منکر را می‌توان نام برد. همچنین سوره درباره‌ی دلایل قدرت و یگانگی خدا و درباره‌ی صنایع شگفت‌انگیز در عالم هستی، داد سخن داده است، عالم هستی‌ای که یکی از آثار قدرت خدا و یکی از گواهان بر عظمت و شکوه او به شمار می‌آید.

• سوره با بیان صفات بندگان خدای رحمان، و اخلاق پسندیده‌ای که از جانب خدا به آنان عطا شده است خاتمه یافته است. بندگانِی که به سبب آن صفات ستوده، استحقاق پاداش بزرگ در بهشت را دارند.

نامگذاری سوره: به این سبب سوره‌ی شریف به «سوره‌ی فرقان» موسوم شده است که خدای متعال از این کتاب پرافتخار در آن ذکرِی به میان آورده است، کتابی که آن را بر بنده‌ی خود، محمد نازل کرد و بزرگترین نعمت بر انسانیت به شمار می‌آید؛ زیرا نوری است پرفروغ و درخششی است که خدا به وسیله‌ی آن حق و باطل و تاریکی و روشنایی و کفر و ایمان را از هم جدا کرده است. از این رو شایسته است که به فرقان موسوم گردد.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ ❶ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ❷ وَاتَّقُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ❸ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ❹ وَقَالُوا أَصَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْتَلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ❺ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ❻ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ❼ أَوْ يُنْزِلُ إِلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ❽ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ❾ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا ❿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ⓫ إِذَا رَأَوْهُم مِّنْ مَّكَانٍ يَبْعِدُونَ لَهَا تَعْظِيمًا وَزُفِيرًا ⓬ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ⓭ لَاتَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ⓮ قُلْ أَدْرَاكُمْ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخَالِدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَ مَصِيرًا ⓯ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُورًا ⓰ وَيَوْمَ يَخْشَرُهُمْ وَ مَا يَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ⓱ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ⓲ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَ مَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ⓳ وَ مَا أَوْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ

لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمَشُّونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَفَضِّكُمْ لِبَغْضِ فِتْنَةٍ أَتَضَرُّونَ وَكَانَ رَبُّكَ
بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

***

معنی لغات: «تبارك» از برکت به معنی وفور و فراوانی خیر است، و به معنی تمجید و ستایش و تعظیم نیز می آید، شاعر گفته است:

تبارك لا معط لشيءٍ منعه   وليس لما أعطيت يا رب مانع^(۱)

«عظمت از آن تو می باشد، چیزی را که منع کنی عطاکننده ندارد و هیچ کس قدرت منع چیزی را ندارد که تو عطا کرده ای».

«نذیرا» برحذر دارنده از نابودی. «نشورا» نشور یعنی زنده کردن بعد از مرگ. «مقرنین» بسته شده، به زنجیر کشیده شده. عمرو بن کلثوم گفته است:

فأبوا بالنهاب وبالسبايا   و أبنا بالملوك مقرّنين^(۲)

«آنها با تاراج و اسیران برگشتند ولی ما با شاهان به زنجیر کشیده باز آمدیم».

«ثبورا» هلاک و نابودی. «بورا» از بوار به معنی نابودی است. ابو عبیده گفته است: رجل بور، رجال بور؛ یعنی مردانی که هلاک شدند.^(۳)

تفسیر: «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده» شکوه و عظمت و وفور خیر از آن خدا است که قرآن عظیم، آن جداکننده ی حق و باطل را بر بنده اش، محمد نازل کرد. «ليكون للعالمين نذيرا» تا محمد برای عموم جهانیان پیامبر باشد و آنان را از عذاب خدا برحذر دارد. «الذي له ملك السموات والأرض» خدای متعالی که فرمانروایی و مالکیت

۱- شعر از طرماح است و نگاه کن به البحر ۶/۴۸۰. ۲- قرطبی ۱۳/۸.

۳- تفسیر کبیر ۲۴/۶۳.

تمام موجودات آسمان‌ها و زمین از آن اوست. ﴿و لم يتخذ ولدا﴾ و آن‌طور که یهود و نصاری گمان برده‌اند فرزندی ندارد. ﴿و لم يكن له شريك في الملك﴾ و آن‌طور که بت پرستان می‌پندارند، خدای دیگر همراه او نیست. ﴿و خلق كل شيء فقدره تقديرا﴾ همه چیز را با قدرت و اراده‌ی خود مستحکم و استوار آفریده است. در التسهیل آمده است: خلق یعنی به وجود آوردن از عدم، و تقدیر یعنی استحکام در ساختار و این‌که هر آفریده‌ای با توجه به شرایط زمانی و مکانی آن از آفرینش خاصی برخوردار باشد و مصالح و منافع و مدت زمان حیات وی معین و مشخص گردد.^(۱) و رازی گفته است: خدای سبحان خود را به چهار نوع صفت از صفات کبریا توصیف کرده است: اول، این‌که مالک آسمان و زمین است. دوم، این‌که فقط او معبود است. سوم، این‌که الوهیت فقط از آن اوست. چهارم، این‌که در خلقت جهان آفرینش تدبیر و حکمت به خرج داده است.^(۲) ﴿و اتخذوا من دونه آلهة﴾ مشرکین به غیر خدا به پرستش بت‌ها پرداختند. ﴿لا يخلقون شيئا و هم يخلقون﴾ خدایانی که به هیچ وجه قدرت خلق چیزی را ندارند، بلکه خود مصنوع و مخلوقند و آنها را تراشیده‌اند. پس چگونه خدا می‌شوند؟! ﴿و لا يملكون لأنفسهم ضرا و لا نفعا﴾ و قدرت دفع ضرر از خود و جلب سود برای خود را ندارند. ﴿و لا يملكون موتا و لا حياة و لا نشورا﴾ قدرت کشتن احدی را ندارند و توانایی زنده کردن موجودی را ندارند. و قدرت زنده کردن دوباره‌ی هیچ یک از مردگان را ندارند. زمخشری گفته است: یعنی آنها پرستش خدایانی را بر پرستش خدا ترجیح داده‌اند که توانایی هیچ کاری را ندارند. وقتی آنها از دفع ضرر و جلب منفعت برای خود ناتوانند، امری که در قدرت بندگان می‌باشد، پس، از زنده کردن مرده که فقط در قبضه‌ی قدرت خدا قرار دارد ناتوان‌ترند.^(۳)

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ﴾ کفار قریش می گفتند: این قرآن جز دروغ چیزی نیست که محمد آن را خود ساخته و آورده است. ﴿وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ و جمعی از اهل کتاب در این امر او را یاری داده اند. ﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَزُورًا﴾ از روی ستم و بهتان و افترا چیزی را از خود در آورده اند؛ چون به گمان آنها یک نفر عرب از یک عجم، گفتار و کلامی عربی دریافت می کند که فصاحتش تمام فصیحان عرب را در مانده کرده است. بنابراین گفته و گمان آنها دروغ و ناروای محض است. ﴿وَقَالُوا أَأُتِیَ الْأَوَّلُونَ اكْتِسَابًا﴾ در مورد قرآن می گفتند: افسانه و خرافات ملت های پیشین است که محمد دستور داده است آن را برایش بنویسند. ﴿فَهِيَ تَمْلَىٰ عَلَيْهِ بِکَرَةٍ وَأُصِيلًا﴾ بامدادان و شامگاهان آن را بر او می خوانند تا آن را ضبط و حفظ کند. ابن عباس گفته است: گویندگان این سخن عبارتند از: «نضر بن حارث» و پیروانش. و افک یعنی بدترین دروغ.^(۱) ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بدین وسیله تمام گمان های آنها را رد می کند. یعنی ای محمد! بگو: خدای دانا و توانا آن را نازل کرده است که هیچ چیز در آسمان و زمین بر او پوشیده نیست. ﴿إِنَّهٗ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ خدای قادر در کیفر و عقوبت شما تعجیل نمی کند، بلکه به عنوان دلسوزی و رحم به حال شما مهلت می دهد؛ زیرا میدان بخشودگیش وسیع و نسبت به بندگانش مهربان است. ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمِشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ مشرکان می گفتند: این چه پیامبری است که مانند ما غذا می خورد و مانند ما به دنبال کسب معاش در بازار می گردد؟ او نه فرشته است و نه پادشاه؛ زیرا فرشته خوراک نمی خورد و پادشاه در بازار رفت و آمد ندارد. در گفته ی ﴿مَا هَذَا الرَّسُولُ﴾ علاوه بر این که او را انکار می کنند متضمن مسخره و استهزا نیز هست. ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَیْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ مگر نمی شد خدا با او فرشته ای را مبعوث کند تا

بر صدق ادعایش گواه باشد! ﴿أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ﴾ یا گنج و خزانه‌ای از آسمان برایش بیاید که از آن کمک بگیرد و از طلب معاش بی‌نیاز شود؟ ﴿أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ یا دارای باغی باشد و از میوه‌ی آن بخورد و استفاده کند؟ ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ کافران می‌گفتند: ای گروه مؤمنان! شما فقط از یک انسان افسون شده پیروی می‌کنید که عقلش را از دست داده است و گمان می‌کند پیامبر خدا می‌باشد. ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُوا﴾ ای محمدا! نگاه کن چگونه درباره‌ی تو آن سخنان عجیب را به زبان می‌رانند، که به دلیل غیرواقعی بودن همچون «ضرب المثل» می‌ماند. و بنگر که چگونه آن صفات ناروا را از خود در آورده‌اند، در نتیجه از راه هدایت در رفته و گمراه شده‌اند. ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ پس بعد از این‌که به سبب تکذیب تو و انکار رسالت تو از راه حق گمراه گشتند، دیگر راهی به سوی حق نمی‌یابند. برای پیامبر ﷺ پنج صفت را ذکر کردند و معتقد بودند این صفات مخل رسالت می‌باشند؛ زیرا آنها گمان می‌کردند که پیامبر باید در جسم و بدن بر دیگران برتری داشته باشد، و این اوج نادانی و سفاقت است. خدا به دو صورت سخن پوچ آنها را رد کرده است: اول، متعجب ساختن پیامبر ﷺ از تناقضاتشان؛ چرا که گاهی می‌گفتند شاعر است و زمانی می‌گفتند ساحر است و زمانی هم می‌گفتند دیوانه است. تا جایی که سخنان بی‌پایه و اساس و نادرست به دلیل عجیب و غریب بودنش به صورت «ضرب المثل» در آمده است. دوم، اگر خدا می‌خواست چیزهای بهتر از موارد پیشنهاد شده توسط آنان را به پیامبر خود عطا می‌کرد. و از آنچه آنها تصورش را می‌کردند، بهتر و مهمتر به او می‌داد. و منظور از گفته‌ی ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ﴾ نیز همین است. یعنی شکوه و عظمت از آن خدای کبیر و جلیل است که اگر می‌خواست، از نعمت‌های دنیا، بهتر از آن برایت قرار می‌داد که آنها گفته‌اند. ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ اگر خدا می‌خواست باغ‌ها و بستان‌های متعدد به تو عطا می‌کرد که در آن نهرهای آب زلال و گوارا جاری است. آری!

باغ‌ها به تو عطا می‌کرد، نه آنچنان که آنها می‌گفتند: چرا باغی ندارد که از آن بخورد؟^۱ ﴿وَجَعَلَ لَكَ قُصُورًا﴾ و اضافه بر آن باغ‌ها، قصرهای بلند و باشکوه مانند کاخ شاهان، به تو عطا می‌کرد. ضحاک گفته است: وقتی مشرکین بینوایی را برای پیامبر عار و ننگ قلمداد کردند، پیامبر اندوهبار شد، آنگاه جبرئیل نزد او آمد و او را دلدادی داد، در آن هنگام که مرگرم صحبت کردن با جبرئیل بود، ناگهان دری از آسمان گشوده شد، آنگاه جبرئیل گفت: ای محمد! مژده باد این رضوان خزانه‌دار بهشت است. از جانب خدایت آمده است که تو را راضی کند. آنگاه رضوان بر پیامبر سلام کرد و گفت: خدا تو را مخیر کرده است که «پیامبر و پادشاه باشی» یا «پیامبر و بنده‌ی خدا». با خود دسته‌کلیدی نورین و درخشان داشت. سپس گفت: این کلید گنجینه‌های زمین می‌باشند. پیامبر ﷺ به جبرئیل نگاه کرد و با او مشورت نمود، اما جبرئیل با دست اشاره کرد که فروتن باشد. آنگاه پیامبر ﷺ گفت: بلکه ترجیح می‌دهم که پیامبر و بنده باشم. بعد از آن تا زمانی که در قید حیات بود، آسوده خوراکی نخورد.^(۱) ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾ بلکه روز رستاخیز را تکذیب کردند. ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ و برای آن‌که آخرت را تکذیب می‌کند، آتشی بس سوزان را تدارک دیده‌ایم. طبری گفته است: یعنی مشرکان به خاطر این‌که خوراک می‌خوری و در بازار می‌گردی، خدا را تکذیب نکرده و حقیقتی را انکار نمی‌کنند که تو آورده‌ای، بلکه به این سبب است که آنها به روز رستاخیز ایمان و یقین ندارند و آن را تکذیب می‌کنند. و ما هم برای آنان که حشر را تکذیب می‌کنند، آتشی آماده داریم که بر آنان زبانه کشیده و شعله‌ور است.^(۲) ﴿إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ وقتی دوزخ از فاصله‌ی دور - فاصله‌ی پانصد سالی - آنها را ببیند، ﴿سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَ زَفِيرًا﴾ خشم و خروشی از آن می‌شنوند همانند صدای انسان به خشم آمده، و نعره‌ای مانند

نعره‌ی الاغ را از آن می‌شنوند. ابن عباس گفته است: وقتی انسان به سوی آتش کشیده می‌شود، آتش مانند قاطری که جو را دیده است صدا در می‌آورد و نعره‌ای بر می‌کشد که همه کس از آن می‌ترسد. به خاطر ایجاد هول و هراس، «رؤیت» به «من مکان بعید» مقید شده است. «و إذا ألقوا منها مكانا ضيقا» وقتی در جهنم به جایی تنگ درافتاده می‌شوند. ابن عباس گفته است: جای آنان به حدی تنگ می‌شود که حتی جای نیزه انداختن نمی‌ماند.^(۱) «مقرنین» کت بسته و با زنجیر دست‌های آنان به گردنشان بسته می‌شود. «دعوا هنا لك ثبورا» در چنان مکانی بر خود شیون و زاری و واویلا سر داده و می‌گویند: خدا مرگمان بدهد! و برای رهایی از آزاری شدیدتر از مرگ، مرگ را آرزو می‌کنند. گفته‌اند: شدیدتر از مرگ آن است که برای رهایی از آن مرگ را آرزو کنند. «لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا و ادعوا ثبورا كثيرا» امروز فقط یک‌بار مرگ را برای خود آرزو نکنید. بلکه بارها و بارها مرگ خود را بطلبید؛ زیرا عذاب و آزار سختی که در آن قرار دارید مقتضی آن است که همیشه و هر لحظه آن را آرزو کنید. بدین ترتیب آنها از قبول شدن دعا و تخفیف عذاب نومید می‌گردند. «قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون» ای محمد! به طریق تویخ و سرزنش به آنها بگو: آیا این آتش زبانه کشیده بهتر است، یا بهشت جاویدان که خدا وعده‌ی آن را به پرهیزگاران داده است؟ ابن‌کثیر گفته است: خدا می‌فرماید: ای محمد! چنین است وضع و حال بدبختان که دوزخ با چهره‌ای درهم کشیده و بسیار خشمگین و غران آنها را می‌پذیرد، پس به زنجیر کشیده می‌شوند و در مکانی تنگ جا می‌گیرند، به گونه‌ای که قدرت حرکت و باز کردن زنجیر را ندارند و نمی‌توانند از آن وضع رها شوند، آیا چنین وضعی بهتر است یا بهشت جاویدان که خدا وعده‌ی آن را به متقیان داده است؟^(۲) امام فخر گفته است: اگر گفته شود: چگونه

به آنها گفته می شود: آیا عذاب بهتر است یا بهشت جاویدان؟ و آیا درست است عاقل بپرسد: آیا شکر خوب است یا خنظل؟ در جواب می گوییم: در موقع سرزنش و توبیخ چنین سؤالی درست است؛ مثلاً آقای مالی را به بنده اش می دهد، اما بنده از قبول آن امتناع می ورزد و تکبر نشان می دهد، آنگاه آقا او را به شدت می زند و به عنوان توبیخ می گوید: نوش جان! آیا این لذت بخش است یا آن؟^(۱) «کانت لهم جزاء و مصیراً» این پاداش و سرانجام آنان است. «لهم فيها ما يشاءون» در بهشت هر نعمتی که آرزو کنند برایشان فراهم است. «خالدین» برای همیشه در آن خواهند ماند. «کان علی ریک وعدا مسؤولاً» چنان پاداشی از جانب خدای ذی الجلال وعده داده شده بود و باید بندگان آن را از خدا مسألت نمایند و برای رسیدن به آن از یکدیگر پیشی جویند. «و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله» آن روز پر هراس را به یاد بیاور - روز رستاخیز - موقعی که کفار و بت ها و تمام خدایان مورد پرستش آنان را از قبیل فرشته ها و مسیح، جمع می کنیم. مجاهد گفته است: آنها عبارتند از عیسی و عزیر و فرشتگان. «فیقول أأنتم أضللتهم عبادی هؤلاء» پس می فرماید: آیا شما این بندگان مرا به بیراهه کشانیدید و از آنها خواستید شما را پرستش کنند؟ «أم هم ضلوا السبیل» یا خود گمراه شدند و به عبادت شما برخاستند؟ «قالوا سبحانک» با ابراز تعجب از این گفته می گویند: خدایا! تو از شریک و انباز منزهی. «ماکان ینبغی لنا أن نتخذ من دونک من أولیاء» نه ما و نه هیچ کس حق نداریم برایت شریک و انباز قرار دهیم و در عبادت دیگری را شریک تو قرار دهیم. «ولکن متعتهم و آباهم حتی نسوا الذکر» اما تو نعمت خود را به آنها و پدران آنها ارزانی داشتی - که می بایست شکر آن را به جا آورند و به رسالت پیامبران ایمان بیاورند - و برخوردار از آن نعمت ها سبب شد که آنها از ذکر و شکر تو رو برتابند و ابا نمایند.

«وكانوا قوما بورا» و قومی نابود شده بودند. خدا کافران را توبیخ نموده و می‌فرماید: «فقد كذبوكم بما تقولون» قطعاً خدایاتان شما را تکذیب کردند که گفتید آنها خدایان هستند. «فما تستطيعون صرفا ولا نصرا» پس ای کافران! قدرت دفع عذاب را از خود ندارید و نمی‌توانید در رهایی از این بلایا به خود کمک نمایید. «و من يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا» و هر کدام از شما برای خدا شریک قرار دهد و در نتیجه به خود ظلم کند، در آخرت عذابی شدید به او می‌چشانیم. «وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» ای محمد! تمام پیامبرانی که قبل از تو فرستاده‌ایم خوراک می‌خوردند و می‌نوشیدند و برای کسب و تجارت در بازارها می‌گشتند. همین امر روش و سنت پیامبران قبل از تو می‌باشد. پس چرا آنان این را از تو انکار می‌کنند و بر تو ایراد می‌گیرند؟ این آیه در جواب گفته‌ی آنهایی آمده است که می‌گفتند: «ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟» «و جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون» و بعضی از انسان‌ها را برای بعضی دیگر وسیله‌ی بلا و آزمایش قرار دادیم، خدا ثروتمند را به فقر و شریف را به پستی و تندرست را به بیماری مبتلا می‌کند تا صبر و تحمل و ایمانتان در بوته‌ی آزمایش قرار گیرد و معلوم شود که آیا سپاسگزارید یا ناسپاس؟ حسن گفته است: نابینا می‌گوید: اگر خدا می‌خواست مرا مانند فلان بینا می‌کرد و بینوا می‌گوید: اگر خدا می‌خواست مرا نیز مانند فلان ثروتمند می‌کرد، و بیمار می‌گوید: اگر خدا می‌خواست مرا هم مانند فلان تندرست و سالم می‌کرد.^(۱) «وكان ربك بصيرا» پروردگارت همواره بینا است و می‌داند چه کسی شکینا است یا نالان، و می‌داند کدام یک سپاسگزار است و کدام یک ناسپاس؟

تکات بلاغی: ۱- «علی عبده» اسم پیامبر را ذکر نکرده است تا تشریف و تکریم بیشتری از او به عمل آورد.

- ۲- «ليكون للعالمين نذيراً» به یکی از دو صفت اکتفا شده است؛ یعنی «ليكون بشيراً و نذيراً». به سبب تناسب با حال کفار به «انذار» اکتفا شده است.
  - ۳- «ضراً ... و نفعاً» و «موتاً ... و حياة» متضمن طباق است.
  - ۴- «يَخْلُقُونَ وَيُخْلَقُونَ» متضمن جناس ناقص است؛ چون در شکل مغایرت دارند.
  - ۵- «ما لهذا الرسول يأكل الطعام» استفهام استهزا و تحقیر است.
  - ۶- «سمعوا لها تغيظاً و زفيراً» متضمن استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد؛ صدای غلیان دوزخ به صدای انسان از کوره در رفته تشبیه شده است.
  - ۷- «أرسلنا ... المرسلين» شامل جناس اشتقاق است.
  - ۸- «تصبرون ... بصيراً» متضمن جناس غیر تام است.
- لطیفه: خداوند متعال در آیه‌ی «تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً من ذلك» یادآور شده است که بر مبنای مصلحت به بندگان عطا می‌کند. مثلاً در دانش و معرفت را به روی بعضی باز می‌کند و درهای دنیا را به روی آنان می‌بندد. و باب روزی را به روی دیگری می‌گشاید و او را از لذت درک و فهم محروم می‌کند. به کار خدا اعتراض نمی‌شود کرد؛ چون هر آنچه را که بخواهد انجام می‌دهد.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَايِكَةُ أَوْ نَرَى رُسُلًا لَقَدْ أَشْكَبْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ وَغَتَوْا كِبَرًا ۚ﴾ (۲۱) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَايِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نِبَاءً مَنُورًا ﴿۲۲﴾ أَصْحَابُ

جزء

۱۹

از آیه ۲۱ سوره فرقان تا پایان آیه ۵۵ سوره نمل

الظَّالِمَ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ
فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾
وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَسِيٍّ
عَذَابًا مِنَ الْمَجْرَمِينَ وَكَفَى بَرَبَكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ
الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ
بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سَرُّ مَكَانًا وَ
أَصْلُ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا أَذْهَبَا
إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذَمَرْنَاهُمْ تَذْمِيرًا ﴿٣٦﴾ وَقَوْمُ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرَّسُولَ أَغْرَقْنَاهُمْ
وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَ أَغْنَيْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ
وَقَوْمًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكَلَّا تَبَرَّنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى
الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوْءًا أَلَقَمُوا يَكُونُوا يَرُودُهَا بَلٌّ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: خداوند متعال بعد از این که موضوع انکار نبوت را توسط مشرکین و تکذیب قرآن از جانب آنان را بازگفت، به دنبال آن بعضی از جرایم دیگر آنها را یادآور شد. بعد از آن قصه‌ی بعضی از پیامبران را نقل کرده، و به منظور تسلی خاطر پیامبر یادآور شده است که چه بلایی به سر اقوام تکذیب‌کننده‌ی آنان آمده است.

معنی لغات: «حجر» بکسر حاء به معنی حرام و منع است. از «حجر» به معنی او را منع کرد آمده است. «هباء» ابو عبیده گفته است: هباء غباری است که با نور آفتاب از پنجره وارد می‌شود. «منشورا» متفرق، پراکنده. «مقیلا» یعنی قیلوله، و آن عبارت است

از استراحت به هنگام شدت یافتن گرما در نیمه‌ی روز. خواب نیمروز. «تبرنا» تبر به معنی شکستن است. زجاج گفته است: «تبرته» یعنی آن چیز را خرد کردی.

سبب نزول: روایت شده است که: «عقبه بن ابی معیط» که از دوستان ابی بن خلف بود یک مهمانی ترتیب داد و قریش را دعوت کرد و در ضمن حضرت محمد را نیز دعوت نمود. در موقع صرف غذا پیامبر ﷺ فرمود: من غذایت را نمی‌خورم تا گواهی ندهی که من پیامبر خدا هستم، او هم چنان کرد و پیامبر غذا خورد. وقتی خبر به «ابی بن خلف» رسید به دوستش، عقبه گفت: از دین برگشتی؟ گفت: نه، اما مردی بزرگ مهمانم شد و از خوردن غذا امتناع نمود تا پیامبری او را گواهی دهم. ابی گفت: تا آب دهانت را به رویش نیندازی و به او پس‌گردنی نزنی و چنین و چنان نگویی، دیدنت بر من حرام است. آن دشمن خدا هم چنان کرد که دوستش دستور داده بود. آنگاه آیه‌ی ﴿و یوم بعض الظالم علی یدیہ...﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿و قال الذین لایرجون لقاءنا﴾ مشرکانی که امید لقای خدا را نداشته و از کیفر تکذیب حشر و نشر نیز هراسی ندارند گفتند: ﴿لو لا أنزل علینا الملائکة﴾ چرا فرشته بر ما نازل نشدند و خبر صدق محمد را به ما نگفتند؟ ﴿أو نری ربنا﴾ یا خدا را آشکارا ندیدیم و به ما خبر نداد که تو از جانب او آمده‌ای؟! ابوحیان گفته است: تمام این سخنان بر سیل ایجاد دردسر و لجاجت و ماجراجویی آمده است و گرنه در صورتی که می‌اندیشیدند و عقل خود را به کار می‌گرفتند معجزاتی که حضرت محمد آورده بود کافی بود. (۲) ﴿لقد استکبروا فی أنفسهم﴾ وقتی این مطالب عظیم را به زبان می‌آوردند و چیزی را می‌خواستند که ضرورتی بر آن نبود، خود را بزرگ می‌دانستند و تکبر و غرور نشان می‌دادند. ﴿و عتوا کبیرا﴾ پا را از گلیم خود بیرون کرده و در ستمکاری و

گردنکشی از حد تجاوز کردند، تا به آخرین نقطه‌ی ستمگری و استکبار رسیدند. «یوم یرون الملائكة لا بشری يومئذ للمجرمین» روزی که مشرکان فرشتگان را ببینند مژده‌ی مسرت‌بخش نمی‌یابند؛ زیرا ملائک برای گرفتن روح آنان آمده. مژده‌ی خوش نمی‌دهند، بلکه نومیدی و زیانمندی آنها را خبر می‌دهند. «و یقولون حجرا محجورا» ملائک به آنها می‌گویند: بهشت بر شما حرام و ممنوع است و از رحمت خدا دورید. ابن‌کثیر گفته است: این گفتگو در حالت احتضار روی می‌دهد، آنگاه که ملائک به آنها مژده‌ی آتش دوزخ می‌دهند و مأمور قبض‌روح در وقت خروج روح کافر می‌گویند: ای روح ناپاک! از بدن و جسد ناپاک بیرون شو. و به سوی شراره‌ی آتش و گرمای بسیار سوزان و تیره بیرون شو. اما روح از خروج امتناع می‌ورزد و در تمام بدن پخش و پراکنده می‌شود. آنگاه با شلاق آهنین او را می‌زنند، به عکس روح مؤمنان؛ چون در آن حالت به آنها مژده‌ی خیرات و مسرات می‌دهند: «تتنزل علیهم الملائكة ألا تخافوا و لا تحزنوا و أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون»^(۱) «و قدمنا إلی ما عملوا من عمل» و به هر کاری که کرده‌اند می‌پردازیم، کارهایی که انجام داده‌اند و گمان می‌بردند این کارها آنان را به خدا نزدیک می‌کند؛ از قبیل نیکی کردن با پدر و مادر و صله‌ی رحم و غذا دادن به مساکین. «فجعلناها هباء منثورا» و آن را مانند گرد و غباری که در هوا پخش شده است پراکنده می‌سازیم؛ زیرا بر اساس و اصول درستی انجام نشده و تکیه‌گاهی از ایمان ندارد. طبری گفته است: یعنی آن را باطل می‌کنیم؛ زیرا آن را به خاطر خدا انجام نداده‌اند. بلکه به خاطر جلب رضای شیطان آن را انجام داده‌اند! هباء عبارت است از ذرات غبارمانندی که در موقع تابش آفتاب از پنجره به داخل خانه وارد می‌شوند، و منشور یعنی پخش و پراکنده.^(۲) و قرطبی گفته است: خدا به سبب کفرشان اعمال آنها را باطل کرده و به

صورت «هباء منثور» درآورده است.^(۱) «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا» بعد از این که خدای متعال حال و وضع کفار را یادآور شد و زیانمندی کلی و نومیدی کامل آنها را بیان کرد، وصف و حال بهشتیان را شرح داده که در نهایت سرور و شادمانی و رفاه قرار دارند. تا نشان دهد که سعادت و نیکبختی کامل، در اطاعت خدای عزوجل می باشد. معنی آیه چنین است: مکان و منزلت بهشتیان در روز قیامت از مکان و مأوی کفار بهتر است.^(۲) «و أحسن مقیلا» مکان آنها برای لذت بردن از خواب نیمروزی، از مکان و قرارگاه کفار بهتر است. پس در آخرت مؤمنان در فردوس و بهشت قرار دارند و کفار در درکات دوزخ جا دارند. ابن مسعود گفته است: روز قیامت به نیمه نمی رسد که بهشتیان در بهشت قرار می گیرند و دوزخیان در آتش. «و یوم تشق السماء بالغمام» آن روز پر هراس را یادآور باش که آسمان به وسیله ای ابری سپید حاصل از گرد و غبار غلیظ کرات شکافته و متلاشی می شود که فضا را فرا گرفته و آن را تیره می کند. و دل ها از دیدنش افسرده می گردند؛ زیرا به شدت تیره و تار است. «و نزل الملائكة تزیلا» و فرشتگان دسته دسته فرود آمده و مردم را در میدان محشر احاطه می کنند. «الملک يومئذ الحق للرحمن» در آن روز ملک از آن خدای یگانه و توانا می باشد که تمام شاهان در پیشگاهش سر فروتنی فرو می نهند، و بزرگان در مقابلش سر تسلیم خم کرده و گردنکشان در برابرش دست ذلت و خواری بر سینه می نهند. در آن روز جز او مالکی نیست، همان گونه که خود می گوید: «لمن الملک الیوم لله الواحد القهار». «و کان یوما علی الکافرین عسیرا» آن روز برای کافران به شدت سخت و طاقت فرسا است. ابوحیان گفته است: عبارت

۱- قرطبی ۲۲/۱۳.

۲- کلمه «خیره» در معنی واقعی خود که «اسم التفضیل» است به کار رفته است بلکه فقط بیان حال بهشتیان را می رساند که در بهترین حالت و ضرورتی نیست که آن را تأویل کنیم و بگوییم: حال و وضع بهشتیان از حال و وضع کافران عیاش این دنیا بهترند.

«علی الکافرین» نشان می‌دهد که برای مؤمنان آسان است. در خبر آمده است: «آن روز برای مؤمن سبک و آسان است تا حدی که از اقامه‌ی یک نماز فرض که در دنیا اقامه کرده است آسانتر و سبک‌تر است.»^(۱) «و یوم یعض الظالم علی یدیه» روزی را یادآور شو که ستمکار پشیمان شده و از این‌که فرمان خدا را اطاعت نکرده است بر خود افسوس می‌خورد. گاز گرفتن دو دست کنایه از پشیمانی و افسوس است. و منظور از ظالم «عقبه بن ابی معیط» است. که در سبب نزول بیان شد. اما آیه تمام ستمکاران را در بر می‌گیرد. این‌کثیر گفته است: خدا از حسرت و پشیمانی ستمکاری خبر می‌دهد که راهش را از راه پیامبر جدا کرده و طریقی غیر از طریق پیامبر را برگرفته و در روز قیامت انگشت ندامت را با دهان می‌گزد اما فایده‌ای ندارد و فقط آه و افسوس برایش می‌ماند. نزول آیه چه درباره‌ی «عقبه» باشد یا درباره‌ی یکی دیگر از اشقیاء، فرقی ندارد و تمام ستمکاران را شامل می‌شود.^(۲) «یقول یالیتنی اتخذت مع الرسول سبیلاً» ستمکار می‌گوید: ای کاش! از پیامبر پیروی می‌کردم و با او راه هدایت را پیش می‌گرفتم که مرا از عذاب نجات می‌داد. «و یا ولیتا لیتنی لم اتخذ فلاناً خلیلاً» نابود شدم، و خاک بر سرم! ای کاش! رفیق و دوست فلان نمی‌شدم. لفظ (فلان) کنایه از شخصی است که او را از راه به در برده و آن عبارت است از «ابی بن خلف». قرطبی گفته است: برای این‌که تمام افراد مانند او را شامل شود او را به کنایه آورده و نامش را به صراحت نگفته است.^(۳) «لقد أضلنی عن الذکر بعد إذ جامنی» بعد از این‌که ایمان آوردم و هدایت شدم، مرا گمراه کرد. سپس گفت: «و کان الشیطان للإنسان خذولاً». و شیطان انسان را گمراه می‌کند و او را فریب می‌دهد و در موقع نزول بلا از او دوری می‌کند، و او را یاری

۱- البحر ۶/۳۹۵، اخراج از احمد بالفظ «و الذی نفسی بیده إنه لیخفف علی المومن...» تا آخر.

۲- مختصر ابن کثیر ۲/۶۳۰.

۳- قرطبی ۱۲/۲۶.

نمی‌دهد. «و قال الرسول یارب إن قومی اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» وقتی طعن‌های مشرکین به قرآن فزونی یافت، پیامبر ﷺ دلتنگ شد و شکایت آنان را پیش خدا برد. یعنی حضرت محمد ﷺ گفت: خدایا! قوم من قرآن را تکذیب و به آن ایمان نیاورده‌اند و آن را پشت سر گذاشته و از گوش فرادادن به آن امتناع ورزیده‌اند. مفسران گفته‌اند: منظور بازگفتن سخنان مشرکین نیست، بلکه مقصود از آن ترساندن قومش است؛ زیرا وقتی که پیامبران به خدا روی آورده و از قوم خود شکایت کنند، عذاب آنها را فرا گرفته و مهلت نمی‌یابند. «و کذلک جعلنا لکل نبي عدوا من المجرمین» همان‌طور که از مشرکین قومت دشمنانی برایت قرار دادیم، برای هر پیامبری نیز از کفار قومش دشمن قرار دادیم. منظور تسلی دادن خاطر پیامبر است و این‌که او نیز باید به پیامبران قبل از خود تاسی کند. «و کنی بربک هادیا و نصیرا» ای محمد! و همین بس که خدا تو را هدایت کند و تو را در مقابل دشمنانت یاری دهد. پس به دشمن اهمیت مده. «و قال الذین کفروا» کفار مکه گفتند: «لولا نزل علیه القرآن جملة واحدة» چرا قرآن مانند تورات و انجیل یک‌جا و یک‌دفعه بر محمد نازل نشد؟ خدا در رد این شبهه‌ی بی‌ارزش به آنها گفته است: «و کذلک لئن ثبت به فؤادک» این چنین پراکنده و متفرق آن را بر تو نازل کردیم، تا قلبت را به وسیله‌ی آن استوار گردانیم و بتوانی آن را حفظ کنی و به مقتضای محتوایش عمل کنی. «و رتلناه ترتیلا» آن را به شیوه‌ای بدیع تفصیل دادیم. قتاده گفته است: یعنی آن را توضیح دادیم. و رازی گفته است: ترتیل در سخن این است که هر قسمت در فرصت مناسب و پشت سر دیگری بیاید. ترتیل در دندان‌ها این است که از هم فاصله داشته و به هم نچسبیده باشند.^(۱) و طبری گفته است: ترتیل در قرائت یعنی این‌که با تأنی و با آهنگ و منظم خوانده شود.^(۲) «و لا یأتونک بمثل إلا جئناک بالحق» آن کافران هیچ دلیل و شبهه

و بهانه‌ای برای عیب و ایراد گرفتن و رسوا کردن تو یا قرآن نیاورده‌اند مگر این که ما حق و نور درخشان را به تو داده‌ایم، تا شبهات و باطل آنها را خنثی کنی. ﴿وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا﴾ و حق را با نیکوترین بیان برای تو آوردیم. سپس حال و وضع مشرکین تکذیب کننده‌ی قرآن را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿الَّذِينَ يَحْمُرُونَ عَلَىٰ وَجُوهِهِمُ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ آنان که روی صورت و شکم به سوی آتش دوزخ کشیده می‌شوند، ﴿أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ بدترین منزلت و مقام دارند، و پرخطاترین دین و طریق را برگرفته‌اند. در حدیث آمده است: «از پیامبر ﷺ سؤال شد: روز قیامت کافر چگونه بر صورتش حشر می‌شود؟ فرمود: هر آن‌که او را بر دو پا راه برده است می‌تواند روز قیامت او را روی صورتش راه ببرد.»^(۱) سپس برای تسلی دادن خاطر پیامبر ﷺ و ترساندن تکذیب‌کنندگان، قصه و مرگ‌گذشت پیامبران را باز گفته است و می‌فرماید: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ به خدا قسم! تورات را به موسی عطا کردیم. ﴿وَوَجَعْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا﴾ و به وسیله‌ی برادرش، هارون او را یاری دادیم. هارون را وزیر او قرار دادیم تا او را یاری دهد و پشتش را بگیرد. ﴿فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ پس گفتیم: هر دو با دلایل روشن و معجزات قاطع نزد فرعون و قومش بروید که آیات ما را تکذیب کرده‌اند. ﴿فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾ به سبب این‌که پیامبران ما را تکذیب کردند، آنها را نابود کردیم و به کلی از بین بردیم. ﴿وَقَوْمُ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً﴾ و چون قوم نوح پیامبر خود یعنی نوح را تکذیب کردند آنها را در طوفان غرق کردیم تا برای اهل عبرت، پند و اندرز باشند. ابوسعود گفته است: از این رو گفته است: ﴿الرُّسُلُ﴾، در صورتی که آنها تنها نوح را تکذیب کردند، که تکذیب او تکذیب جمیع است؛ زیرا عموماً بر توحید و اسلام توافق دارند.^(۲) ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ علاوه بر آنچه

در دنیا بسرشان آمد در قیامت عذابی دردناک را برایشان تدارک دیده‌ایم. ﴿وَعَادَا وَثُودَ وَأَصْحَابِ الرَّسِّ﴾ و قوم عاد و ثمود و یاران چاه را نابود کردیم، که چاه بر آنان فرو ریخت. بیضاوی گفته است: اصحاب الرس قومی بت پرست بودند و خدا شعیب را به میان آنان مبعوث نمود. اما آنها شعیب را تکذیب کردند، و در حالی که در اطراف چاهی جمع شده بودند، ناگهان چاه فرو ریخت و آنها را نابود کرد و سرزمینشان نیز دچار رانش شد.^(۱) ﴿وَقَرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ ملت‌ها و خلائق زیادی را میان آنها نابود کردیم، که فقط خدا تعداد آنها را می‌داند، ﴿وَكَلَّا ضَرْبًا لَهُ الْأَمْثَالُ﴾ برای تمام آنها دلایل را بیان و برای این‌که عذری را نداشته باشند و آنها را برحذر داشته باشیم، براهین را برایشان توضیح دادیم. ﴿وَكَلَّا تَبَرْنَا تَبِيرًا﴾ همه را نابود کرده و دمار از روزگارشان برآوردیم؛ زیرا پند و اندرز در آنان اثر نکرد. ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَ اللَّهُ مَطَرًا سَوِيًّا﴾ و قریش در سفر تجارتشان به سوی شام بارها از کنار ده «سدوم»، بزرگترین ده قوم لوط گذر کرده‌اند؛ همان دهی که به سبب نزول سنگ از آسمان بر آن، ویران و نابود شد. ﴿أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا﴾ به سبب آن‌که پند و اندرز نمی‌گیرند آنها را توبیخ کرده است. یعنی آیا در سفرهایشان آن را با چشم خود نمی‌بینند، تا از سرنوشت ساکنان آن و عذاب و دردی که به سبب تکذیب پیامبر خود و مخالفتشان با فرمان خدا آنها را فراگرفت، عبرت بگیرند؟ ابن عباس گفته است: قریش در سفرهای تجارتی که به سوی شام می‌رفتند از کنار ویرانه‌های مداین و شهرهای قوم لوط می‌گذشتند، همان‌گونه که در جای دیگری نیز می‌فرماید: ﴿وَإِنْكُمْ لَمَرَوْا عَلَيْهِمْ مَصْبِحِينَ﴾. ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نَشُورًا﴾ آنها از این جهت عبرت نمی‌گیرند که به معاد، روز رستاخیز امیدوار نیستند.

- تکات بلاغی: ۱- «لولا أنزل علينا الملائكة» متضمن ترجی است؛ زیرا «لولا» به معنی «هلا» و معنی رجا می دهد.
- ۲- «عتو عتوا» متضمن جناس اشتقاق است. و همچنین: «حجرا محجورا».
- ۳- «فجعلناه هباء منثورا» شامل تشبیه بلیغ است؛ یعنی مانند غبار.
- ۴- «لابشری يومئذ للمجرمین» نفی جنس برای مبالغه است.
- ۵- «يعض الظالم على يديه» کنایه‌ی لطیف از پشیمانی و حسرت است، و لفظ «فلانا» در عبارت «لیتنی لم ألتخذ فلانا خلیلاً» کنایه از دوستی است که او را گمراه کرده است.
- ۶- «شر مکانا» متضمن اسناد مجازی است؛ زیرا ضلال به مکان اسناد داده نمی شود.
- لطیفه: ابن قیم رحمه الله گفته است: هجر قرآن چند نوع است: یکی عبارت است از گوش فرا ندادن به قرآن، دوم ترک عمل به آن؛ یعنی به آن ایمان دارد و آن را تلاوت می کند اما بدان عمل نمی نماید، سوم ترک حکم به آن، چهارم ترک دقت اندیشیدن در آن و فهم و معانی آن و پنجم ترک شفیایبی و مداوا به آن در امراض قلبی. تمام این مطالب در «إن قومی اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» آمده است. هر چند که بعضی از «هجر» ها از بعضی دیگر سبکتر است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِتَّخَذُوكَ إِلَّا هُزُوا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَقْلُبُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۚ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۚ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۚ أَلَمْ تَر إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۚ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ

لَكُمْ اللَّيْلُ لِيَسَاءَ وَ النَّوْمُ سُبَاتًا وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٢٧﴾ وَ هُوَ الَّذِي أَوْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا
 بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٢٨﴾ لِنُخْصِيَ بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا وَ نُسْقِيَهُ بِمَا خَلَقْنَا
 أَنْعَامًا وَ أَنْاسِيَ كَثِيرًا ﴿٢٩﴾ وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٣٠﴾
 وَ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٣١﴾ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٣٢﴾
 وَ هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَ حِجْرًا
 مَحْجُورًا ﴿٣٣﴾ وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا وَ كَانَ رِزْقُكَ قَدِيرًا ﴿٣٤﴾
 وَ يَتَعَبَّدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَ لَا يَضُرُّهُمْ وَ كَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٣٥﴾ وَ مَا
 أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا ﴿٣٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ
 سَبِيلًا ﴿٣٧﴾ وَ تَوَكَّلْ عَلَىٰ آلِهَتِي الَّذِي لَا يَمُوتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَ كَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٣٨﴾
 الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ
 فَسَأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٣٩﴾ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَ مَا الرَّحْمَنُ أَنْشَجِدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَ
 زَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٤٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال شبهات مشرکین را پیرامون قرآن و پیامبر ﷺ یادآور شد، و با دلایل کوبنده و براهین قاطع آن را رد کرد. در اینجا گوشه‌ای از ریشخند و تمسخر آنان را نسبت به پیامبر ذکر کرده است. آنها به تکذیب پیامبر بسنده نکردند، بلکه استهزا و تحقیر را بر آن افزودند. پس از آن به ذکر دلایل وحدانیت و قدرت خود پرداخته است.

معنی لغات: «سباتا» سبات یعنی آسودگی. خواب را مایه‌ی آسودگی و آسایش قرار داده است؛ چون سبب آسودگی بدن است. در اصل به معنی قطع است. «سبت» که در زبان عبری به کار می‌رود، به همین معنی است؛ چون اعمال را در آن روز قطع کردند.

«نشورا» انتشار و حرکت، روز باعث می شود که آدمی در پی معاش حرکت کند. «أناسی» جمع انس، مانند کراسی و کرسی. فراء گفته است: انسی و أناسی نام به معنی انسان است، در اصل انسان بوده سپس نون آن به یا تبدیل شد و به صورت انسی درآمد. «مرج» فرستاد، مخلوط کرد. «أمر مریج» یعنی کاری آشفته و درهم و برهم. «فرات» آب بسیار شیرین و گوارا. «أجاج» آب بسیار شور. «برزخا» حاجز، پرده، حایل.

تفسیر: «وإذا رأوك إن يتخذوك إلهزوا» ای محمدا! وقتی مشرکین شما را می بینند جز به مسخره و استهزا تو را برنگیرند و نگاه نمی کنند. «أهذا الذي بعث الله رسولا» به صورت استهزا و مسخره می گویند: آیا این است که خدا او را به عنوان پیامبر برگزیده و مبعوث نموده است؟ «إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها» اگر بر عبادت خدایان خود پایداری و شکیبایی نشان نداده بودیم، نزدیک بود ما را از پرستش آنان منصرف نماید. خدا در رد آنها فرموده است: «و سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا» وعید و تهدید است. یعنی در آخرت به هنگام مشاهده ی عذاب خواهند فهمید که چه کسی راه خطا را پیش گرفته و از دین منحرف گشته است؟ «أرأيت من اتخذ إلهه هوا» ابراز شگفتی از گمراهی مشرکین است. آیا از حال آن که خدایش را هوی و هوس قرار داده است باخبری؟ ابن عباس گفته است: یکی از مشرکین سنگی را پرستش می کرد، وقتی بهتر از آن را می دید، آن را برمی گرفت و قبلی را دور می انداخت. «أفأنت تكون عليه وکیلا» آیا می توانی ضامن آن باشی که او را از هوی حفظ کنی؟ این کار تو نیست. ابو حیان گفته است: این بیان نو میدی از ایمان آنان را می رساند و به پیامبر اشاره می کند که بر آنان افسوس نخورد و نشان می دهد که آنها در عدم شناخت منافع خود و عدم تأمل در اندیشه در عواقب امور مانند حیواناتند. (۱)

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ﴾ آیا گمان می‌بری که مشرکان برای شنیدن گوش شنوا دارند یا درباره‌ی آنچه که برایشان می‌آوری خردمندانه می‌اندیشند و دلایل و برهان دال بر یگانگی خدا را به دقت می‌نگرند تا تو به وضع آنان اهمیت بدهی و امید ایمان آوردن آنها را داشته باشی؟ ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ آنها جز مانند ستوران نیستند. بلکه حالشان بدتر و سرانجامشان از حیوانات زشت‌تر است؛ زیرا حیوانات به چراگاه‌های خود راه می‌برند، و تسلیم صاحبان خود می‌شوند و درک می‌کنند چه کسی به آنها نیکی و محبت می‌کند، در صورتی که اینها تسلیم فرمان خدای خود نمی‌شوند و نیکی و لطف خدا را نسبت به خود درک نمی‌کنند. سپس خدا انواع دلایل دال بر یگانگی و کمال قدرت خود را آورده و می‌فرماید: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ آیا صنعت جالب و قدرت خدا را نمی‌نگری که چگونه سایه را در خلال روز گسترده است تا انسان برای استراحت و رهایی از گرمای سوزان آفتاب به سایه‌ی اشیا روی می‌آورد؟ زیرا اگر سایه نباشد آفتاب انسان را می‌سوزاند و زندگی به کامش تلخ و تیره می‌شود. ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ اگر خدا می‌خواست آن را برای همیشه ثابت قرار می‌داد، و از جای خود تکان نمی‌خورد و جابه‌جا نمی‌شد. اما به قدرت خود آن را جابه‌جا می‌کند و از جهتی به سوی دیگر می‌برد. گاهی از سمت مشرق و زمانی از جهت مغرب می‌آید، و وقتی از مقابل و زمانی از پشت سر می‌آید. ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ طلوع آفتاب را دلیل وجود سایه قرار دادیم؛ زیرا اگر خورشید بر اجسام تابد، وجود سایه درک نمی‌شود و آثار این نعمت والا بر بندگان آشکار نمی‌گردد، و همان‌گونه که گفته‌اند: اشیا به ضدشان شناخته می‌شوند. پس اگر تیرگی و تاریکی نبود، نور و روشنایی درک نمی‌شد. و اگر آفتاب نبود، سایه مفهوم وجودی پیدا نمی‌کرد. ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾ سپس از آن سایه اندک اندک می‌کاهیم. نه یکباره، تا منافع بندگان مختل نشود. ابن عباس گفته است: سایه از وقت طلوع فجر تا طلوع آفتاب

است.^(۱) مفسران گفته‌اند: سایه عبارت است از امر متوسط در بین نور خالص و تاریکی مطلق که در فاصله‌ی بین فجر و طلوع آفتاب بر سطح زمین گسترش پیدا می‌کند. پس از آن آفتاب اندک اندک آن را محو و زایل می‌کند. سپس نور آفتاب سایه را به تدریج از میان می‌برد تا خورشید از خط استوا عبور کند. و از وقت زوال نیز خورشید همچنان از سایه می‌کاهد تا خورشید غروب کند. سایه در این موقعیت به «فیء» موسوم است. استدلال به وسیله‌ی آن بر وجود صانع دانا چنین است: پیدایش آن بعد از عدم و از میان رفتن آن بعد از پیدایش و تغییر و تحولاتی که بر آن عارض می‌شود از قبیل کم و زیاد شدن و گسترش یافتن و جمع شدن به صورتی که منافع بندگان را در تضمین می‌کند، مستلزم وجود صانعی توانا و مدبّر و داناست که می‌تواند اجرام آسمانی را به حرکت درآورد و اجسام فلکی را به شیوه‌ای بسیار نیکو ترتیب دهد. و این تدبیر و توانایی جز از جانب خدای عالمیان صورت‌پذیر نیست.^(۲) سپس به نشانه‌های قدرت خود و نعمت‌های ارزشمندی که آن را به بندگان ارزانی داشته اشاره کرده است و می‌فرماید: «و هو الذی جعل لکم اللیل لباساً» خدای سبحان همان است که شب را برایتان بسان لباس و پوشش قرار داده است و همان‌طور که لباس شما را می‌پوشاند، شب هم به وسیله‌ی تاریکیش شما را می‌پوشاند و از دید پنهان می‌دارد. «و النوم سباتاً» و خواب را مایه‌ی آسایش بدن شما قرار داده است؛ چون در شب دست از کار و تلاش می‌کشید. «و جعل النهار نشوراً» و روز را زمان انتشار و حرکت انسان قرار داده است که به دنبال کار و زندگی و کسب معاش و اسباب روزی می‌روند. «و هو الذی أرسل الريح بشرا بين يدي رحمة» و اوست که

۱- طبری ۱۹/۱۲، این نظر مجاهد است و بسی از مفسران آن را پذیرفته و گفته‌اند: سایه بهترین حالت است و بهشت به آن موصوف گشته است: «و ظل معدود»، و ما این را که راحع است برگرفته‌ایم؛ چون سایه‌ی معروف همان است و لفظ «شمس» بر آن دلیل است. علامه ابوسعود این نظر را ترجیح می‌دهد.

بادها را فرستاده تا مژده‌ی باران رحمت را بدهد. ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ و از ابری که باد آن را می‌راند، آب پاک و پاک‌کننده‌ای نازل کردیم که از آن می‌نوشید و بدان خود را پاکیزه می‌کنید. قرطبی گفته است: صیغه‌ی (طهورا) برای مبالغه در «پاکی» آمده است، پس مقتضی است که پاک و پاک‌کننده باشد.^(۱) ﴿لَنَحْيِيَّ بِهٖ بِلَدَةِ مِيتًا﴾ تا به وسیله‌ی این باران سرزمینی را زنده کنیم که مرده و بدون زرع و رستنی است. ﴿وَنَسْقِیْهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْهَاسٍ كَثِيرًا﴾ تا انسان و حیوان از آن بنوشند؛ زیرا زندگی هر موجود زنده‌ای به آب بستگی دارد. و انسان برای مصرف خود و کشتزار و حیواناتش سخت به آب نیازمند است. امام فخر گفته است: نکره آوردن «انعام» و «انهاس» به این دلیل است که زندگی انسان به زندگی زمین و حیواناتش بستگی دارد و بیشتر مردم در زمین‌های نزدیک جویبارها و رودخانه‌ها جمع می‌شوند. بنابراین آنان از نوشیدن آب باران بی‌نیازند، ولی بیشتر انسان‌ها در بیابان‌ها و صحراها ساکن هستند و جز در مواقع نزول باران آبی برای شرب نمی‌یابند. از این رو گفته است: ﴿أَنْعَامًا وَأَنْهَاسٍ كَثِيرًا﴾؛ یعنی افرادی زیاد؛ چون از وزن «فعلیل» قصد فزونی می‌شود.^(۲) ﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُوا﴾ برای این‌که خرد و اندیشه‌ی خود را به کار گیرند، در این قرآن^(۳) برای انسان‌ها مثال‌های فراوانی آورده‌ایم و دلایل و براهین فراوانی را بیان کرده‌ایم. ﴿فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ بسی از انسان‌ها جز انکار و تکذیب راهی را در پیش نگرفتند. ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾ اگر می‌خواستیم بار و مسؤولیت نبوت را برایت سبک می‌کردیم و آن را تخفیف می‌دادیم، به گونه‌ای که برای ساکنان هر ده پیامبری را مبعوث می‌کردیم که آنها

۲- تفسیر کبیر ۹۱/۲۴.

۱- قرطبی ۳۹/۱۳.

۳- ضمیر در «صرفناه» به قرآن برمی‌گردد، هرچند قبلاً ذکر از آن به میان نیامده است؛ چرا که بسیار واضح و آشکار است. و فرموده‌ی خدا: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ این مطلب را تأیید می‌کند. و عده‌ای می‌گویند: ضمیر به «باران» برمی‌گردد. اما همچنان که در تفسیل آمده است این قول بعید است.

را برحذر بدارد. اما شما را به سوی تمام بشریت مبعوث کردیم و این از ویژگی‌های توست. و بدین وسیله بزرگی مقام تو را نشان دادیم. بنابراین به اندازه‌ی بلندی مقام و رفعت منزلت در میدان دعوت و اظهار حق پایدار و صبور و کوشا باش. ﴿فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا﴾ پس، از کفار اطاعت مکن و دست از سر خدایان آنان برندار و به وسیله‌ی قرآن با آنان به جهادی بزرگ برخیز، جهادی قوی و استوار و بدون سستی. ﴿وهو الذي مرج البحرين﴾ همو است که دو دریا را در کنار هم قرار داده است به طوری که درهم نمی‌آمیزند. ﴿هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ﴾ این یکی بسیار شیرین و گوارا و برطرف کننده‌ی تشنگی است و از بس که شیرین و گوارا است عطش را برطرف می‌کند. ﴿وهذا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ و این یکی شور و بسیار تلخ است. ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا﴾ و با قدرت خود میان آن دو حایل و مانعی قرار داده است که یکی بر دیگری غلبه نکند. ﴿وَحَجَرًا مَّحْجُورًا﴾ و حایل و مانعی قرار داده است که یکی از آن دو به دیگری نرسد و با آن امتزاج نیابد. ابن‌کثیر گفته است: معنی آیه چنین است: خدا آب را دو نوع خلق کرده است: یکی شیرین و دیگری شور، آب شیرین مانند آب رودخانه و چشمه و چاه‌ها، و آب شور مانند آب دریاها و بزرگ که جریان ندارد، و در بین آب شیرین و شور مانعی قرار داده است که مانع درهم آمیختن این دو نوع آب است و آن عبارت است از خشکی. ابن جریر این را پذیرفته است.^(۱) و رازی گفته است: وجه استدلال در اینجا آشکار است؛ زیرا شیرینی و شوری اگر از طبیعت زمین یا آب ناشی باشد، باید آب‌ها مساوی باشند، اما می‌بینیم که این طور نیست، پس قادری دانا باید هر یک را به صفتی اختصاص دهد.^(۲) ﴿وهو الذي خلق من الماء بشرا﴾ و اوست که از آب انسانی شنوا و بینا خلق کرده است. ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ از یک نطفه دو نوع انسان را به وجود آورده

است: نوعی که مذکر است و منشاء نسب است؛ زیرا نسب از آن پدران است. شاعر گفته است:

فإنما أمهات الناس أوعيةٌ   مستودعات و للآباء أبناء

«رحم مادران ظرفی است که نطفه در آن قرار می‌گیرد و پسران از آن پدرانند».

و نوعی هم مؤنث است که به وسیله‌ی آنها وصلت و خویشاوندی فراهم می‌شود. پس به سبب نسب تعارف و تواصل حاصل می‌شود و به وسیله‌ی مصاهره محبت و مودت حاصل شده و بیگانه و نزدیک در کنار هم جمع می‌شوند. «وكان ربك قدیرا» و خدا در خلق و ایجاد بسیار توانا می‌باشد، به‌طوری که از یک نطفه مذکر و مؤنث خلق می‌کند. بعد از این که دلایل توحید را توضیح داد، به تقبیح روش مشرکین در پرستش بت‌ها بازگشته و می‌فرماید: «و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم و لا یرضهم» و بت‌هایی را می‌پرستند که نه سودی می‌رسانند و نه زیانی؛ چون بت‌ها جماداتی هستند که حس و بینایی و خرد و عقل ندارند. «وكان الکافر علی ربه ظهیرا» و انسان کافر همواره در نافرمانی خدا یاور شیطان است؛ زیرا عبادتش برای بت‌ها کمک و یاری به شیطان است. مجاهد گفته است: در معصیت و نافرمانی خدا، پشت شیطان را گرفته و آن را یاری می‌دهد.^(۱) «و ما أرسلناک إلا مبشرا و نذیرا» و تو را نفرستاده‌ایم جز برای این که مژده‌ی بهشت و باغات پر نعمت را به مؤمنان بدهی و کافران را از عذاب دوزخ بترسانی. «قل ما أسألكم علیه من أجر» ای محمد! به آنها بگو: در مقابل تبلیغ رسالت اجرت و مزدی از شما نمی‌طلبم. «إلا من شاء أن یتخذ إلی ربه سبیلا» جز این که هر کس بخواهد به وسیله‌ی ایمان و عمل صالح راهی به سوی خدا در پیش گیرد. انگار می‌گوید: مال و پاداشی از شما نمی‌خواهم، فقط ایمان به خدا و طاعتش را از شما می‌طلبم، و پاداش من

نزد خدا می باشد. ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ در تمام امور خود به خدای یگانه و یکتا تکیه کن که همیشه باقی و پابرجاست و هرگز مر او را مرگ نیست. که همو تو را بس است و تو را یاری می دهد و دینت را بر دیگر ادیان پیروز می گرداند. ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾ از اوصافی که مشرکان به او نسبت می دهند، او را منزّه بدار، اوصافی که شایسته ی شأن او نیست؛ از قبیل نسبت دادن شریک و اولاد به او. ﴿وَكُنْ بِهَذَا نُوْبٍ عِبَادَةٍ خَيْرًا﴾ و همین بس که خدا از اعمال بندگان آگاه است، و چیزی از او مخفی نیست. امام فخر گفته است: از این گفته مبالغه منظور است، همان گونه که می گویند: «كُنْ بِالْعِلْمِ جَمَالًا وَ كُنْ بِالْأَدَبِ مَالًا». و به معنی «حسبك» یعنی تو را بس است، می باشد؛ یعنی تو به دیگری احتیاج نداری؛ چون خدا به احوال آنان آگاه است و قدرت مجازات آنان را دارد. و این وعیدی است بس شدید. ^(۱) ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ خدایی که باید به او متکی باشی و بر همه چیز قادر است همان خدایی است که هفت آسمان بلند و وسیع و زمین فشرده و انبوه و گسترده را در مدت شش روز از روزهای دنیا، خلق کرده است. ابن جبیر گفته است: خدا می تواند آسمان ها و زمین را در یک لحظه خلق کند، اما در اینجا می خواهد صبر و تأنی و پایداری را به بندگان بیاموزد. ^(۲) ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ آنگاه بر عرش استوایافت، و استقراری که شایسته ی شکوه و جلال اوست، بدون تشبیه و تعطیل. ﴿الرَّحْمَنُ﴾ همو بخشنده و سخی و دارای احسان است. ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا﴾ درباره ی او از دانا و آگاه به شکوه جلال و رحمتش بپرس. عده ای می گویند: ضمیر «به» به الله برمی گردد؛ یعنی از خدای آگاه درباره ی اشیا سؤال کن، خدایی که به حقایق اشیا آگاه است و تو را به خوبی از موضوع مطلع می نماید. ^(۳)

۲- تفسیر کبیر ۲۴/۱۰۴.

۱- تفسیر کبیر ۲۴/۱۰۳.

۳- قول اول اظهر است و دوم از مجاهد نقل شده است.

«وَإِذَا قِيلَ لَهُم اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ» یعنی اگر به مشرکین گفته شود: برای پروردگار بخشنده‌ی خود که رحمتش به گنجایش تمام عالمیان است سر سجده بر زمین بنهید، «قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ» می‌گویند: رحمان کیست؟ در حالی که کاملاً او را می‌شناسند و مانند جاهلان و نادانان می‌پرسند: «أَنْسَجِدُ لِمَا تَأْمُرُنَا» آیا بدون شناخت و آگاهی برای کسی سجده ببریم که تو دستورش را به ما می‌دهی؟ «وَزَادَهُمْ نَفُورًا» این گفته آنان را از دین دورتر کرد و تنفر آنان را افزود.

تکات بلاغی: ۱- «أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا» استفهام برای استهزا و اهانت است.
 ۲- «أَرَأَيْتَ مِنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ» متضمن ایجاد شگفتی است و برای توجه به «متعجب منه» مفعول دوم قبل از مفعول اول آمده است. در اصل «اتَّخَذَ هَوَاهُ إِلَهًا لَهُ» بود.
 ۳- «جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا» متضمن تشبیه بلیغ است؛ یعنی مانند لباس بدن را می‌پوشاند. اادات و وجه شبه حذف شده است و به صورت بلیغ در آمده است.
 ۴- «جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَ النَّوْمَ سَبَاتًا وَ جَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا» متضمن مقابله‌ی لطیف است.

۵- «بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ» شامل استعاره‌ی بدیع است. یدین برای آنچه که در جلو چیزی قرار می‌گیرد استعاره شده است.

۶- «وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ» بعد از «أَرْسَلَ الرِّيحَ» متضمن التفات از غیبت به تکلم است و معنی تعظیم را می‌دهد.

۷- «هَذَا عَذَبَ فِرَاتٍ وَ هَذَا مَلْحَ أُجَاجٍ» شامل مقابله‌ی لطیف است.

یادآوری: فرق بین (مِيت) به تخفیف و (مِيت) به تشدید این است که اولی کسی است که عملاً مرده است و دوم کسی است که خواهد مرد. شاعر گفته است:

فَدُونَكَ قَدْ فَسَرْتُ مَا عَنْهُ تَسْأَلُ	أَيَا سَائِلِي تَفْسِيرَ مَيْتٍ وَ مَيْتٍ
وَ مَا الْمَيْتُ إِلَّا مَنْ إِلَى الْقَبْرِ يُحْمَلُ	فَمَا كَانَ ذَا رَوْحٍ فَذَلِكَ مَيْتٌ

«ای کسی که از معنی نیت و نیت می‌پرسی! اینک جواب سؤال تو این است: آن‌که دارای روح است و بعداً می‌میرد نیت است و نیت آن است که به سوی قبر بر دوش حمل می‌شود.» (۱)

***

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۖ وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لِمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۖ﴾ (۶۱) وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۖ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۖ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۖ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۖ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۖ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۖ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۖ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَصْمُوعِينَ إِمَامًا ۖ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا مَحْجَمَةٌ وَ سَلَامًا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۖ قُلْ مَا يَقْبَلُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۖ﴾ (۷۷)

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا امتناع مشرکین را از عبادت رحمان یادآور شد، به دنبال آن به ذکر آیات عالم هستی که دال بر یگانگی او می باشند پرداخت. آنگاه سوره را با ذکر صفات بندگان رحمان خاتمه می دهد، بندگان که به خاطر داشتن چنان صفاتی مستحق ورود به بهشت شده اند.

معنی لغات: «بروج» منازل سیاره ها می باشد. و چون به قصرهای مرتفع شباهت دارند به بروج موسومند. «بروج» برای «کواکب» همچون منازل است برای زمین. و عده ای می گویند: بروج یعنی از ستارگان بزرگ. «غراما» یعنی لازم و دائمی و جدا نشدنی. غریم نیز که به معنی بدهکار است از این آمده است؛ چرا که بدهکاری ملازم اوست. «الغرفة» منزلت والا، درجه ی بالا در بهشت. در لغت به معنی بلند و بالا آمده است. هر ساختمانی بلند غرفه می باشد. «یعبوا» مبالغت می کند و اهمیت می دهد. ابو عبیده می گوید: ما اعبأ به، یعنی بودن و نبودنش در نزد من مساوی است. در لغت به معنی سنگین است. «لزاما» یعنی همراه شما. ملازم با شما.

تفسیر: «تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً» مجد و عظمت از آن خداست که آن ستارگان عظیم و درخشنده را در آسمان قرار داده است. ^(۱) «و جعل فیها سراجا و قرامیرا» آفتاب درخشان و ماه تابان را در آن قرار داده است. «و هو الذی جعل اللیل والنهار خلفه» همو است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داده و پشت سر هم می آیند، روز را با نور و روشنایی می آورد و پشت سر آن شب تاریک را می آورد. «لمن أراد أن یدکر» برای آن که بخواهد در نعمت های ارزشمند خدا بیندیشند و در صنایع شگفت انگیز و نوظهورش فکر کنند. «أو أراد شکورا» یا بخواهد خدا را در مقابل

۱- مجاهد و حسن گفته اند: بروج یعنی ستارگان بزرگ و ابن عباس و علی گفته اند: یعنی منازل ستارگان، ابن کثیر گفته است: قول اول روشن تر است.

فضل و احسانش سپاسگزار باشد. طبری گفته است: خدا شب و روز را جانشین هم قرار داده، پس هر کس کاری را در شب از دست بدهد، آن را در روز درمی یابد و اگر کاری را در روز از دست بدهد، آن را در شب درمی یابد.^(۱) ﴿و عباده الرحمن الذین یمشون علی الأرض هونا﴾ اضافه ی «عباد» به «الرحمن» برای تشریف است. یعنی بندگانی که خدا آنان را دوست می دارد و شایسته ی آنند که به خدا منتسب شوند، همان افرادی هستند که به آرامی و متانت و باوقار و بدون تکبر بر روی زمین راه می روند. و از روی فخر و تکبر پا را بر زمین نمی کوبند و سرمست نیستند و در راه رفتن فخر فروشی نمی کنند. ﴿وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما﴾ وقتی ابلهان و نادانان به تندی با آنان صحبت کنند، سخنی مسالمت آمیز و خالی از گناه بر زبان می آورند. حسن گفته است: اگر با آدم نادانی روبه رو شوند آنها از خود نادانی نشان نمی دهند و شکیبایی پیشه می کنند. ﴿و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما﴾ و آنهایی که با اقامه ی نماز و سجده بردن برای خدا شب زنده داری می کنند و سر سجده بر زمین می نهند و به عبادت می پردازند. همچنان که خداوند متعال در جای دیگری از قرآن نیز در وصف آنان می فرماید: ﴿و قلیلا من اللیل ما یمجعون﴾. رازی گفته است: بعد از این که سیرت و رفتار آنها را در روز به دو صورت یعنی ترک اذیت و آزار و پیشه کردن صبر و شکیبایی بیان کرد، در اینجا رفتار شبانه ی آنها را یادآور شده است که عبارت است از اشتغال به خدمت خالق.^(۲) ﴿و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم﴾ و آنهایی که از پیشگاه خدای خود التماس می کنند که آنها را از عذاب آتش مصون بدارد و از او می طلبند که عذاب دوزخ را از آنان دفع کند. ﴿إن عذابها کان غراما﴾ در حقیقت عذاب دوزخ دائمی و بسیار سخت می باشد. ﴿إنها ساءت مستقرا و مقاما﴾ جداً دوزخ برای اقامت و استقرار مکان و منزلتی بس بد است. قرطبی

گفته است: یعنی بد جایگاه و بد قرارگاهی می باشد! این بندگان مطیع با وجود طاعت خود از عذاب خدا بیمناک و در حذرند.^(۱) و حسن گفته است: برای دوری جستن از عذاب جهنم در روز بیمناکند و در شب خسته. «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا» این هم صفت پنجم از اوصاف بندگان رحمان. یعنی در خوراک و نوشیدن و پوشاک زیاده روی و یا کوتاهی و قصور نمی کنند و مانند خسیسان دست خشک نیستند. «وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا» در انفاق حد وسط و اعتدال را رعایت می کنند، نه زیاده روی می کنند و نه کوتاهی: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ». مجاهد گفته است: اگر به اندازه ی کوه ابوقیس طلا را در راه خدا خرج کنی اسراف و زیاده روی نیست و اگر مثنی را در نافرمانی خدا خرج کنی، اسراف است.^(۲) «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ» و آنهایی که در عبادت، دیگری را شریک خدا قرار نمی دهند، بلکه او را یگانه دانسته و مخلصانه او را پرستش می کنند. «وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» و انسانی را که خدا کشتنش را حرام کرده است به قتل نمی رسانند جز در مقابل عملی که موجب قتل آن می شود، از قبیل کفر بعد از ایمان و زنای بعد از احصان، یا قتل به قصاص. «وَلَا يَزْنُونَ» و مرتکب عمل زشت زنا نمی شوند که از پست ترین جرایم است. «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا» و هر کس مرتکب این اعمال بزرگ و تباه کننده، یعنی شرک و قتل و زنا شود، در آخرت مجازات و کیفر آن را می یابد. سپس کیفر و مجازات چنین کسانی را تفسیر کرده و می فرماید: «يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» به سبب شرک و معاصی، عذابش چند برابر و تشدید می شود. «وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا» و تا ابد در آن عذاب و کیفر ذلیل و خوار می ماند. «إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا» مگر کسی که در دنیا توبه ی

۱- قرطبی ۷۲/۱۳.

۲- طبری ۲۳/۱۹. این بر مبنای قولی است که اسراف را به اتفاق در معصیت تفسیر کرده است، و بعضی از مفسران این قول را پذیرفته اند و همین قول از ابن عباس نیز نقل شده است، اما قول اول اظهر است.

نصوح و واقعی کند و ایمان آورد و کار شایسته کند. ﴿فَأُولَٰئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ خدا آنان را مورد لطف و کرم قرار می‌دهد و اعمال بد آنان را به اعمال نیکو تبدیل می‌کند. در حدیث آمده است: «من آخرین فردی که وارد بهشت می‌شود و آخرین فردی را که از دوزخ و آتش خارج می‌شود، می‌دانم چه کسی است. در روز قیامت یک نفر را می‌آورند، گفته می‌شود: گناهان کوچکش را بر او عرضه کنند و گناهان بزرگش را از او برطرف کنند. گناهان کوچکش بر او عرضه می‌شود، به او می‌گویند: در فلان و فلان روز چنان و چنین کردی. می‌گوید: بله، نمی‌تواند بگوید نه و از در انکار درآید. در حالی که از گناهان بزرگ خود در هراس است. آنگاه به او گفته می‌شود: به جای هر گناه و بدی یک حسنه و نیکی داری. آنگاه می‌گوید: خداوند! اعمالی را مرتکب شده‌ام که آنها را در اینجا نمی‌بینم! در این موقع پیامبر ﷺ خندید تا جایی که دندان‌های پیشین او نمایان شد.»^(۱) ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ و خدا همواره آمرزنده‌ی مهربان است. ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ و هر کس از نافرمانی و گناه توبه کند و رفتار و اعمال خود را اصلاح نماید، محققا خدا توبه‌ی او را قبول کرده و از او راضی خواهد شد. ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ این هم صفت هفتم بندگان رحمان است. یعنی آنان که گواهی نادرست نمی‌دهند، گواهی ناروا که موجب تضییع حقوق انسان بشود. ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِالْفُلُوْءِ كَرَامًا﴾ و وقتی از کنار مجالس لهو و لعب گذر می‌کنند؛ یعنی از کنار اماکنی گذر کنند که در آنجا اعمال ناپسند در جریان است از قبیل اماکن لهو، و کباب‌رها و قمارخانه‌ها و ...، وقار خود را نگه داشته و از شرکت در آن مجالس امتناع می‌ورزند، و از چنان مجالسی دوری می‌جویند. طبری گفته است: لغو عبارت است از هر گفته یا عملی باطل و هر چیزی که کسب آن برای انسان ناپسند باشد. و مراسم نکاح و عروسی در

بعضی اماکن، و گوش فرادادن به آوازه‌های ناپسند، تمام اینها داخل معنی لغوی باشند که احتراز و دوری جستن از آن بر مؤمن واجب است.^(۱) «وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ» و آنان که وقتی به وسیله‌ی آیات قرآن پند و اندرز داده شوند و یا آنها را بر حذر دارند، «لَمْ يَخْرَوْا عَلَيْهَا صَمَا وَعِمِيَانًا» از آن روی بر نمی‌تابند بلکه با گوش شنوا و قلبی پذیرا به آن روی می‌آورند. «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَوَّةً أُعِينُ» و آنهایی که می‌گویند: پروردگارا! به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه‌ی روشنی چشمان ما باشند، طاعت و عبادت شما را به جای آورند و رضایت و خشنودی تو را بجویند. «وَوَجَعْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا» و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان، به گونه‌ای که اهل تقوی از ما پیروی کنند. دعوتگران به سوی خیر باشیم. هم هدایت یافته باشیم و هم هدایتگر. ابن عباس می‌گوید: یعنی پیشوایانی که در امر خیر به ما اقتدا شود.^(۲) «وَأُولَئِكَ يَجْزُونَ الْعَرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا» کسانی که از این صفات پسندیده و خوی رفیع برخوردارند، به سبب صبر و شکیبایشان بر انجام اوامر خدا به درجات بسیار رفیع و عالی نایل خواهند آمد. «وَيُلْقُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا» و در آنجا با سلام و درود فرشتگان مواجه خواهند شد. همان‌گونه که خداوند متعال در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: «وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ». «خَالِدِينَ فِيهَا» در میان آن همه ناز و نعمت جاودانه خواهند ماند، نه می‌میرند و نه از آن اخراج می‌گردند؛ چرا که بهشت سرای ابدی است. «حَسَنَتٌ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا» چه خوش قرارگاه و چه خوب منزلی است برای اهل تقوی! «قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ» ای محمد! به آنان بگو: اگر دعای شما به هنگام حلول حوادث و مشکلات نباشد، پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی‌کند. این تضرع و زاری شما است که سبب جلب توجه خدا به سوی شما می‌شود. «فَقَدْ كَذَّبْتُمْ

فسوف یکون لزاماً ای کافران! در حقیقت شما پیامبر و قرآن را تکذیب کرده‌اید و به زودی در آخرت عذاب بر شما لازم خواهد شد.

تکات بلاغی: ۱- اضافه در «و عباد الرحمن» برای تشریف و تکریم است.

۲- در بین «سجدا و قیاما» و نیز «لم یسرفوا و لم یقتروا» طباق وجود دارد.

۳- در بین «حسنست مستقرا و مقاما» و «ساءت مستقرا و مقاما» مقابله وجود دارد.

۴- «لم یخزوا علیها صما و عمیانا» متضمن استعاره است؛ یعنی همچون کران و کوران از مقابل آیات انذار رد نشدند.

۵- «قرّة أعین» کنایه از فرح و سرور است، همچنان که «غرفة» کنایه از درجات رفیع بهشت است.

یادآوری: قرطبی گفته است: خدای سبحان بندگان رحمان را به یازده صفت پسندیده متصف کرده است که عبارتند از: فروتنی، شکیبایی، شب زنده‌داری، بیم و هراس، ترک اسراف و خمیسی، دوری جستن از شرک، پاکی از زنا و قتل، توبه، دوری از دروغ، پذیرفتن نصیحت و اندرز، و رو آوردن و التماس به خدا. پس از آن پاداش نیکوی آنها را بیان کرده است که عبارت است از نایل آمدن به غرفه یعنی بالاترین منزل‌های بهشت و باشکوه‌ترین آن.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی شعراء در مکه نازل شده و مانند دیگر سوره‌های مکی موضوع اصول دین یعنی توحید و رسالت و حشر را مورد بررسی قرار داده و مانند دیگر سوره‌های مکی جنبه‌ی عقیده و اصول ایمان را مورد توجه قرار می‌دهد.

* سوره با موضوع قرآن عظیم آغاز شده است که خدای سبحان آن را به منظور هدایت و راهنمایی خلق و داروی شفابخش بیماری‌های انسانی نازل کرده و موضع‌گیری مشرکین را در مقابل آن یادآور شده است که با وجود روشنی آیات و با وجود درخشش و فروغ براهین قرآن، مشرکین آن را تکذیب کردند. و از طریق دشمنی و لجبازی و تکبر، معجزه‌ای دیگر غیر از قرآن را درخواست کردند.

* پس از آن داستان زندگی جمعی از پیامبران را مورد بحث قرار داده که خدا آنان را برای راهنمایی بشریت فرستاده است. در این راستا با داستان موسی کلیم و فرعون گردنکش موضوع را شروع کرد و جریان گفتگو و بحثی که پیرامون خدا در بین آنها صورت گرفت، مطرح می‌کند. و نیز بیان می‌کند که موسی را با دلیل کوبنده و باطل شکن یاری داده است. در داستان موسی نکات جدید ذکر شده و با بیان پند و اندرز نیز بیان تفاوت فاحشی که بین ایمان و طغیان وجود دارد، داستان خاتمه می‌یابد.

* پس از آن قصه‌ی ابراهیم خلیل را مورد بحث قرار داده و موضع‌گیری او را در مقابل قوم و پدرش در مورد پرستش بت‌ها بازگو کرده، و به قدرت دلیل و رسایی بیانش، نشان داده است که پرستش چیزی که نه می‌شنود و نه سودی می‌رساند، باطل و

نارواست. و در اثبات یگانگی پروردگار عالمیان که نفع و ضرر و مرگ و زندگی را در اختیار دارد برای آنان دلیل قاطع اقامه کرده است.

* سپس سوره در مورد پرهیزگاران و گمراهان و نیکبختان و بدبختان به بحث پرداخته، و مسیر و عاقبت هر یک از دو گروه را در روز قیامت مورد بررسی قرار داده است.

* و بعد از این که سوره قصه های پیامبران: «نوح، و هود، و صالح، و لوط و شعیب علیهم السلام» را بیان کرد و سنت خدا را در مورد تکذیب کنندگان بیان نمود، در شأن رفیع و مقام شامخ قرآن کریم بحث نموده و برای بیان عظمت و شکوه آن می فرماید: ﴿وَإِنَّ لَتَنزِيلَ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾.

* سوره با رد افترای مشرکین خاتمه یافته است که گمان می بردند قرآن از تلقینات شیاطین است. و بدین ترتیب آغاز و پایان سوره با هم متناسب و هماهنگ خواهد بود.

نامگذاری سوره: این سوره به «سوره ی شعراء» موسوم است؛ چون خدا در آن اخبار شعرا را ذکر کرده و گمان مشرکین را رد کرده است که گمان می بردند حضرت محمد شاعر است و قرآنی را که آورده است شعر است. و خدا این دروغ و بهتان آنان را رد کرده و فرموده است: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَأَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمُونَ * أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾. بدین ترتیب حق روشن و نمایان شد.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طسّم ۱﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْآمِنِ ﴿۲﴾ لَعَلَّكَ بَاطِعٌ لِنَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۳﴾
إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿۴﴾ وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ

مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَذَّبٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ
 اثْبَتِ الْقَوَمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾
 وَيَضِيقُ صُدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأُرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ
 يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أُرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ
 عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَ أَنَا
 مِنَ الصَّالِينَ ﴿٢٠﴾ فَقَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾
 وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمِعُونَ ﴿٢٥﴾
 قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٧﴾
 قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَتَيْنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي
 لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿٣٣﴾
 قَالَ لِلْمَلِكِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَاذًا
 تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَا ثُؤَالِكُ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾
 فَجَمَعَ السَّحَرَةُ لِيَقَاتِ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ
 السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْعَالَمِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَوْنَّ لَنَا لِأَجْرٍ إِنْ
 كُنَّا نَحْنُ الْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمَقْرِبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ
 مُلْقُونَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَالَمُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَىٰ
 مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَلَاثٌ مِائَاتٌ فَأَلْقَىٰ السَّحَرَةَ سَاجِدِينَ ﴿٤٥﴾ قَالُوا آمَنَّا

يَرْبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ آمَنْتُمْ لِي قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأُزْجِلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٣٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

***

معنی لغات: «باخع» مهلك و كشنده. «بخع» در اصل به معنی آن است که در ذبح گوسفند مبالغه کند به حدی که در ذبح به پس گردن برسد. «فعلتک» یک بار فعل. «تلقف» می بلعد. «یأفکون» دروغ می بندند. «لاضیر» ضرری ندارد. «ضر» و «ضیر» دارای یک معنی هستند. جوهری می گوید:

فإنك لا يضورك بعد حول   أظبي كان أمك أم حمار^(۱)

«برای شما مهم نیست و آسیبی متوجه شما نمی شود که بعد از یک سال مادرت آهر باشد یا الاغ».

«منقلبون» برمی گردند. «من خلاف» چپ و راست، دست راست و پای چپ.

تفسیر: «طسم» به اعجاز قرآن کریم اشاره دارد و این که قرآن از این حروف هجایی ترکیب یافته است. (۲) «تلك آیات الكتاب المبين» این آیات واضح و آشکار قرآن است که اعجازش برای اندیشمندان آشکار و عیان است. «لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين» شاید تو به خاطر ایمان نیاوردن کفار خود را هلاک و نابود کنی. و بدین ترتیب خاطر پیامبر ﷺ را تسلی داده است که به سبب عدم ایمان آنها غمگین و متأثر نشود. «إن نشأ نزل عليهم من السماء آية» اگر بخواهیم معجزه ای از آسمان بر آنان نازل

۱- بیت متعلق به خدّاش بن زهیر است و برای بیان نسبت شریف یا پست آدمی به صورت ضرب المثل درآمده است.

۲- به اول سوره ی بقره مراجعه شود.

می‌کنیم که آنها را ناچار به ایمان آوردن بکند. ﴿فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ تا در برابر آن گردن‌هایشان خاضع گردد، اما چنین کاری نمی‌کنیم؛ چون ما می‌خواهیم ایمان به میل و اختیار باشد نه به زور و اکراه. صاوی گفته است: یعنی به خاطر ایمان نیاوردن آنها افسوس مخور؛ چون اگر می‌خواستیم معجزه‌ای بر آنان نازل می‌کردیم که قلبشان را بگیرد و آنان را به ایمان آوردن ناچار کند، اما شقاوت آنها در علم ما قبلاً ثبت شده است. پس راحت باش و خود را خسته مکن.^(۱) ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ هیچ تذکر و یادآوری از سوی قرآن و یا وحی منزل از جانب خدای رحمان برای آن کافران نمی‌آید. ﴿مُحَدَّثٌ﴾ تذکر و یادآوری جدید.^(۲) ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ مگر این‌که آن را تکذیب می‌کنند و آن را مورد استهزا قرار می‌دهند و در پند و عبرت نهفته در آن نمی‌اندیشند. ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ در حقیقت اعراض و تکذیب را به درجه‌ی آخر رسانده‌اند، پس در آینده عاقبت و فرجام تکذیب و استهزای خود را خواهند یافت. سپس خدای سبحان به عظمت و تسلط و قدرتش در مخلوقات و مصنوعات خود که دال بر یگانگی و کمال قدرتش می‌باشد، اشاره کرده است و می‌فرماید: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زوجِ كَرِيمٍ﴾ مگر به شگفتی‌های زمین نمی‌نگرند که چقدر از هر صنف یک جفت نیکو و پسندیده و پرفایده در آن رویانده و قرار داده‌ایم؟ استفهام برای توبیخ است و آنها را به خاطر عبرت نگرفتن سرزنش می‌کند. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ﴾ در این رویاندن و هنرنمایی دلیلی آشکار بر یگانگی و قدرت ما مکنون است. ﴿وَمَا كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ بیشتر آنان به خدا ایمان نداشتند؛ زیرا با وجود دلایل قطعی، اکثر آنان به کفر خود ادامه می‌دهند. ﴿إِنْ رَبُّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ در حقیقت خدایت مسلط و

۱- حاشیه‌ی صاوی بر جلالین ۱۶۷/۳.

۲- «محدث» یعنی جدیداً نازل شده باشد وگرنه کلام خدا قدیم است و نمی‌توان صفت «جدید» را برای آن به کار برد، همچنان‌که جایز نیست آن را مخلوق بدانیم.

غالب است و قدرت انتقام گرفتن از نافرمان را دارد و نسبت به مخلوق خود مهربان است، به آنها فرصت و مجال می دهد و با وجود قدرت فراوانی که دارد در کیفر و عقوبت آنها شتاب به خرج نمی دهد. ابوالعالمیه گفته است: «عزیز» یعنی مقتدر است و از مخالفین امر و فرمانش، آنهایی که به جز «الله» خدایان دیگری را می پرستند انتقام می گیرد. و نسبت به آنکه در پیشگاهش توبه کرده و به درگاهش رو آورده مهربان است. و فخر رازی گفته است: به این علت «العزیز» را قبل از «الرحیم» آورده است که ممکن بود گفته شود، به سبب ناتوانیش به آنها رحم کرده و قدرت عقوبت آنها را نداشته است. پس با آوردن لفظ «عزیز» این توهم را برطرف کرده و نشان داده است که مسلط و مقتدر است. اما با این وجود نسبت به بندگانش مهربان است؛ چون رحم و مهربانی با وجود داشتن قدرت انتقام گیری، بیشتر جلب توجه می کند.^(۱) «وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ» ای محمد! به مخالفین و تکذیب کنندگان یاد آور شو که خدایت در سمت راست کوه طور به پیامبرش، موسی ندا داد و امر کرد که نزد فرعون و اطرافیانش برود. «أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» نزد آن جماعت برو که به سبب کفر و ارتکاب معاصی به خود ستم کرده و ضعیفان و بینوایان بنی اسرائیل را به صورت بندهی خود در آورده اند. «قوم فرعون» که عبارتند از قوم فرعون. (قوم فرعون) عطف بیان است؛ یعنی قوم ستمکار و قوم فرعون یکی است. «أَلَا يَتَّقُونَ» مگر از کیفر و عقاب خدا نمی ترسند؟ فرو رفتن آنها در دریای ستم و افراطشان در دشمنی و عداوت متضمن شگفت انگیزی است. «قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون» موسی گفت: خدایا! می ترسم در امر رسالت مرا تکذیب کنند. «وَيَضِيقُ صَدْرِي» و از تکذیب آنان دلم تنگ شود. «وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي» و زبانم نتواند در تبلیغ رسالت به صورت کامل به گفتن بیاید. «فَأَرْسَلْ إِلَىٰ هَارُونَ» دستور بده که هارون بیاید و در تبلیغ رسالت مرا یاری

دهد. مفسران گفته‌اند: موسی در مورد درخواست یاور به سه عذر متوسل شده است که عبارتند از: ترس، تکذیب و دل‌تنگی، و نارسایی زبان. تکذیب سبب دل‌تنگی است و دل‌تنگی سبب بروز اشکال در سخن گفتن می‌شود، مخصوصاً برای آن‌که لکنت زبان دارد که گفته است: ﴿و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي﴾. سپس عذری دیگر اضافه کرده و می‌گوید: ﴿و لهم على ذنب فأخاف أن يقتلون﴾ و فرعون و قومش بر من تاوانی دارند و من یک نفر از آنها را کشته‌ام و می‌ترسم در مقابل آن مرا به قتل برسانند. ﴿قال كلا﴾ خدا فرمود: نه، هرگز تو را به قتل نمی‌رسانند. قرطبی گفته است: این عبارت موسی را از این منع می‌کند که شک و تردید را به دل راه ندهد، و او را تشویق می‌کند که به خدا اعتماد و اطمینان داشته باشد؛ یعنی به خدا اعتماد کن و ظن و گمان را کنار بگذار و مطمئن باش که قدرت کشتن تو را ندارند.^(۱) ﴿فأذهبا بآياتنا﴾ تو و هارون با دلایل و معجزات درخشان بروید. ﴿إنا معكم مستمعون﴾ من با شما هستم و شما را یاری می‌دهم و گفته‌ی شما و جواب آنها را می‌شنوم. به خاطر احترام و شرمی که در پیشگاه خدا دارند صیغه‌ی جمع ﴿معكم﴾ را آورده و از آن قصد تشبیه را کرده است و در خطاب به صورت جمع با آنها برخورد کرده است.^(۲) ﴿فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين﴾ نزد فرعون گردنکش و ستمکار بروید و به او بگویید: ما از جانب پروردگار عالمان آمده‌ایم تا تو را به راه راست هدایت کنیم. ﴿أن أرسل معنا بنی اسرائیل﴾ بنی اسرائیل را به اسارت و بندگی مگیر و آنها را آزاد بگذار که با ما به شام بیایند. ﴿قال ألم نربك فينا ولیداً﴾ در کلام قسمتی حذف شده است که قرینه و معنی بر آن دلالت دارد و تقدیر آن چنین است: آنها نزد فرعون آمدند و رسالت را ابلاغ کردند، آنگاه فرعون خطاب به موسی گفت: مگر وقتی طفلی خردسال بودی ما تو را در منزل خود پرورش ندادیم؟ فرعون در این سخنان خواست بر موسی منت

نهد و او را خوار و تحقیر کند. انکار می‌گوید: مگر تو همان بجهی یتیمانی که تو را پرورش دادیم و با تو نیکی کردیم؟ پس تو کجا و این مسأله که ادعا می‌کنی کجا؟ ﴿وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عَمَرِكِ سِنِينَ﴾ و سال‌های مدید در میان ما نبودی و با تو نیکی نکردیم و حفظ و سرپرستی تو را به عهده نداشتیم؟ مقاتل گفته است: آنها طی می‌سال از موسی مراقبت کردند. ﴿وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ﴾ و پاداش مراقبت و تربیت ما را این چنین دادی که نعمت ما را ناسپاس شدی و یک نفر از ما را کشتی. استفاده از عبارت ﴿فَعْلَةً﴾ برای نشان دادن هول و هراس و بزرگی موضوع است و منظور قتل قطعی است. ﴿وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ تو از جمله افرادی هستی که نیکی ما را انکار می‌کنند و نسبت به احسان ما ناسپاسند. ابن عباس گفته است: یعنی تو نسبت به احسان و نعمت ما ناسپاسی؛ زیرا فرعون از معنی کفر سر در نمی‌آورد. ^(۱) ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ موسی گفت: من آن عمل را به اشتباه مرتکب شدم؛ چون من قصد کشتن او را نداشتم بلکه می‌خواستم او را ادب کنم و در کشتن او تعمدی نداشتم. منظور موسی علیه السلام گمراهی از راه هدایت نیست؛ زیرا از همان طفولیت معصوم بود. ابن عباس گفته است: ﴿وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ یعنی ﴿مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾. ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾ پس وقتی بیم آن داشتم که مرا به قتل برسانید و از شما کیفری بینم که مستحق آن نبودم، به سرزمین «مدین» فرار کردم. ﴿فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا﴾ آنگاه خدایم به من نبوت و حکمت عطا فرمود. ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ و مرا به پیامبری برگزیده و نزد تو فرستاده است، اگر ایمان یابوری در امان می‌مانی و اگر انکار کنی نابود می‌شوی. ﴿وَوَلَّكَ نِعْمَةً تَنْمُو عَلَىٰ أَنْ عِبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ چگونه بر من منت می‌نهی که با من نیکی کرده‌ای در حالی که قوم مرا به بردگی کشیده‌ای؟ ^(۲) آنچه را که

۱- حسن گفته است: یعنی تو به خدایی من کافری. ولی طبری نظر ابن عباس را ترجیح داده است که روشن‌تر است.

۲- معنی گفته‌ی مقاتل همین است.

نعمت به شمار می‌آوری جز نعمت و بدبختی چیز دیگری است. ابن‌کثیر گفته است: در مقابل بدی‌هایی که نسبت به بنی‌اسرائیل کرده‌ای و آنها را به صورت برده و خدمتکار درآورده‌ای، نیکی و احسانی که با من کرده‌ای به چشم نمی‌خورد. آیا نیکی تو با یک نفر از آنها بدی تو را با مجموع آنان جبران می‌کند؟^(۱) و طبری گفته است: یعنی آیا بر من منت می‌نهی که بنی‌اسرائیل را به بردگی کشیده‌ای؟! «قال فرعون ما رب العالمین» فرعون با کمال نخوت و خود خواهی گفت: این که گمان می‌کنی پروردگار عالمیان است کیست؟ آیا غیر از من خدایی هست؟ چون منکر وجود صانع بود و همواره به قومش می‌گفت: «ما علمت لکم من إله غیري». «قال رب السموات والأرض وما بینهما» موسی گفت: او عبارت است از خالق آسمان‌ها و زمین، و با زنده کردن و میراندن در آنها دخل و تصرف می‌کند و همو است که جهان را خلعت هستی بخشیده است؛ دریاها و بیابان‌ها و کوه و درختان و گیاه و میوه و دیگر مخلوقات عجیب را خلق کرده است. «إن کنتم موقنین» اگر دارای قلبی مطمئن و بصیرتی نافذ هستید، این مسأله روشن و جلی است. «قال لمن حوله ألا تستمعون» فرعون به طریق ریشخند و استهزا به اشراف و بزرگان قومش گفت: آیا نمی‌شنوید چه می‌گویند؟ آیا از کارش تعجب نمی‌کنید؟ من از حقیقت خدا از او می‌پرسم، اما او به صفات خدا مرا جواب می‌دهد. آنگاه موسی جواب داد و به دلیل و بیان خود افزود و گفت: «قال ربکم ورب آبائکم الاولین» هم خالق شما و هم خالق پدران شما می‌باشد. پس وجود شما بر وجود خدای قادر و دانا دلیل است. از دلیل عام عدول کرد و به دلیل خاص روی آورد، دلیل «انفس» از دلیل «آفاق» نزدیکتر است و بیشتر به تأمل و امل می‌دارد: «و فی أنفسکم أفلا تبصرون». در این هنگام فرعون عصبانی شد و نسبت دیوانگی را به موسی داد. «قال إن رسولکم الذی أرسل إلیکم لجنون» به

طریق استهزا او را پیامبر خواند و او را به مخاطبان نسبت داد؛ چون از انتسابش به خود امتناع می‌ورزید. یعنی این فرستاده‌ی شما دیوانه است؛ چرا که چیزی را از او می‌پرسم و چیزی دیگر جواب می‌دهد. موسی به تمسخر فرعون اهمیتی نداد و کوتاه نیامد و باز دلیلی محکم‌تر از دلیل دوم ارائه داد و گفت: ﴿قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون﴾ موسی گفت: همو است که به فرمانش آفتاب از مشرق طلوع کرده و در مغرب غروب می‌کند، و این منظری است که هر عاقل و جاهلی همه روزه آن را مشاهده می‌کند؛ از این رو گفت: ﴿إن كنتم تعقلون﴾ یعنی اگر دارای عقل باشید این را درک می‌کنید. و جز پروردگار عالمیان هیچ‌کس چنین قدرتی ندارد. این بلیغ‌ترین دلیلی است که پشت باطل را دو نیم می‌کند. همان‌طور که ابراهیم خطاب به نمرود گفت: ﴿قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر﴾. وقتی فرعون درمانده شد و دیگر استدلالی نداشت به گردن‌کلفتی و قلدری خود متوسل شد و او را به شکنجه تهدید کرد و گفت: ﴿قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين﴾ اگر غیر از من خدایی برگیری تو را به قعر زندان و سیاه‌چال در خواهم انداخت. مفسران گفته‌اند: زندان فرعون وحشتناک بود و فرد زندانی را به تنهایی در دخمه و زیر زمین محبوس می‌کرد، نه جایی را می‌دید و نه صدایی را می‌شنید، و تا زمان مرگ در آنجا می‌ماند، از این رو نگفته است: «لأسجننك» بلکه گفته است: ﴿لأجعلنك من المسجونين﴾؛ زیرا زندانش از قتل سخت‌تر بود. در التسهیل آمده است: بعد از این که فرعون خدا را انکار کرد، گفت: ﴿وما رب العالمين﴾، موسی در جواب گفت: ﴿رب السموات والأرض﴾. پس فرعون با ابراز تعجب از سخن موسی گفت: ﴿ألا تستمعون﴾، آنگاه موسی دلیل محکم‌تری ارائه داد و گفت: ﴿ربكم ورب آبائكم الاولين﴾؛ زیرا در نزد خردمندان وجود انسان و پدرانش روشن‌ترین دلایل و براهین بر وجود خالق دانا می‌باشد؛ چون نزدیک‌ترین چیز به انسان همانا خود اوست، و به وسیله‌ی آن بر وجود خالق استدلال می‌کنند. پس وقتی این حجت

نمایان شد فرعون از آن گریز زد و به طریق مغالطه نسبت دیوانگی به موسی داد، و نظر خود را با تحقیر و استهزا تقویت کرد و گفت: ﴿إِنْ رَسُولُكَ إِلَّا ابْنُ فَتْنَةٍ﴾. آنگاه موسی در استدلال افزود: ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾؛ چون طلوع و غروب آفتاب دلیلی است آشکار و هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند و آن را به غیر خدا نسبت بدهد. وقتی فرعون در استدلال درمانده شد، به سلطه و زور بازگشت و موسی را به زندان تهدید کرد. آنگاه موسی با ارائه ی معجزه به استدلال پرداخت و چون هنوز امیدوار بود ایمان بیاورد، به آرامی گفت: ﴿قَالَ أُولُو جُنُثٍ بَشِيءٌ مِّبِينٌ﴾ آیا اگر معجزه ای آشکار ارائه دهم و دلیل صدق خود بیاورم باز مرا زندانی می کنی؟ ﴿قَالَ فَاتَّ بِهٖ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾. فرعون گفت: اگر در ادعایت صادق هستی آن را بیاور. ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ موسی عصایش را انداخت ناگهان به اژدهای بزرگی مبدل شد که در کمال روشنی نمایان شد و دارای پاها و دهانی بس بزرگ و شکل و جسمی هول انگیز و مخوف بود. ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءُ لِلنَّظَرِ﴾ دستش را از آستین بیرون آورد ناگهان مانند آفتاب درخشان فروغش نمایان شد و نزدیک بود نورش چشم را برباید و جلو افق را بگیرد. ﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لِسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾ فرعون به اشراف و بزرگان قوم خود که در اطراف او بودند گفت: در حقیقت این ساحر و افسونگری بس بزرگ است و در فن سحر و افسونگری بسی ماهر و استاد است. فرعون می خواست بدین وسیله قوم خود را از پذیرش معجزه ی موسی منصرف کند و از ترس این که از موسی پیروی کنند به او تهمت سحر و افسون زد. ﴿يَرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسَحْرِهِ﴾ می خواهد به وسیله ی سحر عظیمش بر سرزمین شما مستولی گردد. ﴿فَإِذَا تَأَمَّرُونَ﴾ پس شما چه دستور می دهید؟ من نسبت به او چه اقدامی به عمل آورم؟ وقتی فرعون چنان دلایلی آشکار را دید، ترسید قومش از موسی پیروی کنند، و هر چند مستبد و خودرأی و کله شق بود اما با آنان مشورت کرد و از آنان کمک خواست. ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾ گفتند: شتاب مکن و کار آنها

را به تأخیر بینداز. «و ابعت فی المدائن حاشرین» و گردآورندگان را به تمام نقاط مملکت بفرست تا همه‌ی ساحران را گرد آورند. «یأتوک بكل ساحر علیهم» تمام ساحران و افسونگران ماهر و آشنا به انواع سحر را برایت جمع کنند. ابن‌کثیر گفته است: خدا بدین ترتیب تدبیری به خرج داد که عموماً در یک‌جا جمع شوند تا دلایل و براهین قطعی خدا در روز روشن مشاهده کنند. «فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم» ساحران در موعد مقرر یعنی روز «زینت» و موقع چاشتگاه جمع شدند. همان وقتی که موسی یقین داشت در ملاء عام حق نمایان و باطل نابود می‌گردد. همان‌گونه که در جای دیگری از قرآن آمده است: «قال موعدکم یوم الزینة وأن یحشر الناس ضحی». «و قیل للناس هل أنتم مجتمعون» * لعلنا نتبع السحرة إن کانوا هم الغالبین» به مردم گفتند: به طرف اجتماع بشتابید، تا در صورتی که ساحران بر موسی پیروز شدند از دین آنها پیروی کنیم. «فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أثَّنْ لنا لأجرا إن کنا نحن الغالبین» هنگامی که ساحران آمدند به فرعون گفتند: اگر در سحر بر موسی پیروز و غالب آییم، آیا از انعام و پاداشی جزیل برخوردار خواهیم بود؟ «قال نعم وإنکم إذا لمن المقربین» فرعون به آنها گفت: بله آنچه را که می‌خواهید به شما می‌دهم و شما را جزو مقربان و ندیمان مخصوص خود قرار می‌دهم. «قال لهم موسی ألقوا ما أنتم ملقون» کلام متضمن ایجاز است و سیاق جمله بر آن دلالت دارد و تقدیر آن چنین است: «در آن موقع به موسی گفتند: یا تو اول بینداز یا ما اول می‌اندازیم»، همچنان که در سوره‌ی اعراف چنین آمده است. آنگاه موسی در جواب آنان گفت: «ألقوا ما أنتم ملقون» شروع کنید. هر چه را که می‌خواهید بیندازید. من از شما بیم و هراسی ندارم، از بس که به یاری و نصرت خدا و پیروزی حق مطمئن بود، چنین گفت. «فألقوا حبأهم و عصیهم و قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» ریسمان و عصاهایی را که در دست داشتند انداختند و در آن هنگام گفتند: قسم به عظمت و سلطنت فرعون بدون تردید ما بر موسی پیروز می‌شویم. «فألقى موسی عصاه

فإذا هي تلقف ما يأفكون» آنگاه موسی عصایش را انداخت و فوراً به اژدهایی بزرگ تبدیل شد و ناگهان تمام ریسمان و عصاهایی را که در قالب سحر به صورت مار خزنده درآورده بودند، فرو بلعید. برای مبالغه آن اشیاء به افک «دروغ بستن» موسوم شده‌اند. «فألقى السحرة ساجدين» ساحران بعد از مشاهده‌ی دلیل درخشان و معجزه‌ی آشکار سر سجده را برای پروردگار عالمیان خم کردند. «قالوا آمنا برب العالمين» رب موسی و هارون «در موقع سجده بردن گفتند: به خدای توانا و بزرگ ایمان آوردیم که موسی و هارون ما را به سورش می‌خوانند. طبری گفته است: وقتی برای ساحران معلوم شد که عمل موسی سحر نیست و جز خداوندی که پدید آورنده‌ی آسمان‌ها و زمین است هیچ‌کس قدرت آن را ندارد، تسلیم شدند و سر سجده را در پیشگاه خدا به زمین نهاده و گفتند: به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم که موسی ما را به عبادتش فرامی‌خواند، و از فرعون و بزرگان قومش بیزاریم.^(۱) «قال آمنتم له قبل أن آذن لكم» فرعون به ساحران گفت: قبل از این که از من اجازه بگیرید به موسی ایمان آوردید؟ «إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» او همان رئیس و بزرگ شما می‌باشد که از او سحر آموختید تا کارش بالا بگیرد و پیروز شود. فرعون می‌خواست با این گفته قومش را در اشتباه بیندازد و وانمود کند که ساحران از روی بصیرت و آگاهی ایمان نیاورده‌اند. ابن‌کثیر گفته است: انکار حقی است که همه باطل بودن آن را می‌دانند؛ زیرا هرگز موسی را ندیده بودند، پس چگونه بزرگ آنان می‌شود و فن سحر را به آنها می‌آموزد؟ هیچ عاقلی چنین سخنی نمی‌گوید.^(۲) سپس آنها را تهدید کرد و گفت: «فلسوف تعلمون» به زودی وقتی که شما را عذاب و شکنجه دادم پاداش ایمان آوردنتان را می‌باید. «لأقطعن أیدیکم وأرجلکم من خلاف» دست راست و پای چپ یکایک شما را قطع خواهم کرد. «ولأصلبکم أجمعین» و همه‌ی شما را بر

شاخه‌ی درخت آویزان می‌کنم تا بمیرید. ﴿قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون﴾ گفتند: عذاب تو برای ما ضرری ندارد و ما به آن اهمیت نمی‌دهیم؛ چون نزد خدا برمی‌گردیم و امید عفو و بخشودگی او را داریم. ﴿إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا﴾ ما امیدواریم که خدا گناهان قبلی ما را ببخشد و در مقابل آن ما را کیفر ندهد. ﴿أن كنا أول المؤمنين﴾ چون ما قبل از قوم خود به سوی ایمان شتافتیم و اولین مؤمنان به موسی شدیم.

تکات بلاهی: ۱- ﴿فظلت أعناقهم لها خاضعين﴾ متضمن کنایه‌ی لطیف است، کنایه از خفت و خواری است که بعد از عزت و کبرiایی به آن می‌رسند.

۲- ﴿فسیأتیم أنباء ما كانوا به يستهزءون﴾ شامل وعید و تهدید است.

۳- ﴿أولم يروا إلى الأرض﴾ استفهام توبیخی است، آنها را به سبب عبرت نگرفتن توبیخ کرده است.

۴- ﴿و یضیق صدری﴾ و ﴿لا ینطلق لسانی﴾ متضمن مقابله‌ی لطیف است.

۵- ﴿رسولی وأرسل﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

۶- ﴿و فعلت فعلتک﴾ شامل جناس ناقص است. حروف «فعلت و فعلت» موافق است اما شکل آن دو مختلف است.

۷- ﴿قال ألم نربك فينا ولیدا﴾ شامل ایجاز به حذف است. سیاق کلام بر این حذف دلالت دارد. تقدیر آن چنین است: به نزد فرعون آمدند و چنان گفتند. فرعون به موسی گفت: ﴿ألم نربك﴾. همچنین «و أرسل إلى هارون» شامل ایجاز به حذف است. زمخشری گفته است اصل آن چنین است. جبرئیل را نزد هارون بفرست و او را پیامبر و وزیر و یاور من قرار بده، و این نیکوترین اختصار است.^(۱)

۸- ﴿ألا تستمعون﴾ متضمن تعجب است.

- ۹- ﴿إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ و ﴿إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ مؤکد به نون و لام تأکید می‌باشند که از خصایص علم بیان است.
- ۱۰- ﴿المشرق والمغرب﴾ متضمن طباق است.

لطیفه: اگر گفته شود چرا موسی در ابتدا به فرعون و قومش گفت: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مَوْقِنِينَ﴾ و در آخر گفت: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾؟ در جواب گفته می‌شود: در ابتدا امیدوار بود که ایمان بیاورند، از این رو نرمش را به خرج داد. و وقتی انکار و لجبازی آنها را دید و فرعون در قالب مخالفت و عناد گفت: ﴿إِنْ رَسُولُكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾، او نیز روش حکمت را به کار گرفت.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ﴾ (۵۲) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (۵۳) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (۵۴) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (۵۵) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ (۵۶) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (۵۷) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (۵۸) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (۵۹) فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (۶۰) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ (۶۱) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (۶۲) فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (۶۳) وَأَزَلَّانَا فَمِ الْآخِرِينَ (۶۴) وَأَعْجَبْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (۶۵) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ (۶۶) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (۶۷) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْقَرَىٰ رُبَّ الرَّحِيمِ (۶۸) وَأَتْلُ عَلَىٰ نَبَا إِبْرَاهِيمَ (۶۹) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (۷۰) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَافِينَ (۷۱) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (۷۲) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (۷۳) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (۷۴) قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (۷۵) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ (۷۶) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (۷۷) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (۷۸) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (۷۹) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (۸۰) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (۸۱)

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحِفْظِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾
وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَأَغْفِرْ لِأَيِّ
إِنِّه كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ
أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾ وَبُرُزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ
لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَتَصَرَّوْنَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكَذَّبُوا فِيهَا لَهُمْ
وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُودُ إِبْلِيسَ أَجْعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لِنَظُنُّ
ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ تُسَوِّىكُمْ يَوْمَ الْآلَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا الْمُتَجَرِّمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ
شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ قُلُوا أَنْ لَنَا كُوزَةٌ فَتَكُونُ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا
كَانَ أَكْثَرُهم مُمِيزِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنْ رَزَاكَ هُوَ الْقَرِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: خدا در این سوره هفت قصه را باز گفته است: اول عبارت است از قصه‌ی موسی و هارون، دوم قصه‌ی ابراهیم، سوم قصه‌ی نوح، چهارم قصه‌ی هود، پنجم داستان صالح، ششم قصه‌ی لوط، و هفتم قصه‌ی شعیب. تمام این داستان‌ها برای تسلی دادن خاطر پیامبر ﷺ در مقابل آزار مشرکین آمده است. هنوز آیات درباره‌ی قصه‌ی حضرت موسی ﷺ بحث می‌کنند.

معنی لغات: «أُسِرَ» از اسراء به معنی شب روی است، برای آنکه در روز می‌رود «أسری» به کار نمی‌رود بلکه مخصوص شب روی است. «شرذمة» مشتق، جماعتی اندک و ناچیز. «شرادم» جمع آن است. جوهری گفته است: «شرذمة» گروهی از انسان و دسته‌ای از هر چیز است. «شرذم» یعنی پاره. (۱) «أزلفنا» نزدیک کردیم. و «أزلفت الجنة للمتقين»

از این مقوله است؛ یعنی نزدیک شد. شاعر گفته است:

و کُلُّ یوم مَضیْ أَوْ لَیْلَة سَلَفَتْ   فِیْهَا النُّفُوسُ إِلَى الْأَجَالِ تَزْدَلُّفُ (۱)

«هر روز و شب که می‌گذرد نفوس به اجلشان نزدیک تر می‌شوند».

«فکبکبوا» سرنگون شدند. «حمیم» دوست صمیمی. «کرة» عودت، بازگشت.

تفسیر: «و اوحینا إلى موسیٰ أن أسر بعبادی» به طریق وحی به موسیٰ دستور دادیم

که شبانه بنی اسرائیل را به طرف دریا ببرد. قرطبی گفته است: خدا به موسیٰ امر کرد که

بنی اسرائیل را شبانه ببرد، و چون به موسیٰ ایمان آورده بودند آنها را بندگان خود

نامید. (۲) «إنکم متبعون» فرعون و قومش شما را تعقیب می‌کنند تا شما را به سرزمین

مصر بازگردانند و به قتل برسانند. «فأرسل فرعون فی المدائن حاشرین» وقتی خبر رفتن

آنها به فرعون رسید، به تعقیبشان فرستاد و دستور داد در هر شهر سپاهی آماده شود، و

به آنها گفت: «إِن هَؤُلَاءِ لَشُرْمَة قَلِیلُونَ» آنها جماعتی اندک و ناچیزند. طبری گفته

است: بنی اسرائیل شش صد و هفتاد هزار نفر بودند. (۳) «وإنهم لنا لغائظون» آنها اعمالی

را انجام می‌دهند که ما را به خشم می‌آورد. «وإنا لجمع حاذرون» و ما جمعی بیدار و با

احتیاط هستیم، و به بیداری و هوشیاری و رعایت موارد امنیتی عادت داریم. زمخشری

گفته است: اینها بهانه و معذرت‌هایی بودند که در مقابل قومش ارائه می‌داد تا گمان نرود

که از قدرت و تسلطش کاسته شده است. خدا فرمود: «فأخرجناهم من جنات و عیون»

فرعون و قومش را از باغ‌ها و بستان‌ها و رودخانه‌های جاری بیرون کردیم. «و کنوز و

مقام کریم» آنها را از زر و سیم و اندوخته و خانه‌ها و منازل مجلل و باشکوه‌شان دور

کردیم. «كذلك و أورثناها بنی اسرائیل» همان‌طور که آنها را بیرون کردیم، همان‌طور

هم بنی اسرائیل را بعد از غرق کردن فرعون و قومش، وارث سرزمین و اموال آنها قرار دادیم. ﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مَشْرِقِينَ﴾ هنگام طلوع آفتاب آنها را تعقیب کرده و به آنها رسیدند. ﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ﴾ وقتی دو گروه یکدیگر را دیدند. منظور گروه موسی و گروه فرعون است. ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمَدْرَكُونَ﴾ یاران و همراهان موسی گفتند: محققاً فرعون و سربازانش به ما رسیده و ما را به قتل می‌رسانند. این را وقتی گفتند که فرعون ستمکار و سربازانش را پشت سر خود و دریا را در جلو خود دیدند. ﴿قَالَ كَلَّا﴾ موسی گفت: نه، هرگز دستشان به شما نمی‌رسد و این بدگمانی‌ها را از سر به در کنید. ﴿إِن مَّعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ خدا با من است، مرا یاری می‌دهد و مصون می‌دارد و به راه رستگاری راهنمایی می‌کند. رازی گفته است: با دو چیز روحیه‌ی آنها را قوی کرد: اول، این که گفت: خدا با او می‌باشد، که این به معنی نصرت و تضمین یاوری است. دوم، این که گفت: مرا به راه نجات و رستگاری راهنمایی می‌کند. وقتی خدا راه رستگاری او و نابودی دشمنانش را به او نشان داده باشد، آنها به آخرین نقطه‌ی پیروزی می‌رسند. ^(۱) ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾ به طریق وحی به موسی دستور دادیم که با عصایش به دریا ضربه‌ای بزند. ﴿فَانْفَلَقَ﴾ دریا را زد و بر اثر آن دریا شکافت و از هم باز شد. ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ هر قسمت از آن به صورت کوهی بلند و استوار درآمد. ابن عباس گفته است: در آن دوازده راه و گذرگاه باز شد و برای هر نسل و طایفه یک گذرگاه پیدا شد. ^(۲) ﴿وَأَزَلْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ﴾ در آنجا فرعون و لشکریانش را نزدیک آوردیم، تا این که به دنبال بنی اسرائیل وارد دریا شدند. ﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ و موسی و تمام مؤمنان همراهش را نجات دادیم. ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ﴾ فرعون و قومش را در دریا غرق کردیم. مفسران گفته‌اند: وقتی دریا شکافته شد خدا آن را برای موسی و قومش

به صورت خشکی درآورد و دوازده گذرگاه در آن باز شد و در اطراف آنها آب بسان کوهی عظیم متوقف شد. و هنگامی که یاران موسی خارج شدند و تمام یاران فرعون وارد دریا شدند خدا به دریا فرمان داد که به هم آید، در نتیجه دریا غرق شدند. بعضی از همراهان موسی از روی ترس یا ضعف ایمان گفتند: فرعون غرق نشده است. آنگاه جنازه اش به ساحل افتاد تا او را دیدند. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ﴾ در غرق کردن فرعون و قومش واقعاً اندرزی پس بزرگ نهفته است و آن این که خدا دوستانش را نجات می دهد و دشمنانش را از بین می برد. ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ با وجود مشاهده ی این دلیل بزرگ، اکثر آنها ایمان نیاوردند، بدین وسیله خاطر پیامبر ﷺ را تسلی داده و نافرمانان را مورد تهدید قرار داده است. ﴿وَإِنْ رَيْكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ خدایت از دشمنان انتقام می گیرد و نسبت به دوستانش رحم می کند. ﴿وَآتِلْ عَلَيْهِمُ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾ بدین ترتیب قصه ی ابراهیم را آغاز کرده است. یعنی ای محمد! داستان مهم و باشکوه ابراهیم را بر آنان بخوان. ^(۱) ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ﴾ آن زمان را به یاد بیاور که به پدر و عشیرت خود گفت: چه چیزی را پرستش می کنید؟ با این که می دانست آنها بت می پرستند اما از آنها پرسید تا سبک مغزی و ابله ی آنان را یادآور شود؛ چرا که چیزی را می پرستند که سودی از آن نمی خیزد، نیز تا بر آنان دلیل و حجت اقامه کند. ﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُهَا عَاكِفِينَ﴾ گفتند: بت ها را می پرستیم و بر پرستش آنها پایدار خواهیم ماند و آن را ترک نمی کنیم. این جواب را به طریق مباهات و غرور بر زبان راندند. کافی بود بگویند: بت ها را می پرستیم، اما گو این که به عمل خود مباهات می کردند به همین جهت توصیف اضافی

۱- فخر رازی گفته است: در آغاز سوره خداوند اندوه محمد را به سبب کفر قومش یادآور شد، پس قصه ی موسی را بازگفت تا پیامبر دریابد که چنان سختی برای موسی هم پیش آمده بود. پس از آن قصه ی ابراهیم را بازگفته است، تا محمد ﷺ دریابد که در این راستا اندوه ابراهیم از اندوه او شدیدتر است؛ زیرا بسی سخت و دردناک است که ابراهیم پدران و قوم خود را در آتش بیابد و او جز دعا و یادآوری کاری از دستش برنیاید.

آوردند. ﴿قال هل يسمعونكم إذ تدعون﴾ ابراهیم به صورت سرزنش و توبیخ به آنها گفت: آیا وقتی به آنها التماس می کنید دعای شما را می شنوند؟ ﴿أو ينفعونكم أويضرون﴾ آیا سودی برایتان دارند، یا ضرری از شما دور می کنند؟ ﴿قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون﴾ گفتند: بلکه پدران خود را یافتیم که آنها را می پرستیدند، ما هم مانند آنان بت ها را می پرستیم. ابوسعود گفته است: اقرار کردند که به طور کلی نفع و ضرری از آنها بر نمی خیزد، و ناچار شدند حقیقت را بروز بدهند، و برای توجیه عمل خود، جز تقلید از نیاکان مدرکی نداشتند.^(۱) و این هم نشانه‌ی درماندگی در استدلال است. ﴿قال أفرأيت ما كنتم تعبدون﴾ * أنتم و آبائكم الأقدمون﴾ ابراهیم گفت: آیا در این بت ها که شما و پدرانتان آنها را پرستش کرده اید، تأمل کرده اید؟ ﴿فإنهم عدولی إلا رب العالمین﴾ این بت ها دشمن من هستند، و آنها را پرستش نمی کنم. ولی پروردگار عالمیان را پرستش می کنم، و همو در دنیا و آخرت مولای من است. به عنوان تعریض به آنها، عداوت را به خود نسبت داده است که این بلیغ تر است و از نصیحت صریحتر. ﴿الذی خلقنی فهو یدین﴾ خدایی که مرا خلق کرده است و همو مرا به راه راست راهنمایی می کند. ﴿و الذی هو یطعمنی و یسقین﴾ خدای متعال خوراک و نوشیدنی و روزی مرا می دهد، پس همو رازق است که ابر را سوق داده و باران را نازل کرده و به وسیله‌ی آن انواع ثمرات را برای روزی بندگان می کند. ﴿و إذا مرضت فهو یشفین﴾ برای رعایت ادب شفا را به خدا نسبت داده است. و گر نه مرض و شفا هر دو از جانب خدای عزوجل می باشد. پس در کلام خود حسن ادب را به کار برده است. ﴿و الذی یمیتنی ثم یحییٰ﴾ یعنی مرگ و زندگی فقط در قبضه‌ی قدرت او قرار دارد و هیچ کس جز او قدرت آن را ندارد، هر وقت بخواهد مرا می کشد. ﴿و الذی أطمع أن یغفر لی خطیئتی یوم الدین﴾ کسی که امیدوارم از روی رحمت

بی‌کرائش در روز حساب و جزا از گناهانم درگذرد، روزی که در آن روز بندگان پاداش و جزای اعمال خود را می‌یابند. بدین ترتیب به امت یاد می‌دهد که از گناهان خود طلب بخشودگی کنند و به گناهان خود معترف شوند. «رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین» خدایا! فهم و دانش به من عطا فرما و مرا از جمله‌ی بندگان صالح خود قرار بده و مرا به آنان ملحق فرما! «و اجعل لی لسان صدق» و برایم ذکر خیر و یادی نیکو و تمجیدی شایسته قرار بده. «فی الآخِرین» و برایم در میان آیندگان آوازه‌ی نیکو قرار بده، به گونه‌ای که من با آن یاد شوم و به من اقتدا نمایند.^(۱) ابن عباس گفته است: اقتدا و ذکر خیری که ابراهیم علیه السلام آن را طلبیده است تحقق یافته است؛ چرا که همه‌ی ملت‌ها و قشرها او را با دیده‌ی احترام می‌نگرند و به گرد یادگار او، «کعبه» جمع می‌شوند به‌طوری که هر ملت آن را دست‌آوریز قرار داده و از آن تعظیم به عمل می‌آورد. «و اجعل لی من ورثة الجنة النعم» و مرا جزو نیکبختان آخرت قرار بده که استحقاق نایل آمدن به جنت ابدی را دارند. «و اغفر لای» از پدرم صرف‌نظر کن و او را به سوی ایمان هدایت فرما. «إنه کان من الضالین»؛ چرا که او از جمله افرادی است که راه هدایت را گم کرده‌اند. صاوی گفته است: خدا تمام درخواست‌هایش را اجابت و قبول کرد، جز دعای بخشودگی پدرش.^(۲) و قرطبی گفته است: پدرش وعده داده بود به او ایمان بیاورد. از این رو طلب بخشودگی را از خدا کرد. و وقتی مشخص شد که به وعده‌ی خود وفا نمی‌کند ابراهیم هم از او تبرا نمود.^(۳) «و لا تخزنی یوم بیعثنون» روزی که خلائق برای محاسبه حشر می‌شوند، مرا خوار و خفیف مفرما. بدین ترتیب در مقابل عظمت خدای عزوجل از خود فروتنی نشان می‌دهد، و گرنه خدا از او تمجید کرده و فرموده است: «إن إبراهیم کان أمة».

۱- جمعی از علما گفته‌اند: آیه نشان می‌دهد که کسب نام نیک مستحب است؛ زیرا زندگی دوباره به شمار می‌آید همچنان که سروده‌اند: «قدمات قوم و هم فی الالباس أحياء»؛ افرادی مرده‌اند در حالی که در دل مردم زنده هستند.

۲- صاوی ۱۷۵/۲.

۳- قرطبی ۱۱۴/۱۳.

«یوم لا ینفع مال و لا بنون» روزی پرهراس که نه مال فایده دارد و نه فرزند. «إلا من أتى الله» جز آن که به محضر خدا بیاید. «بقلب سليم» با قلبی پاک و آراسته حاضر شود، و قلبش از شرک و نفاق و حسد و کینه سالم باشد. در اینجا دعوت ابراهیم خلیل خاتمه می یابد. سپس فرموده است: «و أزلت الجنة للمتقين» بهشت برای پرهیزگاران نزدیک می شود تا به آن وارد شوند. طبری گفته است: یعنی آنها افرادی هستند که در دنیا به اطاعت خدا روی آورده و از کیفر خدا پرهیز کرده اند.^(۱) «و برزت الجحیم للغاوین» و آتش دوزخ برای گناهکاران و گمراهان نمایان شده و در مقابل چشم آنها نمایان شده و آن را عیناً می بینند. مؤمنان بهشت را می بینند و شادی و سرور به آنها دست می دهد و گمراهان آتش دوزخ را دیده و در نتیجه بدبختی و اندوه به آنها دست می دهد. «و قيل لهم» به صورت سرزنش و توبیخ به مجرمین گفته می شود: «أین ما کنتم تعبدون» من دون الله؟ خدایانی که می پرستیدید و بت ها و انبازها کجا هستند؟ «هل ينصرونکم أو ينتصرون» آیا شما را از عذاب خدا می رهند یا می توانند آن را از خود دور و دفع کنند؟ تمام اینها سرزنش و توبیخ است. «فکبکبوا فیها» پس در آن سرنگون می شوند. مجاهد گفته است: به جهنم پرت می شوند. طبری گفته است: روی هم انداخته می شوند و بر رخسارشان کشیده شده و بر یکدیگر پرت می شوند.^(۲) «هم و الغاوون» بت ها و مشرکین ره گم کرده و عابدان و معبودان، با هم به آتش انداخته می شوند، همچنان که در جای دیگر می فرماید: «إنکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم». «و جنود إبلیس أجمعون» و پیروان شیطان عموماً اعم از انس و جن نیز به دوزخ وارد می شوند. «قالوا و هم فیها یختصمون» عابدان در دوزخ با معبودان خود به نزاع بر می خیزند و می گویند: «تالله إن کنا لفي ضلال مبين» به خدا قسم می خوریم زمانی که شما را با پروردگار عالمیان برابر می دانستیم آشکارا راه

را گم کرده و از حق به در بودیم. ﴿إِذْ نَسُوكُم بَرْبَ الْعَالَمِينَ﴾ آنگاه که شما را با خدا برابر می‌دانستیم، و شما را در پرستش مانند او قرار می‌دادیم. ﴿وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا الْمَجْرُمُونَ﴾ و جز سران و بزرگان که کفر و نافرمانی را برای ما می‌آراستند، هیچ‌کس ما را از راه به در نبرد. ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ پس هیچ‌کس نیست که در هول و هراس امروز شفاعت ما را به عهده بگیرد. ﴿وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ﴾ و دوستی صمیمی و مخلص نیست که ما را از عذاب خدا برهاند. ﴿فَلَوْ أَنَّ لِلنَّاسِ أَكْثَرَ بَارٍ دُونَ مَا لَهُمْ مِنْ شَافِعِينَ﴾ اگر باری دیگر به دنیا برمی‌گشتیم، ﴿فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ به خدا ایمان می‌آوردیم و عمل خود را نیکو می‌کردیم و پروردگار خود را فرمان می‌بردیم. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ در قصه‌ی ابراهیم، برای اهل بصیرت و خرد، پند و اندرز فراوانی مکنون است. ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ و اکثر مشرکین که آنها را به سوی اسلام می‌خوانیم، ایمان نمی‌آورند. ﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَهِوَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ و همانا پروردگار تو «عزیز» است و از دشمنانش انتقام می‌گیرد و نسبت به دوستانش مهربان است.

تکات بلاغی: ۱- ﴿فَانْفَلَقَ﴾ متضمن ایجاز به حذف است؛ یعنی دریا را زد و آنگاه شکافته شد.

۲- ﴿كَالطُّودِ الْعَظِيمِ﴾ متضمن تشبیه مرسل است؛ یعنی در استحکام و استواری مانند کوه بود. ادات تشبیه ذکر و وجه شبه حذف شده است.

۳- ﴿يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَكُمْ﴾ و ﴿يَمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ متضمن طباق است.

۴- ﴿وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِشْفِينِ﴾ شامل مراعات ادب است.

۵- ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ﴾ متضمن استعاره است. لسان برای نام نیک و ذکر خیر استعاره شده است.

۶- ﴿وَبَرَزْتُ الْجَحِيمَ لِلْغَاوِينَ﴾ و ﴿أُزِلْتُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ متضمن مقابله است.

۷- در «المتقين والغاوین و ضلال مبین» فواصل یعنی سجع رعایت شده است.

یادآوری: «روایت شده است که در روز قیامت ابراهیم پدر خود، «آزر» را می بیند که اندوه و گرد و خاک بر چهره دارد. ابراهیم می گوید: مگر نگفتم از من نافرمانی مکن. پدرش می گوید: امروز دیگر نافرمانی نمی کنم. ابراهیم می گوید: خدایا! تو به من وعده دادی که روز حشر مرا سرافکنده و خوار کنی. پس چه خفتی بالاتر از این که پدرم از من دور است؟ خدا می فرماید: من بهشت را بر کافران حرام کرده ام. آنگاه می گوید: ابراهیم جلو پایت را نگاه کن. ابراهیم در پیش پای خود کفтары خونین را می بیند. پای آن را می گیرد و آن را به آتش می اندازد.»^(۱)

***

خداوند متعال می فرماید:

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَانْفُتِحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ

مَصْنَعٍ لَعَلَّكُمْ تَحْذَرُونَ ﴿۱۹﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿۲۰﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۲۱﴾ وَأَتَّقُوا
الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾ أَمَدَّكُمْ بِالنَّعَامِ وَبَيْنَ ﴿۲۳﴾ وَجَنَابِ ﴿۲۴﴾ إِيَّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۲۵﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿۲۶﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ
الْأَوَّلِينَ ﴿۲۷﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۲۸﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿۲۹﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْغَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴿۳۰﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۱﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ
أَخُوهُمْ صَاحِبُ الْأَتَقُونَ ﴿۳۲﴾ إِيَّيْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۳۳﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۳۴﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۵﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِينَ ﴿۳۶﴾ فِي جَنَابِ
وَعُيُونِ ﴿۳۷﴾ وَزُذُوعٍ وَنَحْلٍ طَلَعَهَا هُضَيْمٌ ﴿۳۸﴾ وَتَنَحُّونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا قَارِهِينَ ﴿۳۹﴾
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۴۰﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۴۱﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۴۲﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۴۳﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۴۴﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿۴۵﴾ وَلَا تَمْسُوهَا
بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۴۶﴾ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿۴۷﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۴۸﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْغَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴿۴۹﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ
لُوطِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۵۰﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۵۱﴾ إِيَّيْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۵۲﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا ﴿۵۳﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۴﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ
مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۵۵﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رُبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۵۶﴾ قَالُوا لَنْ
لَمْ تَنْتَهَ يَا لُوطُ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَارجِينَ ﴿۵۷﴾ قَالَ إِيَّيْ لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۵۸﴾ رَبِّ نَجِّنِي
وَأَهْلِي بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۵۹﴾ فَتَجَنَّبَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۶۰﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿۶۱﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا
الْآخَرِينَ ﴿۶۲﴾ وَأَنْفَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۶۳﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۶۴﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْغَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴿۶۵﴾ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۶۶﴾
إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۶۷﴾ إِيَّيْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۶۸﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۶۹﴾ وَمَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۷۰﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ

الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
 فِي الْأَرْضِ مُسْرِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَىٰ ﴿١٨٤﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ
 الْمُسْحَرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا
 مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ
 يَوْمَ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا قصه ی ابراهیم و موسی را برای پیامبرش، محمد بازگفت، به منظور تسلی خاطر او قصه ی نوح و هود و صالح و لوط و شعیب را نیز باز گفت تا در مورد آزار قومش برای او تسلی خاطر بوده و سنت خدا را در کیفر تکذیب کنندگان بیان کرده باشد.

معنی لغات: «المشحون» یعنی پر. «شَحَن السفينة» یعنی کشتی را از انسان و حیوان پر کرد. «ربع» تپه، بلندی زمین. برجستگی زمین. و ربع به معنی راه و طریق نیز آمده است. «مصانع» برج و بارو. حصن و حصار. شاعر گفته است:

ترکنا دیارهم منهم قِفاراً و هَدَمنا المصانع والبروجا^(۱)

«سرزمین آنها را به صورت بیابان درآوردیم و برج و باروهای آن را ویران کردیم».

«بطشتم» بطش یعنی حمله و گرفتن به زور. «الجبلۃ» خلقت. و به معنی افراد زیاد نیز آمده است. «و لقد أضل منكم جبلاً کثیراً» یعنی افرادی زیاد. «کِسْفًا» جمع کسفه به معنی قطعه و پارچه می باشد.

تفسیر: «کذبت قوم نوح المرسلین» قوم نوح پیامبر خود را تکذیب کردند. از این جهت گفته است «المرسلین» که تکذیب یک پیامبر به معنی تکذیب همه ی پیامبران است. «إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ» وقتی برادر نسبی شان به آنان گفت، نه برادر دینی؛ زیرا نوح از آنان بود. زمخشری گفته است: گفته ی عرب چنین است: «یا أَخا بَنِي تَمِيمٍ» که مقصود هر فرد از آنان است. و بیت حماسی: «لَا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَنْدَبُهُمْ» نیز از همین مقوله است.^(۱) «أَلَا تَتَّقُونَ» آیا با پرستش این بت ها از عذاب خدا نمی ترسید؟ «إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ» من برای شما اندرزگو می باشم و امین هستم و خیانت نمی کنم و دروغ نمی گویم. «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا» از عذاب خدا بترسید و از من اطاعت کنید. «وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ» در مقابل اندرزم اجر و پاداشی از شما نمی خواهم. «إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ» ثواب و اجر من را جز از خدا نمی طلبم. «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا» به منظور تأکید بر اهمیت امری که آنها را بدان می خواند آن را تکرار کرده است. «قَالُوا أَنْزِلْ لَكَ» گفتند: ای نوح! آیا تو را تصدیق کنیم؟ «وَ اتَّبِعْكَ الْأَرْدَلُونَ» در حالی که افراد پست و بینوا و ضعیف از تو پیروی می کنند؟ بیضاوی گفته است: و این هم از آثار سبک مغزی و خیره مری و کوتاه نظری آنان است که موضوع را در حطام دنیا منحصر می دانند، تا جایی که پیروی بینوایان از نوح را مانع ایمان آوردن و پیروی کردن از دعوت نوح قرار دادند.^(۲) «قَالَ وَ مَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» لازم نیست من درباره ی مکنونات ضمیر آنها تحقیق کنم و در مورد اعمال آنها کنجکاوی نمایم که آیا مخلصانه از من پیروی کرده اند یا طمع دارند؟ قرطبی گفته است: گو این که آنها گفته بودند: این بینوایان به امید رسیدن به عزت و نان و نوایی از تو پیروی می کنند. لذا نوح در جواب آنها گفت: من از باطن و نهاد آنها خبری ندارم. من فقط به ظاهر آنها توجه دارم.^(۳) «إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ» حساب

و جزای آنها اگر نیک بدانید فقط با خداست و هموار نهان و باطن آنها باخبر است. «وما أنا بطارد المؤمنين» من آن مؤمنان بینوا را از خود دور نمی‌کنم و آنها را از مجلس خود بیرون نمی‌کنم. ابوحیان گفته است: این بیان نشان می‌دهد که سران قریش از حضرت محمد ﷺ خواسته بودند که مؤمنان بینوا را از خود براند. ^(۱) «إِن أَنَا إِلَّا نَذِير مَّبِين» من جز برحذر دارنده‌ی شما از عذاب خدا کاره‌ای نیستم. شما را از کین و قهرش برحذر می‌دارم. هر کس از من اطاعت کند شریف باشد یا به قول شما پست، محترم و ثروتمند باشد یا بینوا، نجات می‌یابد. «قالوا لئن لم تنته لتكونن من المرجومين» به وی گفتند: اگر از ادعای رسالت و تقبیح معتقدات ما دست برداری، تو را سنگسار می‌کنیم. نوح را از کشتن به روش سنگباران کردن ترساندند. در این موقع نوح از رستگاری آنها نومید شد و آنان را دعا و نفرین کرد و گفت: «قال رب إن قومی کذبون» خدایا! قوم مرا تکذیب کرده و به من ایمان نیاوردند. «فافتح بینی و بینهم فتحا» هر طور که خودت می‌خواهی در بین ما حکم کن و مطابق عدالت خودت در بین ما قضاوت فرما. «و فنجی و من معی من المؤمنین» من و مؤمنان همراهم را از حيله و نیرنگ آنها مصون بدار. «فأنجیناه و من معی فی الفلك المشحون» نوح و هر که را که در آن کشتی آکنده با او بود از زن و مرد و حیوان نجات دادیم. «ثم أغرقنا بعد الباقین» بعد از نجات آنها بقیه‌ی قومش را غرق کردیم. «إن فی ذلک لآیة» برای آن‌که خرد و اندیشه را به کار می‌برد پند و عبرتی بس بزرگ در آن مکتون است. «وما کان اکثرهم مؤمنین» و اکثر مردم ایمان نیاوردند. «وإن ربک هو العزیز الرحیم» ای محمد! بدان که پروردگارت مقتدر و غالب است و مغلوب نمی‌شود، نسبت به بندگان مهربان است و در عقوبت آنان عجله به خرج نمی‌دهد. سپس خدای سبحان داستان هود را شروع کرده و می‌فرماید: «کذبت عاد المرسلین» قبیله‌ی

عاد پیامبر خود، هود، را تکذیب کردند، و هر کس یک پیامبر را تکذیب کند به مثابه‌ی آن است که تمام پیامبران را تکذیب کرده باشد. ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أُخُوهُمْ هُودُ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ برادرشان، «هود» به آنها گفت: آیا از عقاب و انتقام خدا نمی‌ترسید که غیر از او را پرستش می‌کنید؟ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٍ﴾ من برای شما فرستاده‌ای درخور اعتمادم و در دین اندرزگوی شما می‌باشم. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا﴾ از عذاب خدا بترسید و فرمان مرا اطاعت کنید. ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ در مقابل تبلیغ دعوت از شما پاداش مالی نمی‌خواهم، بلکه پاداش خود را فقط از خدا می‌طلبم. آیات تکرار شده‌اند، تا مشخص شود که دعوت پیامبران یکی است. ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ﴾ استفهام انکاری است. یعنی آیا بر هر تپه‌ای بنایی می‌سازید که در آن دست به بیهوده کاری زنید؟ ابن‌کثیر گفته است: سر راه‌های مشهور و در جاهای مرتفع بنای بزرگ و محکم و نمایی را فقط برای لهو و لعب و برای قدرت‌نمایی می‌ساختند. پیامبران از این رو آن را منکر می‌شد که اتلاف مال و وقت و خستگی بدن و مشغول شدن به چیزی بی‌فایده برای دنیا و دین آنان بود.^(۱) ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ﴾ و قصرهای باشکوه و بلند و محکم می‌سازید به امید این‌که زندگی جاودانه داشته باشید و انگار شما را مرگ نیست؟ ﴿وَإِذَا بَطِشْتُمْ، بَطِشْتُمْ جَبَارِينَ﴾ و چون به کسی تجاوز و حمله کنید، مانند ستمکاران گردنکش و بدون هیچ رحم و مروت و مهربانی عمل می‌کنید. از این جهت این عمل آنها را زشت می‌دارد که ظلم و ستم است و از عادت و خوی گردنشان مسلط سرچشمه دارد. فخر رازی گفته است: آنها را به سه چیز وصف کرده است: درست کردن و ساختن بناهای بلند که نشانه‌ی اسراف و جاه‌پرستی است، ساختن برج و بارو و دژ و کاخ‌های بلند و باشکوه که نشانه‌ی حب بقا و زندگی جاودانه

است، و جباریت و تکبر که نشانه‌ی انحصارطلبی است. تمام اینها نشان می‌دهد که دنیاپرستی بر آنان چیره گشته و در آن فرو رفته بودند تا جایی که پرده‌ی بندگی خدا را پاره کرده و از آن سر برتافتند، و محبت و عشق به دنیا منشأ و سرچشمه‌ی هر گناهی است. (۱) «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا» از خدا بترسید و این اعمال را رها کنید و فرمان مرا اطاعت کنید. پس از آن نعمت‌های خدا را به آنان یادآوری کرده و می‌فرماید: «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ» از خدا بترسید که انواع نعمت و خیرات را به شما عطا کرده است. «وَأَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعِیُونَ» خیر و برکت فراوانی از قبیل دام‌ها و فرزندان و باغ وستان و رودخانه‌ها را به شما عطا فرموده و نعمت‌هایش را به فراوانی به شما داده است، پس همو است که عبادتش واجب است و باید از او سپاسگزاری شود. «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» اگر این نعمت‌ها را سپاسگذار نباشید و مشرک و ناسپاس گردید، می‌ترسم به عذاب روزی گرفتار شوید که از هول و هراسش طفل خردسال سفید موی و پیر گردد. با تشویق و تهدید بسیار هراس‌انگیز آنان را به سوی خدا فرا می‌خواند. و در دعوت آنان از طریق پند و تهدید کلام را به آخرین درجه‌ی ممکن رساند، اما جواب آنان چنین شد: «قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ» گفتند: خواه اندرز دهی و خواه از اندرزدهندگان نباشی برای ما یکسان است. ما به گفته‌ی تو وقتی نمی‌نهییم، و از عمل خود باز نمی‌گردیم. ابوحیان گفته است: برای تمسخر و تحقیر و بی‌مبالاتی به تهدیدش، گفته‌اش را وعظ و اندرز خواندند؛ زیرا به درستی کلام او اعتقاد نداشتند و او را در ادعایش دروغگو می‌دانستند. (۲) «إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ» این مطالب که آورده‌ای جز دروغ و خرافات پیشینیان چیزی نیست. «وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ» و حشر و نشر و حساب و کتاب و عذابی در کار نیست. «فَكَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ» پس پیامبر

خود، هود را تکذیب کردند و ما هم در کيفرشان به وسیله ی باد شدید و خانمان برانداز آنها را نابود کردیم. ابن کثیر گفته است: نابودی آنها به وسیله ی بادی تند و بسیار سرد، یعنی باد صرصر صورت گرفت. و عامل و سبب نابودی آنها از جنس خود آنان بود؛ زیرا آنان سرسخت ترین و ستمکارترین موجودات بودند، لذا خدا عذابی سخت تر و شدیدتر از خودشان را بر آنان مسلط کرد. باد همه چیز را از جا کنده و پرتاب می کرد، افراد آنان را از جا کنده و به هوا می برد و آنگاه آنها را بر زمین می کوبید و کله و مغز آنان متلاشی می شد. ^(۱) «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً» در نابودی آنان پند و عبرت و اندرز نهفته است. «وَمَا كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ» با وجود مشاهده ی آیات و دلایل روشن اکثر آنان ایمان نیاوردند. «وَأَنَّ رِيكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» ای محمد! خدایت بدون شک در انتقام گرفتن از دشمنان مقتدر است و نسبت به بندگان مؤمنش مهربان است. سپس داستان «صالح» را شروع کرده و می فرماید: «كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ» قبیله ی ثمود پیامبر خود، صالح علیه السلام را تکذیب کردند و هر کس پیامبری را تکذیب کند، جمیع پیامبران را تکذیب کرده است. «إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَالَاتِتُونَ» آنگاه که برادرشان، صالح به آنها گفت: مگر از عذاب و انتقام خدا نمی ترسید که غیر او را می پرستید؟! «إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ» فاتقوا الله و اطیعوا * و ما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمین» به منظور یادآوری این که دعوت پیامبران یکی است، آیات تکرار شده اند، ولی هر پیامبر هدف و مقصود از بعثت و رسالت خود را برای قوم خود بیان می کند و این که رسالت آنان در راستای تحقق مصالح بشریت است. یعنی من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم. از خدا بترسید و فرمانم را اطاعت کنید. و بر این رسالت اجری از شما طلب نمی کنم، اجر من جز بر عهده ی پروردگار جهانیان نیست. «أَتُتْرَكُونَ فَيَا هَاهُنَا آمَنِينَ» آیا گمان می کنید خدایتان شما

را در این دنیا همین طور در رفاه و نعمت برای همیشه رها می کند که در ناز و نعمت جاودانه باشید و در این دنیا بدون مرگ باقی بمانید؟! ابن عباس گفته است: آنها عمرشان طولانی بود و ساختمان هایشان تا آخر عمر آنان دوام نمی آورد. قرطبی گفته است: آیهی «و استعمرکم فیها» بر این موضوع دلالت می کند، لذا صالح زنگ خطر را برایشان به صدا درآورد و آنان را توبیخ کرده و گفت: آیا گمان می برید شما در این دنیا باقی خواهید ماند و هرگز نخواهید مرد؟!^(۱) «فی جنات و عیون» در باغ و بستان و در کنار رودخانه های جاری، «و زروع و نخل طلعها هضیم» در دشت های بیکران خواهید ماند که در آن انواع کشت و زرع و نخل و رطب تر و تازه در آن قرار دارد؟ آیا در مقابل آن همه نعمت، بدون حساب و کتاب و جزا رها می شوید؟ مفسران گفته اند: سرزمین قوم ثمود دارای باغ و بستان و آب و نخل فراوان بود. صالح نعمت های باارج و والای خدا را از قبیل رستن بستان ها و باغ ها و جوشیدن چشمه ساران و بارآمدن و پرورش کشت و زرع و ثمرات را به آنها یادآور شد. هضیم بنا به قول عکرمه یعنی لطیف و نازک، و ابن عباس گفته است: به معنی رسیده و تر و تازه می باشد.^(۲) «و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین» و در دل کوه ها بدون نیاز و احتیاج و فقط از روی اسراف و تبذیر و ولخرجی خانه هایی بدون قصد سکونت می سازید. رازی گفته است: ظاهر این آیات چنان نشان می دهد که آنچه بر قوم «هود» غالب و مسلط بود، عبارت بود از لذات خیالی؛ یعنی طلب جاه و مقام و حب بقا و تکبر و جبروت. و آنچه بر قوم «صالح» حکمفرما بود، همانا لذات حسی از قبیل خوردن و نوشیدن و مسکن زیبا و باشکوه بود.^(۳) صاوی گفته است: عمرشان طولانی بود به گونه ای که خانه و مسکن و سقف و دیوار آن قبل از سرآمدن عمر آنان فرو می ریخت؛ چون افراد آنها از

۱- قرطبی ۱۲۷/۱۳.

۲- قرطبی در معنی «هضیم» دوازده قول را نقل کرده است. ۱۲۸/۱۳.

۳- تفسیر کبیر ۵۹/۲۴.

سی صد سال تا هزار سال عمر می کردند.^(۱) «فاتقوا الله و اطیعون» از خدا بترسید و نصیحت مرا بپذیرید و از فرمانم اطاعت کنید. «و لا تطیعوا أمر المسرفین» و از فرمان بزرگان تبهکار اطاعت و پیروی نکنید. «الذین یفسدون فی الأرض و لا یصلحون» آنها بی که به فساد در سرزمین عادت کرده اند و به اصلاح و بازسازی روی نمی آورند. طبری گفته است: آنها همان نه طایفه‌ای بودند که وصف آنها در قرآن آمده است: «و کان فی المدینة تسعة رهط یفسدون فی الأرض و لا یصلحون».^(۲) «قالوا إنما أنت من المسحرین» گفتند: تو به سحر و جادو افسون شده‌ای و عقلت مختل شده است. مفسران گفته اند: «مسحور» مبالغه‌ی مسحور است. «ما أنت إلا بشر مثلنا» تو ای صالح! جز بشری مانند ما نیستی پس چگونه گمان می بری که پیامبر خدا هستی؟ «فأت بآیة إن كنت من الصادقین» اگر راست می گویی معجزه‌ای دال بر صدق خود به ما ارائه بده. «قال هذه ناقة» گفت: معجزه‌ی من عبارت است از شتری که به قدرت خدا از دل سنگ خارا بیرون می آید. مفسران گفته اند: آنها درخواست کردند که از دل سنگی معین شتری آبستن بیرون بیاید و در جلو چشم آنها بچه بزاید، صالح نشست و به فکر فرو رفت، که جبرئیل آمد و گفت: نماز بخوان و آنگاه شتر را از خدا مسألت کن. صالح هم چنان کرد و شتر از سنگ بیرون آمد و در جلو چشم آنها زانو زد و بچه زایید. آنگاه صالح به آنها گفت: ای قوم! این هم شتر.^(۳) «ها شرب و لکم شرب یوم معلوم» شتر یک روز آب را می نوشد و شما هم یک روز آب را می نوشید. قتاده گفته است: در روزی که نوبت نوشیدن شتر بود تمام آن را می نوشید و آنها در روزی آب می نوشیدند که شتر نمی نوشید. و آن هم نشانه و دلیلی دیگر بود. «و لا تمسوها بسوء» هیچ صدمه و آسیبی به او نرسانید و او را

ذبح نکنید. ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾ که در کیفر آن از جانب خدا به عذابی بسیار هولناک و غیر قابل توصیف گرفتار می شوید. ابن کثیر گفته است: صالح آنها را بر حذر داشت که در صورت صدمه رساندن به شتر، مورد انتقام خدا قرار خواهند گرفت. لذا شتر مدت ها در بین آنان ماند، به آبشخور می آمد و برگ درختان و گیاه را می خورد و آنها از شیرش استفاده می کردند و کفاف مصرف خود را از آن می دوشیدند. اما وقتی زمان به درازا کشید و افراد شقی پیدا شدند در کشتن شتر توافقی و همیاری کردند. ^(۱) ﴿فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَادِمِينَ﴾ با تیر آن را کشتند. تیره بخت ترین آنها، «قدار بن سالف» با توافق و رضایت آنها به شتر تیراندازی کرد و آن را کشت اما از بیم گرفتار شدن در دام عذاب، از کشتن آن پشیمان شدند. فخر رازی گفته است: آنان بدان سبب از عمل خود پشیمان نشدند که واقعاً توبه کنند، بلکه پشیمانی آنان به سبب ترس از عذاب عاجل خدا بود. ^(۲) ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ به عذاب مقرر گرفتار شدند. عذاب عبارت بود از فریاد و صدای هولناک که بدنشان از آن سرد شد و قلوبشان شکافت و زمین زیر پایشان به شدت به لرزه افتاد، و سنگ از آسمان بر آنان فرو ریخت و تا آخرین نفر جان دادند. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ برای آن که خرد و اندیشه را به کار گیرد پند و اندرز فراوانی در آن نهفته است. ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ و این ریک هو العزیز الرحیم ﴿قبلاً تفسیر آن بیان شد. پس از آن قصه ی «لوط» را شروع کرده و می فرماید: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ﴾ قوم «لوط» پیامبر خود، لوط را تکذیب کردند. ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ آنگاه که برادرشان، لوط به آنان گفت: آیا از عذاب و انتقام خدا نمی ترسید که غیر او را می پرستید؟! ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ فاتقوا الله و اطیعون * و ما أسألكم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین همان کلمات و عباراتی را که قبل از او صالح و هود و نوح بر زبان آورده

بودند، تکرار می کند و نشان می دهد که دعوت پیامبران و هدفشان یکی است و منشأ عموم آنها همانا وحی آسمانی است. سپس لوط به آنها می گوید: «أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ» استفهام انکاری است و برای سرزنش و توبیخ آمده است. یعنی آیا با مذکر از راه عقب نزدیکی می کنید و در بین خلق خدا تنها با مردها درمی آمیزید؟ «و تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ» و کام برگرفتن و لذت بردن از مؤنث را رها می کنید، که خدا آن را برایتان مباح کرده است؟ مجاهد گفته است: یعنی فرج زنان را رها کرده و به دُبر و عقب مردان رو آورده اید. ^(۱) «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ» بلکه شما قومی هستید که در گناه و فساد از حد گذشته اید. آنان را از نزدیکی با مذکر توبیخ کرده، و سپس به چیزی رو آورده است که در توبیخ شدیدتر و بلیغ تر است. گو این که می گوید: شما از حد انسانیت گذشته اید و با ارتکاب این گناه زشت به درجه ی حیوانیت رسیده اید. و بدانید حیوان از نزدیکی با نر متنفر است و از این عمل گریزان است، اما شما عملی مرتکب می شوید که حیوان از آن امتناع می ورزد. «قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَهَ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَافِجِينَ» گفتند: ای لوط! اگر دست از تقبیح عمل ما برداری، تو را از بین خود بیرون می کنیم و از سرزمین خود تبعیدت می کنیم، همان طور که این عمل را با افراد قبل از تو کرده ایم. او را به تبعید و راندن تهدید کردند. «قُلْ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ» لوط گفت: من از عمل بسیار زشت شما بی اندازه متنفر و منزجرم، و از عمل شما تبرا می کنم. «رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ» خدایا! من و خانواده ام را از عذابی که بر اثر ارتکاب عمل زشت مستحق آن می باشند نجات بده. خدا فرمود: «فَنَجِّنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ» او و تمام افراد خانواده اش را عموماً نجات دادیم، جز زنش که جزو نابودشدگان و ماندگاران در عذاب بود. ابن کثیر گفته است: منظور از پیرزن، زنش می باشد. واقعاً پیرزن بدی بود، وقتی خدا

به او فرمان داد که شبانه با خانواده اش، جز زنش برود، همسرش میان قوم باقی ماند و با آنها نابود شد. ^(۱) «ثم دمرنا الآخرين» آنگاه بقیه را با فرو بردن در زمین و سنگباران کردن از آسمان به شدیدترین و سخت ترین وجه نابود کردیم. «وأمطرنا عليهم مطرا» و از آسمان باران تند و سنگ بر آنان نازل کردیم. «فساء مطر المنذرین» واقعا بارانی بس زشت بود! باران نازل شده بر قومی که پیامبرشان آنان را بر حذر داشت اما آنها او را تکذیب کردند. «إن فی ذلك لآیة» برای اهل بصیرت و اندیشه، در آن دلیل و نشانه هایی مکنون است. «و ما کان اکثرهم مؤمنین * وإن یریک هو العزیز الرحیم» قبلاً تفسیر شده است. سپس قصه ی شعیب را ذکر کرده و می فرماید: «کذبت أصحاب الأیكة المرسلین» مردم مدین پیامبر خود، شعیب را تکذیب کردند. طبری گفته است: «أیکه» یعنی درختان به هم چسبیده. یاران «أیکه» عبارت بودند از مردم مدین. ^(۲) «إذ قال لهم شعیب ألا تتقون * إنی لکم رسول أمین * فاتقوا الله و أطيعون * و ما أسألكم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین» قبلاً تفسیر شده است. «أو فوا الکیل» در پیمان و وزن حقوق مردم را ادا نمائید. «و لا تکنوا من المخرسین» در پیمان و میزان، حقوق مردم را ادا کنید و آن را کم نکنید و از جمله ی کم فروشان نباشید. «و زنوا بالقسطاس المستقیم» با میزان و ترازوی درست و عادلانه وزن کنید. «و لا تبخسوا الناس أشیاءهم» و حق مردم را ناقص ندهید و آن را حیف و میل نکنید. مردم را مغبون نسازید و مال آنها را غصب نکنید، و به هیچ وجه به آنها زیان نرسانید و حق آنان را نخورید. «و لا تتعنوا فی الأرض مفسدین» با راهزنی، چپاول و تاراج در زمین فساد راه نیندازید. «و اتقوا الذی خلقکم و الجبلۃ الأولین» از خدا بترسید که شما و ملت های قبل از شما را خلعت هستی بخشیده است. مجاهد گفته است: «الجبلۃ» یعنی مخلوق که مقصود از آن ملت های

پیشین است. ^(۱) «قالوا إنما أنت من المسخرين» گفتند: تو واقعاً از افسون‌شدگانی، زیاد افسون‌شده‌ای و عقلت را از دست داده‌ای. «وما أنت إلا بشر مثنا» تو هم انسانی مانند ما بوده و پیامبر نیستی. «وإن نظنك لمن الكاذبين» ما تو را ای. شعیب! جزو دروغ‌گویان می‌دانیم. به ما دروغ می‌گویی که پیامبر خدا هستی. «فأسقط علينا كسفا من السماء» پس اگر راست می‌گویی پاره‌ای از آسمان را بر ما بیفکن. این بیانگر مبالغه در تکذیب است. «إن كنت من الصادقين» اگر در گفته و ادعایت راست می‌گویی. رازی گفته است: از این جهت چنان امری را درخواست کردند که تحقیق آن را بعید می‌دانستند و گمان می‌بردند اگر صورت نپذیرد دروغش آشکار می‌گردد. ^(۲) در این موقع در جواب آنان گفت: «قال ربی أعلم بما تعملون» گفت: خدا به اعمال شما عالم‌تر است. اگر مستحق چنان کیفری باشید، حتماً شما را به آن مجازات می‌کند، خدا به شما ظلم نمی‌کند و اگر مستحق کیفری دیگر باشید حکم و مشیت با اوست. خدا فرمود: «فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم» آنها شعیب را تکذیب کردند. آنگاه با عذاب هولناک آن روز یعنی روز سایه گرفتار شدند. ابری بود که بر سر آنها سایه انداخت. مفسران گفته‌اند: خدا گرمای شدیدی را بر آنان نازل کرد که نفسشان را گرفت. لذا از خانه‌ها به بیابان دویدند. آنگاه خدا بر سر آنان ابر را سایه قرار داد و آنها را از آفتاب مصون داشت. دیدند خنک است یکدیگر را دعوت کردند، تا همه‌ی آنان در زیر آن جمع شدند. که خدا آتش را بر آنها نازل کرد و عموماً سوختند. و بدین ترتیب بزرگترین و سخت‌ترین و هول‌انگیزترین عذاب را چشیدند. «إن فی ذلك لآیة و ما کان اکثرهم مؤمنین * وإن ربک هو العزیز الرحیم». در اینجا بازگویی قصه‌های هفتگانه خاتمه می‌یابد که به پیامبر ﷺ وحی شدند تا او را از حرص و جوش خوردن در مورد

اسلام آوردن قومش منصرف نماید و از آنان قطع امید کند و حسرت و اندوه نخورد. همانگونه که در اول سوره فرمود: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾. پس تسلی خاطر پیامبر و تخفیف اندوه و آلامش را در بردارد. و در آخر هر داستان عبارت ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ * و إِنَّ رَيْكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ تکرار شده است، تا در پند و عبرت گرفتن بلیغ تر باشد و برای اهل خرد و بصیرت یادآوری و تذکر باشد.

نکات بلاغی: ۱- ﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ نُوحَ الْمُرْسَلِينَ﴾ متضمن ذکر کل و اراده‌ی بعض است. منظور از مرسلین نوح است. به صیغه‌ی جمع آمده است تا عظمت او را نشان دهد و یادآور شود که هر کس پیامبری را تکذیب کند، عموم پیامبران را تکذیب کرده است.

۲- ﴿أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ استفهام انکاری است.

۳- ﴿فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا﴾ شامل استعاره است؛ یعنی به حکم عادلانه‌ی خود در بین ما حکم کن. فتاح برای حاکم و فتح برای حکم استعاره شده است؛ چون بسته را باز می‌کند، پس متضمن استعاره‌ی تبعیه است.

۴- ﴿يَفْسُدُونَ ... وَ لَا يَصْلَحُونَ﴾ متضمن طباق است.

۵- ﴿قَالَ ... قَالِينَ﴾ متضمن جناس غیر تام است. اول از ماده‌ی «قول» و دوم از ماده «قلی» به معنی تنفر است.

۶- ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ متضمن اطناب است؛ زیرا وفای کیل به معنی نهی از خسران است و فایده‌ی آن بر حذر داشتن از دشمنی و عداوت است.

۷- ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ﴾ شامل مبالغه است.

۸- در ﴿يَفْسُدُونَ، يَصْلَحُونَ وَ الْأَرْذَلُونَ﴾ سجع فواصل آیات رعایت شده است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَنَبِيُّ رَبِّكَ أَوَّلَ الْوَحْيِ ﴿١٩٦﴾ أَوَّلَ مَا يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَهِمُ الْغَمُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتِعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ إِلَّا هَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا نَنْزِلُ بِهِ الشَّيَاطِينَ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنْ السَّمْعِ لَمَفْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَبِّي مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْغَرِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَا نَنْزِلُ الشَّيَاطِينَ ﴿٢٢١﴾ نَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان داستان پیامبران را بازگفت، به دنبال آن از چیزی سخن به میان آورد که مؤید و مصدق نبوت

پیامبر است و آن نزول این قرآن معجزه‌گر بر قلب خاتم پیامبران است.

معنی لغات: «زیر» زیر یعنی کتاب‌ها، جمع زیور است مانند رسل که جمع رسول است. «الأعجمین» جمع أعجمی است؛ یعنی آن‌که عربی را خوب نمی‌داند. «بغتة» ناگهان. «منظرون» به تأخیر افتادگان و مهلت یافتگان. «أفأك» بسیار دروغگو. کذاب. «منقلب» سرنوشت و سرانجام.

تفسیر: «وإنه لتزلیل رب العالمین» این قرآن معجزه‌گر از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است. «نزل به الروح الأمین» به وسیله‌ی امین آسمان، جبرئیل علیه السلام «علی قلبک لتکون من المندزین» بر قلب تو نازل شده است تا آن را حفظ کرده و به وسیله‌ی آیاتش تکذیب کنندگان را برحذر بدارد. «بلسان عربی مبین» به زبان عربی فصیح یعنی زبان قریش نازل شده است، تا عذر و بهانه‌ای برایشان باقی نماند و نگویند: کلامی که ما آن را نمی‌فهمیم چه فایده‌ای دارد؟ ابن‌کثیر گفته است: یعنی به زبان کامل و شامل و فصیح آن را نازل کرده است. تا روشن و معلوم باشد و هر عذر و بهانه‌ای را برطرف کند و دلائل قطعی را اقامه نماید و بر صدق مدعا دلیل باشد. ^(۱) «وإنه لنی زیر الأولین» و ذکر و اخبار قرآن در کتب پیامبران پیشین آمده است. «أولم یکن لهم آیه» استفهام برای توبیخ و سرزنش است. یعنی آیا برای کفار مکه این مطلب دلیل درستی قرآن نمی‌شود که «أن یعلمه علماء بنی اسرائیل» علمای بنی اسرائیل مانند عبدالله بن سلام و امثال او از آن آگاهند؟ آنها ذکر و نام قرآن را در کتاب‌های خود می‌یابند. «ولو نزلناه علی بعض الأعجمین» یعنی اگر این قرآن اعجازانگیز را با نظم و ترتیب و الایش بر عجم نازل می‌کردیم که قدرت تکلم عربی را ندارند، «فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین» و آن را به صورتی صحیح و فصیح برای کفار مکه می‌خواند و به شیوه‌ای اعجازانگیز آن کلام اعجازگر را

می خوانند، باز از فرط دشمنی و تکبرشان، به قرآن ایمان نمی آوردند. ^(۱) ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ بدین ترتیب آن را در قلوب تبهکاران جا دادیم، آن را شنیدند و فهمیدند و فصاحت و بلاغت آن را شناختند و از اعجازش یقین حاصل کردند، آنگاه به آن ایمان نیاوردند و آن را انکار نمودند. ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ با وجود تجلی اعجاز قرآن آن را تصدیق نمی کنند. ﴿حَقِّي يَرَوِ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ مگر وقتی که عذاب دردناک را ببینند، آنگاه ایمان می آورند که در آن موقع ایمان دیگر سودی ندارد. ﴿فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً﴾ ناگهان با عذاب مواجه می شوند. ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ و از مواجه شدن با آن خبری ندارند. ﴿فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴾ وقتی که به طور ناگهانی با عذاب روبه رو می شوند، با ابراز افسوس و حسرت بر ایمان از دست رفته و به امید یافتن مهلت و فرصت می گویند: آیا می شود عذاب ما را به تأخیر بیندازند تا ایمان بیاوریم و پیامبر را تصدیق کنیم؟ ﴿أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ انکار و تویخ است، یعنی آن مشرکان چگونه تعجیل عذاب ما را می خواستند و می گفتند: ﴿أَتُنتَبَذُ بِالْعَذَابِ أَلِيمٍ﴾، و در موقع نزول عذاب مهلت و تأخیر را می خواهند؟ ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾ ای محمد! مگر نمی دانی که اگر سال ها آنان را از سلامتی و رفاه و ناز و نعمت فراوان برخوردار کنیم، ﴿ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ و آنگاه آنچه که بدان بیم داده می شوند بدیشان برسد، ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ﴾ در چنین موقعی طول عمر گذشته آنها به کارشان نمی آید و رفاه و آسودگی برای آنان سودی دربر ندارد. آیا آن همه ناز و نعمتی که در آن به سر می بردند در تخفیف اندوه آنان تأثیری دارد یا عذاب را از آنان دفع می کند؟ ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾ ساکنان محلی یا شهری را نابود نکردیم. ﴿إِلَّا لَهَا مَظْهُورٌ﴾ مگر بعد از ارسال پیامبران مژده آور و برحذر دارنده، و بعد از این که

۱- در التسهیل آمده است: معنی آیه چنین است: اگر قرآن بر یک لال و بی زبان نازل می شد و به زبان می آمد و آن را بر آنان می خواند حتی در آن حالت از فرط لجبازی باز ایمان نمی آوردند. و بدین ترتیب خاطر پیامبر را تسلی داده است که با وجود روشنی دلایل آنها بر کفر خود اصرار می ورزند. التسهیل ۹۰/۳.

حجت را بر آنان تمام کردیم. «ذکری» تا نابودی آنها برای دیگران عبرتی باشد، و مانند آنها سر از اطاعت برتنبند. «و ما کنا ظالمین» در تعذیب و آزار آنها ما مستمکار نبودیم؛ زیرا ما بر آنان دلیل اقامه کردیم و بهانه‌ی آنها را بریدیم. آنگاه بعد از این که خدا اعجاز قرآن و صدق حضرت محمد ﷺ را یادآور شد، گمان و وهم کفار را رد کرد که می‌پنداشتند قرآن مانند سایر گفته‌های کاهنان از جانب شیاطین القا شده است و فرمود: «و ما تنزلت به الشیاطین» شیاطین این قرآن را نازل و القا نکرده‌اند، بلکه روح‌الامین آن را آورده است. «و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون» و آنان را نسزد و نمی‌توانند که چنین قرآنی را بیاورند، و اصلاً قدرت آن را ندارند. «إنهم من السمع لمعزلون»؛ زیرا از وقتی که محمد مبعوث شده است آنها از استراق سمع منع شده‌اند. و به وسیله‌ی ملائک و شهاب‌های آسمانی از گوش فرا دادن آنها جلوگیری شده است. پس چگونه می‌توانند آن را بیاورند؟ ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال یادآور شده است که این امر از سه جهت بر آنان منع است: اول، این که چنین کاری از آنان نمی‌خیزد؛ زیرا ذات و خلقت و منش آنها بر فساد و از راه به در بردن بندگان قرار دارد. در صورتی که این قرآن نور و هدایت را دربر دارد. دوم، حتی در صورتی که چنان کاری از آنها بخیزد، باز نمی‌توانند؛ زیرا خدا حفظ کتاب و تأیید شریعت خود را به عهده دارد، سوم، حتی اگر آن کار از آنان بیاید و بتوانند آن را انجام دهند، باز به آن نمی‌رسند؛ زیرا شنیدن قرآن از آنها منع شده است؛ چون آسمان از نگهبانان قاطع و سنگ‌های شهاب پر است و هیچ یک از شیاطین راه شنیدن حتی یک حرف از قرآن را نمی‌یابند، تا کار مشتبه و درهم نشود. ^(۱) «فلا تدع مع الله إلها آخر» مخاطب پیامبر، و مقصود دیگران است. یعنی ای محمد! دیگری را در عبادت برای خدا شریک قرار مده. «فتکون من المعذبین» تا خدا تو را به آتش دوزخ عذاب ندهد.

ابن عباس گفته است: به وسیله‌ی او دیگری را برحذر می‌دارد و می‌گوید: تو که نزد من عزیزترین مخلوقی، اگر مرتکب گناه بشوی عذاب می‌دهم.^(۱) آنگاه خدا به پیامبر دستور می‌دهد که رسالت را تبلیغ کند و می‌فرماید: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ قوم و خویشان نزدیک و نزدیک‌تر را از عذاب خدا برحذر بدار که اگر ایمان نیاورند به عذاب خدا گرفتار می‌شوند. روایت است که وقتی آیه‌ی ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ نازل شد، پیامبر ﷺ برخاست و گفت: «ای جماعت قریش! خود را از خدا خریداری کنید. من چیزی از عذاب خدا را نمی‌توانم از شما دفع کنم. ای بنی عبدمناف! من چیزی از عذاب خدا را نمی‌توانم از شما دفع کنم. ای عباس بن عبدالمطلب! من چیزی را از شما دفع نمی‌کنم. ای عمه‌ی پیامبر! چیزی از عذاب خدا را از شما دفع نمی‌کنم. ای فاطمه، دختر محمدا! هر چه می‌خواهی از من بپرس. من نمی‌توانم عذاب خدا را از تو دفع کنم.»^(۲)

مفسران گفته‌اند: از این رو اول برحذر داشتن نزدیکانش به او امر شده است تا تصور نشود که نسبت به آنها مهر و محبت به کار می‌برد، پس وقتی که بر خویشان و خانواده‌اش سخت بگیرد، سخنش مفیدتر و گفتارش موفق‌تر خواهد بود. ﴿وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ در مقابل پیروان مؤمنان فروتن و مهربان و باگذشت و آرام باش. ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ اگر از تو اطاعت نکردند و با فرمانات مخالفت ورزیدند، از آنها و اعمالشان تبری کن. ابوحیان گفته است: از آنجایی که اطاعت و نافرمانی بر انداز مترتب است تقسیم بر آن دو بر اساس انذار مبتنی است. پس معنی آیه چنین می‌شود: هر کس که ایمان آورد و از تو پیروی کرد، نسبت به او فروتن باش و هر کدام از آنها از تو نافرمانی کرد از او و عملش تبری کن.^(۳) ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾

تمام امورت را به خدای مقتدر محول کن که بر دشمنان چیره و از روی رحمت خود تورا بر آنان غالب و پیروز می‌کند. ﴿الذی یراک حین تقوم﴾ خدایی که در تنهایی و در بستر و در میان مردم تورا می‌بیند. و ابن عباس گفته است: یعنی وقتی به نماز می‌ایستی تورا می‌بیند. ﴿و تقلبک فی الساجدین﴾ و حرکات رکوع و سجود و قیام تورا در بین نمازگزاران می‌بیند. ^(۱) یعنی در تنهایی و در بین جمع تورا می‌بیند. ﴿إنه هو السميع العليم﴾ خدای متعال سخبت را می‌شنود و از نهان تو باخبر است. ﴿هل أنبئکم علی من تنزل الشیاطین﴾ ای محمد! به کفار مکه بگو: آیا می‌خواهید به شما بگویم که شیاطین بر چه کسی نازل می‌شوند؟ بدین ترتیب گفته‌ی آنها را رد می‌کند که می‌گفتند: شیاطین قرآن را برای او می‌آورند. ﴿تنزل علی کل أفاک أثیم﴾ شیاطین نزد هر دروغگویی گناهکار می‌آیند که در دروغگویی به حد افراط رسیده‌اند، نه سرور فرزندان عدنان. ﴿یلقون السمع و اکثرهم کاذبون﴾ شیاطین به دوستان کاهن خود نتیجه‌ی استراق سمع خود را می‌گویند و اکثر آنها در تلقین‌های خود دروغگو هستند. در حدیث آمده است: «آن کلمه‌ی حق که جن آن را می‌ریاید سپس مانند قُدْقُد مرغ آن را در گوش دوستش می‌خواند، صد کلمه‌ی دروغ با آن مخلوط می‌گردد». ^(۲) زمخشری در رابطه با معنی «یلقون السمع» گفته است: شیاطین قبل از این‌که به وسیله‌ی رجم و نفرین از دید نهان شوند به عالم بالا گوش فرا می‌دادند و از بعضی از کلمات غیب اطلاع پیدا می‌کردند. سپس آن را به دوستان کاهن و مدعیان نبوت تلقین می‌کردند. و اکثر آنها در تلقین خود دروغگو بودند؛ زیرا چیزی را در گوش آنها می‌خواندند که نشنیده بودند. ^(۳) بعد از آن خدا نظر آنان را رد کرده که گمان می‌بردند حضرت محمد شاعر است و می‌فرماید: ﴿و الشعراء یتبعهم الغاوون﴾ شعرا را افراد

۱- این قول را ابن جریر طبری اختیار کرده است. و عده‌ای نیز می‌گویند: مراد نقل در اصلاص پیامبران است.

۳- کشاف ۲/۲۶۹.

۲- روایت از بخاری.

گمراه پیروی می‌کنند نه اهل خرد و بصیرت و هدایت. ﴿ألم تر أنهم في كل واد يهيمون﴾ مگر نمی‌بینی ای انسان شنوا و خردمند! که شعرا در مدح و ثناگویی و ذم، به هر راهی می‌روند و به هر دری می‌زنند، از چیزی تمجید می‌کنند که قبلاً از آن ذم و بدگویی کرده بودند. و بعد از این‌که شخص را تحقیر کرده‌اند، او را تمجید و تعظیم می‌کنند. طبری گفته است: این مثلی است که خدا در مورد طریق فتنه‌جویی آنان آورده است؛ چرا که جمعی را به ناروا مدح و ستایش می‌کنند و جمعی دیگر را مورد هجو و ذم قرار می‌دهند.^(۱) ﴿وأنهم يقولون مالا يفعلون﴾ و آنان چیزهایی می‌گویند که انجام نمی‌دهند. چیزی را به خود نسبت می‌دهند، که انجام نمی‌دهند. ابوحیان گفته است: خدا درباره‌ی شعرا چیزی را بیان کرده است که با حال و وضع نبوت مخالف است؛ زیرا همان‌طور که گفته شد پیروی گمراهان از آنان، و به کار گرفتن فنون کلام در راه مدح و ذم، و نسبت دادن چیز غیر واقعی به خود، همه‌ی اینها با وضع نبوت مخالفت دارد؛ زیرا نبوت طریقی است که فقط اهل رشد و اندیشه از آن پیروی می‌کنند.^(۲) پس خدای متعال استثناء آورده و می‌فرماید: ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ یعنی جز آنان که در ایمان صادق و در عمل مخلص می‌باشند. ﴿وذكروا الله كثيراً﴾ و شعر آنان را از یاد خدا باز نداشته و شعر عادت و روش آنها نشده است. ﴿وانتصروا من بعد ما ظلموا﴾ و در دفاع از حق و یاری نمودن اسلام به ذم مشرکین می‌پردازند. ﴿وسيعلم الذين ظلموا﴾ تهدیدی است کلی برای هر ستمگر که قلب از هول آن شکافته می‌گردد. یعنی ستمکاران مخالف دعوت خدا و شاعرانی که گمراهان از آنان پیروی می‌کنند خواهند دانست، ﴿أى منقلب ينقلبون﴾ چه سرنوشت و سرانجامی خواهند داشت؟ سرانجامشان کیفر شدید و عذاب دوزخ است و بدترین عاقبت و سرنوشت همان است.

- نکات بلاغی: ۱- «وإنه لتنزيل رب العالمین» به «إن» و «لام» مؤکد است؛ زیرا روی سخن با شکاکان در صدق قرآن است، پس آوردن چند ادات تأکید مناسب است.
- ۲- «أبعدنا يستعجلون» متضمن استفهام توبیخ و سرزنش است.
- ۳- «یعلمه علماء» متضمن جناس اشتقاق است.
- ۴- «وما أهلكنا من قرية» متضمن مجاز است. منظور اهل قریه است.
- ۵- «فلا تدع مع الله إلها آخر» متضمن تحریک و تهییج است.
- ۶- «واخفض جناحك للمؤمنین» متضمن استعاره‌ی تصریحیه می‌باشد، که تواضع و فروتنی به بال پرنده در موقع نشستن تشبیه شده، آنگاه به طریق استعاره‌ی مکنیه «خفض» بر مشبه اطلاق شده است.
- ۷- «أفأنتم» شامل دو صیغه‌ی مبالغه می‌باشد.
- ۸- «یقولون ... و یفعلون»، «و انتصروا ... و ظلموا» متضمن طباق است.
- ۹- «فی کل واد یهیمون» متضمن استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد.
- ۱۰- «منقلب ینقلبون» شامل جناس اشتقاق است.
- ۱۱- در «یهیمون، ینقلبون، یقولون ما لا یفعلون» مراعات فواصل به عمل آمده است.
- لطیفه: آورده‌اند که عمرین عبدالعزیز هر بامداد ریش خود را به دست می‌گرفت و آیه‌ی «أفرأیت إن متعناهم سنین * ثم جاءهم ما كانوا یوعدون * ما أغنی عنهم ما كانوا یمتعون» را می‌خواند و می‌گریست و این اشعار را زمزمه می‌کرد:
و لیلک نوم و الردی لک لازم	نهارک یا مغرور سهو و غفلة
کما سرَّ باللذات فی النوم حالم	تسرَّ بما یفنی و تفرح بالمئنی
کذلک فی الدنیا تعیش البهائم	و تسعی إلی ما سوف تکره غبَّه
- «ای مغرور! روزت به فراموشی و غفلت می‌گذرد و شبت در خواب، و مرگ برایت لازم است. به ناپایدار مسروری و به آرزو شادمان، همان‌طور که محتلم در خواب مسرور است. در تلاش به دست آوردن چیزی هستی که از بیانش متفر می‌شوی. در دنیا حیوانات نیز این چنین زندگی می‌کنند».

یادآوری: شعر نوعی گفتار است که نیکش نیکو و زشتش زشت است. خدا از این جهت شعر را ذم کرده است، که در زمینه‌ی مدح و یا هجو مبالغه و افراط در آن رایج است و از حد متوسط تجاوز می‌کند. حتی ترسوترین انسان را بر عترة و خسیس‌ترین فرد را بر حاتم ترجیح می‌دهند. و انسان پاک را ناپاک و فاسق را پرهیزگار توصیف می‌کنند، چه بسا انسان را به قله برده و وقتی از او کینه به دل گرفته‌اند او را به پست‌ترین مقام پایین آورده‌اند. و اکثر شاعران چنین رویه و روشی دارند جز شاعرانی که خدا آنان را استثنا کرده است. شاعر گاهی چیزی را مدح می‌کند و یا با شیرین‌زبانی و نیروی بیان خود آن را ذم می‌کند. از جمله لطیف‌ترین اشعاری که از بعضی از اساتید در مدح عسل شنیده‌ام این است:

تقول: هذا مُجَاجُ النحل تمدحه   وإن تعب قلت: ذاقِيءُ الزناير
مدحا و ذما و ما جاوزت وصفهما   سحر البيان يرى الظلماء كالنور.

«این استفراغ زبور عمل است که از آن تمجید می‌کنی، و اگر از آن ایراد بگیری، می‌گویی قیء زبور هاست. مدح و ذم از حد آن دو تجاوز نکرده‌ای، سحر بیان تاریکی را بسان نور می‌بیند».

لطیفه: آورده‌اند که فرزدق اشعاری را در مدح زنان زیباروی در نزد «سلیمان بن عبدالملک» سروده که بیت زیر یکی از ابیات آن قصیده بود:

فبتن كأنهن مُصَرَّعَاتٌ   و بتُّ أَفْضُ أَعْلَاقِ الْخَتَامِ

سلیمان گفت: حد بر تو واجب آمده است. گفت: ای امیرالمؤمنین! خدا حد را از من دفع کرده است. مگر نمی‌فرماید: «ألم تر أنهم في كل واد يهيمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون» پس سلیمان از او درگذشت.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی نمل از سوره‌های مکی است و به بحث درباره‌ی اصول دین یعنی «توحید، نبوت و معاد» می‌پردازد، و یکی از سه سوره‌ای است که آیات آن پشت سر هم نازل شده و در مصحف به صورت متوالی قرار گرفته‌اند. این سه سوره عبارتند از: سوره‌های «شعرا، نمل و قصص». و برنامه و روش هر سه تقریباً یکی است. که از طریق مطرح کردن داستان اقوام گذشته پند و عبرت‌های فراوانی را عرضه می‌دارند.

* این سوره‌ی شریف، از قرآن، آن معجزه‌ی کبرای حضرت و دلیل رسای او سخن به میان آورده و روشن کرده است که از جانب خدای حکیم و آگاه نازل شده است. سپس داستان بعضی از پیامبران را به اختصار و داستان بعضی دیگر را به تفصیل بازگفته است. مثلاً قصه‌ی حضرت «موسی» و «صالح» و «لوط» علیهم‌السلام و عذاب و آزاری را که به سبب اعراض و روگردانی از دعوت خدا و تکذیب پیامبران با آن روبرو می‌شوند، به ایجاز بازگو کرده است.

* و داستان حضرت «داوود» علیه‌السلام و فرزندش، حضرت «سلیمان» علیه‌السلام را به تفصیل مورد بحث قرار داده است، و از نعمت‌هایی گران‌قدر یاد کرده که خدا منت آن را بر آن دو نهاد. و از نعمت مخصوص آن دو یعنی اعطای ملک وسیع و پیامبری به تفصیل سخن رانده، سپس قصه‌ی «سلیمان و بلقیس»، ملکه‌ی سبا را بازگفته است.

* همین داستان برای صاحبان جاه و مقام و بزرگان و پادشاهان، پیام‌رسانی را دربردارد؛ زیرا سلیمان ملک و سلطنت را وسیله‌ی دعوت به سوی خدا قرار داده و در

این راستا هر حاکم ستم پیشه و هر پادشاه کافر را به دین خدا فراخواند و با بلقیس نیز چنین وضعی داشت تا این که پرستش بت‌ها را رها کرد و با لشکریان و سربازانش سر تسلیم فرود آوردند و مسلمان شده و دعوت رحمان را پذیرفتند.

* سوره‌ی شریف دلایل و براهین قاطع و روشن را بر وجود و یگانگی خدا ارائه داده و در این راستا به آثار قدرت خدا و آفریده‌ها و پدیده‌های شگفت‌انگیز وی در جهان هستی استدلال کرده است. و بعضی از هول و هراس‌ها و مناظر رعب‌انگیز را یادآور شده است که در روز رستاخیز مردم آن را مشاهده می‌کنند، به طوری که آشفته و بی‌تاب و هراسان گشته و به دو دسته تقسیم می‌شوند. خوشبختان نیکوکار و بدبختانی که روی شکم به سوی آتش کشیده می‌شوند.

نامگذاری سوره: این سوره به نام «سوره‌ی نمل» موسوم است؛ چون خدای متعال در آن داستان مورچه را آورده است که هم‌نوعان خود را پند و اندرز داده و به آنها تذکر می‌دهد، و سپس از سلیمان و سربازانش معذرت‌خواهی نمود. پیامبر خدا گفته‌ی مورچه را فهمید و لبخند زد و در مقابل نعمت‌های گران‌قدر و فضل و کرم خدا او را سپاسگزار شد. این قصه بزرگترین دلیل بر شناخت و آگاهی حیوانات است که از جانب خدای یگانه به آنها الهام می‌گردد.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طَسَّ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ۝ ١ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ ٢ الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ ٣ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا لَهُمْ أَغْنَاهُمْ فَهُمْ يَغْمَهُونَ ۝ ٤ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ﴾

الْأَخْسَرُونَ ﴿۵﴾ وَإِنَّكَ لَتَلْقَىٰ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿۶﴾ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۷﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸﴾ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۹﴾ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۰﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۱۲﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿۱۳﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۴﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۱۷﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادٍ الْغُلِيِّ قَالَتْ لُغْلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا مَسَاجِدَكُمْ لَا يُخْطِئَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۸﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۹﴾

***

معنی لغات: «يعمهمون» متردد و سرگردانند. «عمه» به معنی حیرت و سرگردانی است. «قبس» پاره‌ای از آتش. «تصطلون» خود را با آتش گرم کنید. «بورک» از برکت به معنی خیر فراوان و رشد و نمو می‌باشد. «یوزعون» «وزع» به معنی بازداشتن و منع کردن است.

تفسیر: «طس» حروف مقطعه‌ی اوایل سوره‌ها یادآور اعجاز قرآنند. قبلاً بیان شده

است. (۱) «تلك آیات القرآن» این آیات که بر تو نازل شده است از آیات قرآن معجزه گر است که دارای برهان و بیان روشن و قاطعی است. «و کتاب مبین» آیات کتابی واضح و آشکارند و برای آن که در آن بیندیشد و دقت کند واضح و روشن است و خدا در آن احکام را بیان کرده و مردمان را به آن هدایت داده است. «هدی و بشری للمؤمنین» این آیات مؤمنان را به راه راست هدایت کرده و به آنها مزدهی رسیدن به باغ های بهشت می دهد. از این رو مؤمنان را مخصوصاً آورده است که آنها از آن سود می برند. «الذین یقیمون الصلاة» آنهایی که نماز را با رعایت شروط و ارکان و به شیوه ای کامل و با خشوع و رعایت آداب و ارکان آن اقامه می کنند. «و یؤتون الزکاة» و زکات اموال را به منظور پاکیزه کردن نهاد خود ادا می کنند. «و هم بالآخرة هم یوقنون» و به روز رستاخیز به طور یقین ایمان دارند و بدون هیچ شک و تردیدی آن را تصدیق می کنند و می پذیرند. امام فخر رازی گفته است: این جمله معترضه است. انگار گفته است: و آنهایی که ایمان دارند و اعمال نیکو انجام می دهند همان هایی هستند که به روز رستاخیز یقین دارند. بنابراین جز کسانی که ایمان و عمل صالح دارند، هیچ کس به آخرت و رستاخیز ایمان یقینی و حقیقی ندارد؛ زیرا بیم و هراس از آن روز هول انگیز آنها را به تحمل مشقت و سختی وامی دارد. (۲) ابوحیان گفته است: از آنجا که اقامه ی نماز و دادن زکات از جمله اعمالی است که قابل تجدد است و زمان آن را فرا نمی گیرد، «صله» به صورت فعل آمده است. و چون ایمان به آخرت ثابت و مستقر است، به صورت جمله ی اسمیه آمده و به وسیله ی تکرار ضمیر مؤکد شده است: «و هم بالآخرة هم یوقنون». و خبر مبتدا به صورت فعل آمده است تا بر دوام دلالت کند. (۳) بعد از این که خدای متعال از مؤمنانی سخن به میان آورد که به طور

یقین به روز آخرت ایمان دارند به دنبال آن از منکران و تکذیب‌کنندگان آخرت سخن به میان آورده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ آنهايي که زنده شدن بعد از مرگ را تصدیق نمی‌کنند، ﴿زَيْنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ﴾ اعمال زشت و ناپسند آنها را در نظرشان بیاراستیم به گونه‌ای که آن را نیکو و پسندیده می‌بینند. رازی گفته است: منظور از تزئین این است که در قلب او حالتی ایجاد می‌شود که از عمل خود لذت می‌برد و آن را سودمند می‌یابد، و هرگز در قلب خود نسبت به عملش تنفر و انزجار نمی‌یابد و آن را مضّر نمی‌داند. ^(۱) ﴿فَهُمْ يَظُنُّونَ﴾ در گمراهی اعمال زشت و ناپسند خود حیران و سرگردان و در جولانند و خوب و زشت و نیک و بد را از هم جدا نمی‌کنند و باز نمی‌شناسند. ﴿وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ در دنیا شدیدترین عذاب از قبیل قتل و اسارت و دربه دری دارند. ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسُونَ﴾ زیان آخرتشان از خسران و زیان دنیا بدتر و شدیدتر است؛ زیرا سرانجام به سوی آتش ابدی و دوزخ و زنجیر می‌روند. ﴿وَإِنَّكَ لَتَلَقِّي الْقُرْآنَ﴾ ای محمد! این قرآن عظیم را دریافت می‌داری، ﴿مَنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ از جانب خدای حکیم و دانا. خدای آگاه به صلاح و سعادت انسان آن را به تو عطا می‌کند. زمخشری گفته است: این آیه مقدمه‌ای است برای بیان قصه‌ها و حکمت‌های لطیف و ریزه‌کاری‌های جالبی که قرآن قصد مطرح کردن آنها را دارد. ^(۲) ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾ ای محمد! زمانی را یادآور باش که موسی به همسرش گفت: من آتشی را دیدم. مفسران گفته‌اند: این جریان زمانی بود که از مدین به مصر باز می‌گشت، در شبی تاریک و سرد راه را گم کرد و همسرش درد زایمان داشت. ﴿سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ﴾ وقتی به آن برسیم از راه برایتان خبری خواهم آورد. ﴿وَأَوْ تَتَكَلَّمُ بِشَهابٍ قَاسٍ﴾ یا شعله‌ی آتشی برایتان می‌آورم. ﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ تا خود را بدان گرم کنید. ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا﴾ وقتی به محل

آتش رسید منظره‌ای عجیب و هولناک را مشاهده کرد؛ چون آتشی را از داخل درختی سبز و خرم شعله‌ور دید. لحظه به لحظه بر زبانه‌ی آتش افزوده می‌شد و درخت سبز و سبزتر می‌گشت. در آن دم سرش را بالا گرفت، دید فروغ آن به اوج آسمان رسیده است. ابن عباس گفته است: آتش نبود بلکه نوری فروزان و پرفروغ بود. ^(۱) موسی از شگفتی منظره در مانده بود که بانگی او را ندا داد. «نودی أن بورك من فی النار و من حولها» از جانب طور ندایی آمد و گفت: ای موسی! برکت و خیر از آن افرادی است که در کنار این آتش و آنکه پیرامون آن قرار دارند، که عبارت بودند از فرشتگان. ابن عباس گفته است: «بورك» یعنی مقدس است. «و من حولها» عبارتند از ملائک. ابو حیان گفته است: برای موسی مژده است و سبب مأنوس کردن او به شمار می‌آید و پیش در آمدی است برای مناجاتش، و شایسته است به آنان که در کنار آتش و نیز آنان که در اطرافش قرار دارند تبریک گفته شود؛ زیرا امری بس عظیم اتفاق افتاده است، و آن عبارت است از صحبت کردن خدا با موسی و بیدار کردن او. ^(۲) «و سبحان الله رب العالمین» پاک و منزّه است خدای مقتدر و والا مرتبه که هیچ چیز از مخلوقاتش نه در ذات و نه در صفات و نه در اعمالش شبیه او نیستند. «یا موسی إنه أنا الله العزيز الحكيم» ای موسی! منم خدای توانا و پایدار و مقتدر که هیچ چیز بر من چیره نمی‌شود، خداوند حکیمی که همه چیز را بر مبنای حکمت و تدبیر انجام می‌دهد. «و ألق عصاك» عطف بر قبلی است. یعنی فوری عصایت را بینداز تا با چشم خود معجزه‌ی خود را ببینی و با آن مأنوس شوی. «فلما رآها تهتز كأنها جان» وقتی آن را دید بسان اژدهای سریع و سبک در حرکت و جنبش است. «ولی مدبرا ولم یعقب» همچون انسان شکست خورده پا به فرار نهاد و از فرط خوف و هراس به عقب باز نگشت. مجاهد گفته است: «لم یعقب» یعنی برنگشت. و قتاده

گفته است: یعنی پشت سر را نگاه نکرد؛ چون کاری بس هولناک را دید. یعنی دید عصا به ماری جنبان تبدیل شده است، پس آنچه که مقتضای طبیعت انسان است به او دست داد و شدیداً ترسید. از این رو خدایش او را ندا داد: ﴿يَا مُوسَى لَا تَخَفْ﴾ ای موسی! برگرد و مترس، تو در محضر من هستی و هر کس در محضر من قرار گیرد در امان است. ﴿إِنَّهُ لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسُولِ﴾ تو پیامبر منی و پیامبران من که آنها را برای نبوت برگزیده‌ام از غیر من نمی‌ترسند. ابن جوزی گفته است: او را آگاه کرده است که خدا هر کس را به سبب نبوت از عذاب ایمن بدارد نباید از مار بترسد.^(۱) ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ﴾ استثنا منقطع است. اما هر کس از افراد عادی نه از پیامبران ظلم کند، حتماً می‌ترسد، مگر این‌که توبه کند و عمل زشت خود را به عمل پسندیده تبدیل نماید. ﴿فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ در این صورت بخشودگیم عظیم و رحمتم بی‌پایان است. ابن کثیر گفته است: این آیه متضمن مزدهی بس عظیم برای بشر است؛ زیرا انسانی که مرتکب عمل زشت و ناپسند بشود، سپس برگردد و کاملاً از بدی دوری جوید و توبه کند و پشیمان شود، حتماً خدا او را می‌بخشد و توبه‌اش را می‌پذیرد، که فرموده است: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾.^(۲) ﴿وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ این هم معجزه‌ی دیگر موسی است که بر قدرت و توانایی خدا دلالت دارد. یعنی ای موسی! دستت را در جیب فرو کن و آن را بیرون بیاور، و بدون این‌که مبتلا به مرض یا برص و پستی باشد مانند برق، روشن و سفید و درخشان و پرفروغ می‌گردد. ﴿فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ﴾ این دو آیه یعنی عصا و دست در ضمن نه معجزه قرار دارند که شما را با آن تأیید کرده و آن را دلیل صدق شما قرار داده‌ایم، تا نزد فرعون و قومش بروی. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ همانا آنان از اطاعت با سر برتافته و بیرون رفته

و در کفر و گمراهی فرو رفته اند. ﴿فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة﴾ وقتی معجزات درخشان و آشکار ما را دیدند، ﴿قالوا هذا سحر مبين﴾ از در انکار در آمدند و گفتند: سحری است آشکار. ﴿وجحدوا بها﴾ و به آن خوارق کافر شدند و آن را تکذیب کردند. ﴿واستيقنوا أنفسهم﴾ و قلباً یقین داشتند که از جانب خدا آمده و سحر نیست. ﴿ظلموا وعلوا﴾ از روی ظلم و تکبر و گردنکشی از پیروی از حق اعراض ورزیدند. و چه ظلمی بدتر از ظلم انسانی است که به طور یقین می داند این دلایل روشن از جانب خدا آمده اند، اما آن را سحر نامیده و آن را انکار کند؟ از این رو خدا فرمود: ﴿فانظر كيف كان عقاب المفسدين﴾ ای شنونده! به دیده ی عبرت و اندیشه و بصیرت بنگر که سرانجام گردنکشان چگونه خواهد شد؟ در دنیا غرق می شوند و در آخرت به دوزخ می روند. این کثیر گفته است: مفهوم خطاب چنین است: ای تکذیب کنندگان محمد و ای منکران دین او! بر حذر باشید، همان بلا که به سر آنها آمد، قطعاً به سر شما نیز می آید؛ چون محمد ﷺ شریف تر و بزرگ تر از موسی می باشد. و دلیلش قوی تر از دلیل موسی ﷺ می باشد. ^(۱) ﴿ولقد آتينا داود و سليمان علما﴾ این هم داستان سوم در این سوره ی شریف است و آن قصه ی «داود و سلیمان» ﷺ می باشد. معنی آیه چنین است؛ به خدا قسم علم و دانشی وسیع از علوم دنیا و دین به داود و فرزندش، سلیمان عطا کردیم و نیکبختی دنیا و آخرت را به آنها دادیم. طبری گفته است: آن دانش عبارت بود از دانستن زبان حیوانات و پرندگان و غیره که دانستن آن مخصوص خدا می باشد. ^(۲) ﴿وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين﴾ گفتند: ستایش خدایی را که از کرم خود به ما نبوت و دانش عطا فرموده و انس و جن و شیاطین را برای ما مسخر کرده است و ما را بر بسی از بندگان مؤمن برتری داده است. ﴿وورث سليمان داود﴾ سلیمان، نه دیگر اولاد داود، در نبوت و دانش و ملک، وارث و

جانشین داود شد. قرطبی گفته است: داود نوزده فرزند داشت، در بین آنها سلیمان وارث نبوت و پادشاهی او شد. و اگر وراثت مال می‌بود، تمام فرزندان در آن برابر می‌شدند.^(۱)

«و قال یا أیها الناس علمنا منطق الطیر» به عنوان تحدّث به نعمت خدا گفت: ای مردم! خدا به ما کرم کرده و از فضل خود زبان پرندگان و اصوات جمیع حیوانات را به ما آموخته است. «و أوتینا من کل شیء» و از تمام خیرات دنیا که به بزرگان و شاهان داده به ما عطا فرموده است. «إن هذا هو الفضل المبین» در حقیقت آنچه خدا مخصوصاً به ما عطا فرموده است، از جمله نعمت، فضل و کرمی است روشن و آشکار. این مطلب را به طریق سپاسگزاری و ستایش به زبان آورد؛ نه به طریق خودبزرگ‌بینی و نخوت و مباهات.

«و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الإنس و الطیر» در رژه و سانی بسیار بزرگ، لشکریان و سربازان سلیمان اعم از جن و انس و پرنده گرد آورده شدند و در پیشاپیش این لشکر بزرگ، سلیمان با ابهت و عظمتی فراوان حرکت می‌کرد. «فهم یوزعون» و از این‌که از سلیمان جلو بزنند منع شده بودند. ابن عباس گفته است: همچون رژه‌ی شاهان بر هر دسته‌ای مأموری قرار داشت که آنها را نظم دهد و اجازه ندهد در مسیر جلو بزنند.^(۲)

«حتی إذا أتوا علی وادی النمل» تا به درّه‌ای در شام رسیدند که در آنجا مورچه‌های زیادی بود. «قالت قملة یا أیها النمل ادخلوا مساکنکم» مورچه‌ای به رفقای خود گفت: به خانه‌های خود برگردید و داخل خانه‌هایتان شوید. آنها را مانند عقلا مورد خطاب قرار داد؛ چون چیزی را به آنها دستور داد که به عقلا امر می‌شود. «لا یحطمنکم سلیمان و جنوده» تا سلیمان و لشکریانش شما را زیر پا له و پایمال نکنند. «و هم لایشعرون» در حالی که وجود شما را حس نمی‌کنند و بدون عمد و قصد شما را پایمال کنند. آنها را بر حذر داشت و سپس معذرت آورد؛ چون می‌دانست سلیمان پیامبری است مهربان، سلیمان

گفته‌ی آن را شنید و به مقصدش پی برد. «فتبسم ضاحكا من قولها» سلیمان از این‌که مورچه از او و سربازانش تمجید کرد، خنده‌ی سرور و شادی را سر داد؛ زیرا گفته‌ی مورچه: «وهم لا يشعرون» بیانگر آن است که سلیمان و لشکریانش اهل تقوا و پرهیزگاری و صدمه نرساندن به حیوانات هستند. «قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلی والدی» گفت: خدایا! به من توفیق عطا فرما که شکر و سپاس نعمت‌هایی را به جا بیاوریم که به من و پدرم عطا فرموده‌ای. «وأن أعمل صالحا ترضاه» و مرا در انجام دادن عمل خیر و نیکو موفق فرما که مرا به تو نزدیک می‌کند و تو از آن خشنود و راضی می‌شوی. «و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» و با بندگان صالحت مرا به جنت، آن منزلگاه رحمت داخل فرما.

تکات بلاغی: ۱- «تلك آیات القرآن» نزدیک را دور نشان داده که منظور بیان منزلت و فضل فراوان آیات قرآن می‌باشد.
۲- نکره آوردن «و کتاب مبین» برای تفخیم و تعظیم است. یعنی کتابی عظیم الشأن و رفیع.

۳- در «هدی و بشری» مصدر به جای اسم فاعل آمده است. یعنی هادیا و مبشرا.
۴- در «وهم بالآخرة هم یوقنون» ضمیر «هم» برای افاده‌ی حصر و اختصاص تکرار شده است. «وهم فی الآخرة هم الأخسرون» نیز چنین است. و متضمن مقابله نیز می‌باشد.
۵- «وإنك لتلقى القرآن» به وسیله‌ی «ان» و «لام» مؤکد شده است؛ چون بعضی در مورد قرآن شک دارند.

۶- «وألقي عصاك» متضمن ایجاز به حذف است و سیاق کلام بر آن دلالت دارد.

۷- «حسننا بعد سوء» و «ولی مدبرا ... ولم یعقب» متضمن طباق است.

۸- «آیاتنا مبصرة» متضمن استعاره می‌باشد؛ لفظ «أبصار» برای وضوح استعاره شده است.

۹- «کأنها جان» متضمن تشبیه مرسل مجمل است؛ ادات تشبیه ذکر و وجه شبه حذف شده است و به صورت مرسل مجمل در آمده است.

لطیفه: بعضی از علما گفته اند: آیه ی «قالت غله یا أيها النمل ادخلوا مساکنکم...» از جمله عجایب قرآن است؛ چون به لفظ «یا» ندا داد و با «ایها» آگاه نمود. و با «النمل» معین کرد. و با «ادخلوا» دستور داد. و با «مساکنکم» تعیین کرد. و با «لا یحطمنکم» برحذر داشت. و با «سلیمان» تخصیص کرد. و با «وجنوده» عام آورد. و با «وهم لایشعرون» معذرت آورد. پس چه مورچه ی باهوشی بود!

***

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَتَقَدَّ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَائِزِينَ ﴿٢٠﴾ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾ فَكُنتَ غَيْرَ بِعَبِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ قَالَ سَتُنظرُ أَصَدَقْتُ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أَتِيْتُ إِلَيْكُمْ كِتَابَ كَرِيمٍ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ أَنُوتِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَ الْأَمْرُ إِلَيْكِ مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ

إِلَيْهِمْ بِهَدْيَةٍ فَنَاطِرُهُ يَمَّ يَزْجَعُ الْوَسْلُونَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَيْدُونَنِ بِمَالٍ قَسَا
 أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٢٦﴾ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا
 قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَفْئِكُمْ يَا تَبِئَنِي
 بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٢٨﴾ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ
 مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٢٩﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ
 أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ
 وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٣٠﴾ قَالَ نَكُونُوا لَهَا عَرْشَهَا
 نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ
 هُوَ وَأُرَتِينَا أَلَعَلَّمْ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا
 كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٣٣﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا
 قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٣٤﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات درباره‌ی «سلیمان بن داود» که از نبوت و پادشاهی برخوردار بود و انس و جن مسخر او بودند و خدا زبان پرندگان را به او آموخت، بحث می‌کند و در اینجا آیات داستان او و «بلقیس»، پادشاه سبأ و حوادث جالبی را که در زمان او به وقوع پیوست یادآور می‌شوند.

معنی لغات: «تفقد» تفقد؛ جستجوی آنچه از انسان نهان است. «الخبء» مستور، پوشیده، پنهان شده. «صاغرون» خوار و خفیف شدگان. «عفریت» ناپاک و حيله‌گر، نافرمان و نیرومند از انس و جن. «الصرح» قصر و هر ساختمانی عالی و مرتفع. «مرد» صاف و لیز. «قواریر» جمع قاروره به معنی شیشه است.

تفسیر: ﴿و تفقد الطیر﴾ سلیمان به جستجو و تفحص حال پرندگان پرداخت. ﴿فقال ما لی لا اری اهدده﴾ گفت: چرا هدهد را نمی بینم؟ مفسران گفته اند: در سفر پرندگان با سلیمان می رفتند و در بالای سرش با بال های خود سایه فراهم می کردند. وقتی از دره ی مورچگان گذشتند و به سرزمین دشت و بیابانی رسیدند، تشنگی بر لشکریانش مستولی شد و درخواست آب کردند. ضمناً قرار بر این بود هدهد آنها را به سوی آب راهنمایی کند. وقتی می گفت: اینجا آب است شیاطین پراکنده گشته و چشمه می جوشید. در آن روز سلیمان آن را خواست اما پیدایش نشد. لذا گفت: چرا هدهد را نمی بینم؟ ﴿أم کان من الغائبین﴾ ام منقطعه به معنی (بل) است. یعنی: بلکه غایب است و بدون اجازه ی من رفته است. ﴿لأعذبه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين﴾ قطعاً او را سخت عذاب می دهم، یا او را زندانی می کنم و پرش را می کنم و یا سرش را می برم یا این که باید برایم دلیل واضح بیاورد و عذرش را بیان کند. ﴿فكث غير بعيد﴾ پس دیری نپایید که هدهد نزد سلیمان آمد. ﴿فقال أحطت بما لم تحط به﴾ هدهد گفت: به چیزی واقف شدم که تو از آن آگاهی نداری و چیزی را دریافتم که تو آن را نمی دانی. ﴿و جئتكم من سبأ بنبأ یقین﴾ از شهر سبأ در یمن خبری بسیار مهم و حقیقتی بزرگ و با اهمیت برایت آورده ام. ﴿إنی وجدت امرأة تملکهم﴾ از شگفتی های آنچه که دیدم این که زنی - به نام بلقیس - پادشاه آنها می باشد و آنها از او اطاعت می کنند.^(۱) ﴿و أوتیت من کل شیء﴾ تمام آنچه شاهان بدان نیاز دارند از قبیل اسباب دنیا و فراوانی مال و کثرت مردان و وفور سلاح و مهمات، به او عطا شده است. ﴿و لها عرش عظیم﴾ تختی شاهانه و بسیار بزرگ دارد که با مروارید و یاقوت تزئین شده است. قتاده گفته است: تخت بلقیس از طلا بود. پایه های آن از

۱- سبب تعجب این که پادشاهان معمولاً مرد می باشند و زنان صلاحیت سلطنت و اداره ی مملکت را ندارند، حدیث نیز این نظر را تأیید می کند و می فرماید: ملتی که زمام امور خود را به زن بسپارد، رستگار نیست. و منطق و فطرت نیز چنین حکم می کند.

گوهر، و با مروارید تزئین شده بود. طبری گفته است: منظور از عظیم در اینجا عظمت قدر و منزلت است نه بزرگی حجم و وسعت، بر این مبنا ابن عباس گفته است: «عرش عظیم» یعنی تختی زیبا که از طلا ساخته شده و پایه‌هایش از مروارید و گوهر بود.^(۱) سپس مطلب مهمتری را آغاز کرد و گفت: «وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله» تمام آنها را گبر و آفتاب پرست یافتم، آفتاب را پرستش کرده و خدای یگانه و یکتا را رها کرده‌اند. «وزین لهم الشیطان أعیالهم» شیطان پرستش و سجده بردن آنها را برای آفتاب به جای پرستش و سجده بردن برای خدا آراسته و نیکو جلوه داده است. «فصدهم عن السبیل» به وسیله‌ی این گمراهی آنها را از طریق حق و درست منع کرده است. «فهم لایهتدون» پس آنان بر اثر اغوا و فریب شیطان به سوی خدا و توحید راه نمی‌یابند. سپس هدهد با تعجب گفت: «ألا یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السموات والأرض» آیا برای آفتاب سجده می‌برند و برای خدای خالق عظیم سجده نمی‌برند که تمام نهفتنی‌های آسمان‌ها و زمین را می‌داند؟!^(۲) ابن عباس گفته است: یعنی به تمام نهانی‌های آسمان و زمین آگاه است. «و یعلم ما تحفون و ما تعلنون» یعنی از آشکار و نهان باخبر است. «الله لا اله الا هو رب العرش العظیم» یعنی ذات خدای متعال در جلال و شکوه و عظمت تک و منفرد است، همو صاحب عرش عظیم است و شایسته‌ی پرستش و تعظیم می‌باشد؛ چون عرش با عظمت‌ترین مخلوقات است آن را مخصوصاً نام برده است. در اینجا سخنان هدهد به پایان می‌رسد. «قال سننظر أصدقت أم كنت من الکاذبین»

۱- طبری ۹۲/۱۹.

۲- این چیزی است که از معنی آیه به ذهن من رسیده است و شاید به فهم نص قرآنی نزدیک‌تر هم باشد؛ چون موقعیت، موقعیت «تعجب و انکار» است نه موقعیت «حدیث و خبر دادن»، پس آنچه را که مفسران گفته‌اند مبنی بر این که «لا» زاید است و معنی چنین است: هدایت نمی‌شوند که برای خدا سجده ببرند، یا این که: ای جماعت! سجده ببرید ... روشن نیست.

سلیمان گفت: درباره ی سخنان تحقیق می کنیم تا دریابیم راست گفته ای یا دروغ؟ این جوی گفته است: از این رو درباره ی خبرش مشکوک بود که گمان نمی کرد غیر از خودش سلطانی باشد، سپس نامه ای نوشت و آن را مهر و امضا کرد و به هدهد داد و گفت: «اذهب بکتابی هذا فالقه إلیهم» این نامه را بردار و آن را به ملکه ی سبا و لشکرانش برسان. «ثم تول عنهم» بعد از آن از آنها کنار بگیر و در جایی نزدیک خود را پنهان کن. «فانظر ماذا یرجعون» بنگر چه جواب می دهند؟ مفسران گفته اند: هدهد نامه را برداشت و نزد بلقیس و قومش رفت. بالای سر بلقیس به پرواز درآمد، آنگاه نامه را به دامنش انداخت. «قالت یا ایها الملؤا اینی ألقى إلی کتاب کریم» به اشراف قوم خود گفت: نامه ای ارجمند و گران قدر برایم آمده است. «إنه من سلیمان و إنه بسم الله الرحمن الرحیم» این نامه از جانب سلیمان آمده است. سپس آنگاه آن را باز کرد، دید در آن «بسم الله الرحمن الرحیم» آمده. سر آغازی شریف و درخشان و جالب است و در آن پروردگاری خدا و سپس دعوت به توحید و یگانگی خدا و تسلیم به امر و فرمانش آمده است. «ألا تعلوا علیّ و أتونی مسلمین» در مقابل من تکبر نکنید و خود را بزرگ ندانید، و مانند سلاطین نباشید، بلکه ایمان آورده و نزد من بیایید. ابن عباس گفته است: یعنی موحد و یکتاپرست باشید. سفیان گفته است: یعنی مطیعانه بیایید. «قالت یا ایها الملؤا أفتونی فی امری» گفت: ای سران کشور! در مورد این کار مشاور من باشید و همیاری و همفکری کنید. «ما کنت قاطعة أمرا حتی تشهدون» بدون حضور و مشورت شما هیچ کاری نکرده ام. «قالوا نحن أولوا قوة و أولوا بأس شدید» گفتند: ما افراد و مهمات زیاد داریم و دارای قدرت و نیروی جنگی هستیم. «و الأمر إلیک فانظری ماذا تأمرین» و فرمانبرداریم و هر دستوری به ما بدهی آن را اجرا می کنیم. این گفته نشانه ی اطاعت کامل است. قرطبی گفته است: در مورد مشاوره با قوم خود در هر مورد، حسن ادب و نزاکت را اتخاذ کرده است. پس اشراف قوم طوری با او برخورد کرده اند که او را خوشنود

گردانند و نیرو و قدرت خود را اعلام و در اختیار او قرار دهند، سپس تصمیم‌گیری را به خود او واگذار کرده‌اند. و این گفت و شنودی نیکو از جانب همه‌ی آنها بود. ^(۱) حسن بصری گفته است: امور خود را به زنی کافر واگذار کرده بودند، وقتی آنها نظر خود را به او گفتند: معلوم شد که او در نظر و رأی از همه هوشیارتر و آگاهتر است. ^(۲) «قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها» گفت: عادت پادشاهان بر این است که وقتی به زور و اقتدار بر جایی تسلط یافتند، آن را ویران و خراب می‌کنند. «وجعلوا أعزة أهلها أذلة» و با کشتن و آواره کردن، اشراف آنجا را به خفت و خواری می‌کشند. «و كذلك يفعلون» عادت و روش آنها در مورد هر مملکتی که زمام آن را به دست بگیرند چنین است. سپس «بلقیس» به صلح و آشتی روی آورد و گفت: «وإني مرسله إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون» من هدیه‌ای بزرگ و شایسته برای ایشان می‌فرستم، تا ببینم آیا آن را قبول می‌کنند یا آن را رد می‌کنند؟ قتاده گفته است: هم در اسلام و هم در کفر و شرک بسیار عاقل بود و می‌دانست هدیه دل مردم را می‌گیرد. و ابن عباس گفته است: بلقیس به اطرافیان‌ش گفت: اگر هدیه را قبول کرد معلوم می‌شود پادشاه است و دنیا را می‌جوید پس با او بجنگید، و اگر هدیه را قبول نکرد، پیامبر است و راستگو و از او پیروی کنید. ^(۳) «فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال» وقتی پیک‌های بلقیس با هدایای بزرگ نزد سلیمان آمدند، عمل آنان را تقبیح کرد و گفت: آیا با مال و هدیه از در چابلوسی و فریب دادن من در می‌آیید تا شما را در کفر و سلطنت به حال خود رها کنم؟ «فما آتانی الله خیر مما آتاکم» نبوت و سلطنتی که خدا به من عطا کرده است از زینت حیات دنیا که به شما عطا کرده بهتر است. لذا به هدایای شما نیازی ندارم. «بل أنتم بهدیتکم تفرحون» این شما هستید

که از هدایای خود شادمان و مسرور هستید؛ چون شما در دنیا به دنبال افتخار و مباحثات و جاه‌طلبی و بزرگی می‌باشید. سپس به رئیس فرستادگان گفت: ﴿ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قَبْلَ لَهمْ بِهَا﴾ هدایا را به آنها بازگردان، قسم به خدا با لشکریانی بر آنها می‌تازیم که یارای مقاومت و رویارویی با آن را نخواهند داشت. ﴿وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ اگر مسلمان نشوند آنها را خوار و خفیف از دیار خود بیرون می‌رانیم. ابن عباس گفته است: وقتی پیک‌های بلقیس از نزد سلیمان برگشتند و جریان را به او گزارش دادند، بلقیس گفت: درست فهمیدم که این مرد پادشاه نیست، و ما قدرت مقابله با او را نداریم. باز پیکی را نزد سلیمان فرستاد و گفت: ما با بزرگان قوم خود نزد تو می‌آئیم تا ببینیم قدرت و نظر تو چیست و دینی که مردم را به سوبش می‌خوانی چیست؟ آنگاه با دوازده هزار نفر از فرماندهان خود به نزد سلیمان حرکت کرد. ^(۱) ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيَكُمِ يَأْتِيَنِي بَعْرُشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ سلیمان به اطرافیان خود گفت: قبل از این‌که بیایند، کدام‌یک از شما می‌تواند تخت تزئین شده‌ی او را برای من بیاورد؟ بیضاوی گفته است: سلیمان می‌خواست بعضی از عجایب را به او نشان بدهد که خدا اختصاصاً به او عطا کرده و بر قدرت فراوان و صدق نبوتش دلالت داشت. و نیز با ناشناخته کردن تخت او ذهن و زکاوت او را آزمایش کند و بداند آیا آن را باز می‌شناسد یا خیر؟ ^(۲) ﴿قَالَ عَفَرْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا أَتِيكَ بِقَبْلِ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾ افسون‌گری از جنیان گفت: قبل از این‌که از جلسه‌ی قضاوت برخیزی آن را پیش‌ت می‌آورم. هر روز از صبح تا ظهر جلسه تشکیل می‌داد. منظور دیو افسونگر این بود که او می‌تواند در کمتر از نیم‌روز آن را بیاورد. ﴿وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِي أُمِينٌ﴾ من توانایی حمل آن را دارم و در مورد دُر و جواهر امین هستم. ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِقَبْلِ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ مفسران

گفته‌اند: «آصف بن برخیا» یکی از صدیقین بود و اسم اعظم خدا را می‌دانست، که هر وقت خدا بدان خوانده شود دعا را اجابت می‌کند و او کسی بود که تخت بلقیس را نزد سلیمان آورد و گفته بود: قبل از این که چشم را به هم بزنی آن را نزد تو می‌آورم. پس نام خدا را بر زبان آورد و تخت فوراً حاضر شد. «فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي» وقتی سلیمان نگاه کرد و تخت را در کنارش حاضر یافت، گفت: این از فضل و نعمت خداست که منتش را بر من نهاده است. «لبيّوني أأشكر أم أكفر» تا مرا امتحان کند که آیا نعمت‌هایش را سپاسگزار می‌شوم یا فضل و کرم او را انکار می‌کنم. «و من يشكر فإنما يشكر لنفسه» و هر کس سپاسگزار باشد، نفعش را خود می‌برد؛ زیرا شکر موجب افزایش فضل خدا می‌باشد. «لئن شكرتم لأزيدنكم». «و من كفر فإن ربي غني كريم» هر کس سپاسگزار نباشد و کرم خدا را انکار کند، خدا از سپاسگزاری او بی‌نیاز است و کریم است به ناسپاس هم نعمت عطا می‌کند. وقتی ملکه‌ی سبا نزدیک شد، سلیمان دستور داد به منظور امتحان او بعضی از ظواهر تخت را تغییر دهند. «قال نكروا لها عرشها» گفت: همان‌طور که انسان تغییر قیافه می‌دهد تا شناخته نشود، بعضی از اوصاف و شکل تختش را تغییر دهید. «ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون» تا ببینیم وقتی آن را دید آیا می‌داند تخت خودش می‌باشد یا نه؟ بدین وسیله خواست عقل و هوش او را آزمایش کند. «فلما جاءه قيل أهكذا عرشك؟» وقتی وارد شد به او گفتند: آیا تخت شما نیز مانند این است؟ نگفتند: آیا این تخت خودت می‌باشد؟ تا برای او تلقین نشود. «قالت كأنه هو» بسیار شبیه آن است و به آن نزدیک است. نگفت: خود آن است. ابن‌کثیر گفته است: این نشان‌دهنده‌ی ضریب هوشی بالای او است.^(۱) «و أوتينا العلم من قبلها و كنا مسلمين» این گفته‌ی سلیمان است. یعنی به نعمت خدا اقرار کرد و گفت:

قبل از این زن شناخت و آگاهی از قدرت خدا به ما عطا شده است و قبل از او ما مسلمان بودیم. پس ما از لحاظ علم و اسلام از او پیشی گرفته‌ایم. ﴿وَصَدَهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ و عبادت‌های قدیمی او یعنی پرستش آفتاب و ماه مانع شده بود که به خدا ایمان بیاورد و او را پرستش کند. ﴿إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾؛ زیرا در بین قومی کافر و مشرک پرورش یافته بود. ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ﴾ به او گفتند: وارد قصر باشکوه شو. ﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا﴾ وقتی آن کاخ با عظمت را دید گمان کرد استخر آب است و لباسش را بالا کشید تا وارد آن بشود، و ساق پاهایش نمایان شد. ﴿قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ﴾ سلیمان گفت: این کاخی است صاف و از شیشه‌ی شفاف و خالص ساخته شده است. ﴿قَالَتْ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ در این موقع بلقیس گفت: خدایا! به سبب شرک و پرستش آفتاب به خود ستم کرده‌ام. ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ از سلیمان پیروی کرده و داخل اسلام شدم و به پروردگار عالمیان ایمان آوردم. ابن‌کثیر گفته است: خلاصه‌ی مطلب این‌که سلیمان برای ملکه کاخی باشکوه و بزرگ از شیشه ساخت تا عظمت سلطنت و قدرتش را نشان دهد، وقتی بلقیس عظمت و شکوهی که خدا به سلیمان داده بود، مشاهده کرد و درباره‌ی آن به دقت فکر کرد، تسلیم فرمان خدا شد و دریافت که سلیمان پیامبری است بزرگ، و پادشاهی است مقتدر، و خود را تسلیم امر خدای عزوجل کرد. (۱)

تکات بلاغی: ۱- در ﴿مَالِي لَا أُرِي الْمُهْدَدَ﴾ اسلوب تعجب مقرر است.

۲- در ﴿لَا عَذْبَنَهُ ... أَوْ لَا ذُبْحَنَهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي﴾ تاکید مکرر آمده است.

۳- در ﴿أَحْطَتْ بِمَا لَمْ تَحْطُ بِهِ﴾ و ﴿تَهْتَدِي ... لَا يَهْتَدُونَ﴾ طباق سلب مقرر است.

۴- ﴿وَجَنَّكَ مِنْ سَبَائِنِيَا﴾ متضمن جناس ناقص است؛ چون بعضی حروف با هم تفاوت

دارد. (۱)

۵- «تخفون و تعلنون» و «أشكر أم أكفر» متضمن طباق لفظی است.

۶- «أصدقت أم كنت من الكاذبين» طباق معنوی را در بردارد. دانشمندان علم بیان گفته‌اند: طباق معنوی از طباق لفظی بلیغ‌تر است؛ چون در اینجا از فعل به اسم عدول شده که مفید ثبات است. اگر گفته می‌شد: «أصدقت أم كذبت» این معنی را ادا نمی‌کرد؛ زیرا ممکن است در این مورد دروغ بگوید و در موارد دیگر دروغ نگوید اما «أم كنت من الكاذبين» چنین می‌رساند که چنانچه در زمره‌ی دروغگویان قرار گیرد، حتماً دروغگو و غیرقابل اعتماد می‌باشد.

۷- «تقوم من مقامك» و «أسلمت مع سليمان» حاوی جناس اشتقاق است.

۸- «كأنه هو» تشبیه مرسل مجمل است.

۹- «قبل أن یرتد إليك طرف» متضمن استعاره است، آوردن تخت به چشم به هم زدن انسان تشبیه شده است. «وما أمر الساعة إلا كلمح البصر» نیز چنین است. (۲)

۱۰- توافق فواصل در «أم كان من الغائبين»، «أو لیأتینی بسلطان مبین» و «وجئتک من سبأ بنبا یقین».

لطیفه: برخی از مفسران با استنباط از آیه‌ی «و تفقد الطیر» مستحب دانسته‌اند که حاکم و فرمانروا از احوال رعایا تفقد به عمل آورد. نیز بر مبنای همین تفقد دوستان و برادران و آشنایان را مستحب دانسته‌اند. شاعر می‌گوید:

۱- صاحب کشف گفته است: این به شرطی از محاسن کلام به شمار می‌آید که مطبوع و غیر متکلف باشد یا کسی آن را به کار بپندد که آگاه به جوهر کلام باشد، همان‌گونه که در آیه به طرز نیکو آمده است و هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنی از ابداع و هنرنمایی برخوردار است، و اگر به جای «نبأ» می‌گفت: «بخبیر» معنی درست بود اما معنی اضافی که در «نبأ» است از بین می‌رفت، و آن عبارت است از: «خبیر مهم».

۲- به تلخیص البیان نگاه کن. صفحه‌ی ۲۶۱.

جزء

۲۰

از آیه ۵۶ سوره نمل تا پایان آیه ۴۵ سوره عنکبوت

سَنَ سَلِيمَانَ لَنَا سَنَةٌ
وَكَانَ فِيمَا سَنَّهُ مُقْتَدًى
تَفَقَّدَ الطَّيْرَ عَلَى مَلِكِهِ
فَقَالَ: مَا لِي لَا أَرَى الْهَدَّهْدَ؟

«سَلِيمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سنت و روشی نیکو برای ما پایه‌ریزی کرد و در این زمینه به او اقتدا می‌شود. در مملکت خود از پرنده تفقّد به عمل آورده و گفت: چه شده است که هدهد را نمی‌بینم؟»

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ آخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٢٥﴾
قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٦﴾
قَالُوا أَطِيعُوا بَكَ وَبَيْنَ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتِنُونَ ﴿٢٧﴾ وَكَانَ فِي
الْمَدِينَةِ نِسْعَةُ زَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ
وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٢٩﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا
مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٣٠﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣١﴾
فَتِلْكَ بَيِّنَاتُ خَاوِيَةٍ بِمَا ظَلَمُوا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ وَانْحَبَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ
كَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ وَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَتُنْكُمُ اللَّتَاتِ
الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجْهَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَظْهَرُونَ ﴿٣٦﴾ فَاخْبَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تَقْدَرُهَا
مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٣٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ
عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ ﴿٣٩﴾ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ
لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ
بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَ
جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا

دَعَاہُ وَ یُکْثِفُ السُّوءَ وَ یَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلِہُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذْکُرُونَ ﴿۶۲﴾ أَمَّنْ
 یَهْدِیکُمْ فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ یُزِیلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہِ أَلِہُ مَعَ اللَّهِ
 تَعَالٰی اللَّهُ عَمَّا یُشْرَکُونَ ﴿۶۳﴾ أَمَّنْ یَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُہُ وَ مَنْ یُزْرِقُکُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ
 أَلِہُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ ﴿۶۴﴾ قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ
 الْغَیْبَ إِلَّا اللَّهُ وَ مَا یَشْعُرُونَ أَیَّانَ یَبْعَثُوْنَ ﴿۶۵﴾ بَلِ اذَّارَکَ عِلْمُہُمْ فِی الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِی شَکٍّ
 مِنْہَا بَلْ هُمْ مِنْہَا عَمُونَ ﴿۶۶﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا داستان موسی را بازگفت و به دنبال آن قصه‌ی داود و سلیمان و شگفتی‌های آن را بیان کرد، در اینجا داستان «صالح» و «لوط» را یادآور شده است. مقصود از تمام این قصه‌ها یادآوری و پند و اندرز و بیان سنت و روش خدا در نابود کردن تکذیب‌کنندگان می‌باشد. بعد از آن دلایل و براهین دال بر یگانگی و علم و قدرت خدا را ذکر کرده است.

معنی لغات: «اطیرنا» از تطیر به معنی به فال بد گرفتن و شوم و بد دانستن است. زجاج گفته است: اطیرنا در اصل تطیرنا بوده و «تا» در «طا» ادغام شده و به خاطر سکون «طا» همزه آمده است. «خاویة» خالی است. از خوی به معنی خالی است. از «خوی البطن» آمده که به معنی شکم خالی شده می‌باشد. و «خوی النجم» یعنی ستاره سقوط کرد. «الفاحشة» پلشتی، عمل زشت و قبیح. «حدائق» جمع حدیقه، و به معنی باغی است که دور آن را حصارکشی کرده باشند. اگر اطراف آن را حصار نکشند بستان نامیده می‌شود. ^(۱) «قرارا» قرارگاه. محل قرار دادن چیزی. «حاجزا» پرده و حایل بین دو چیز.

تفسیر: «و لقد أرسلنا إلى ثمود آخاهم صالحاً أن اعبدوا الله» لام جواب قسمی محذوف است. یعنی قسم به خدا به سوی قبیله‌ی ثمود برادرشان، صالح را فرستادیم که آنها را به توحید و عبادت خدا فرا خواند. «فإذا هم فریقان یختصمون» ناگهان آنها دو گروه متخاصم شدند، گروهی مؤمن و گروهی کافر که در مورد امور دین با هم به نزاع برخاستند. مجاهد گفته است: دو گروه مؤمن و کافر نزاعشان عبارت است از: اختلافشان در دین. و با حمل بر معنی، «یختصمون» به صورت جمع آمده است. «قال یا قوم لم تستعجلون بالسینة قبل الحسنة» صالح به طریق محبت و نرمش به آنها گفت: ای قوم! چرا قبل از رحمت در طلب عذاب می‌باشید و برای چه در شتاب عذابید و رحمت را نمی‌جویید؟ «لو لاتستغفرون الله لعلکم ترحمون» چرا در پیشگاه خدا از شرک توبه نمی‌کنید، تا خدا توبه را از شما بپذیرد و به شما رحم کند؟ مفسران گفته‌اند: کافران از بس که منکر بودند به صالح می‌گفتند: عذاب خدا را بر ما بیاور، صالح در مقابل گفت: چرا قبل از نزول عذاب از خدا طلب بخشودگی نمی‌کنید؟ چرا که درخواست تعجیل خیر از درخواست تعجیل شر بهتر است!! «قالوا اطیرنا بك وبمن معك» گفتند: ای صالح! شما و پیروان مؤمنت را به فال بد می‌گیریم و شومی شما باعث شده است که این مصایب بر ما وارد آید. آنها با قحطی و گرسنگی دست به گریبان بودند. «قال طائرکم عندالله» نصیب شما در خیر و شر در قبضه‌ی قضا و قدرت خدا می‌باشد. که اگر بخواهد روزی شما فراهم می‌شود و اگر بخواهد شما را محروم می‌کند. بعد از این که با آنها نرمش و ملایمت به کار برد، آنها در مقابل شدت را نشان دادند و گفتند: بدیمنی و شومی را در شما و پیروانت می‌بینم، آنگاه صالح به آنها گفت: شومی و بدیمنی ناشی از عمل شماست نه از عمل من و مؤمنان. «بل أنتم قوم تفتنون» بلکه شما جماعتی هستید که شیطان با وسوسه و نیرنگ‌هایش در بین شما فتنه‌انگیزی می‌کند، به همین جهت این سخنان را می‌گوید. «وکان فی المدینة تسعة رهط» در شهر صالح که «حجر» نام داشت نه مرد از نجیب و

اشراف‌زادگان بودند. ضحاک گفته است: آن نه نفر بزرگان شهر بودند. «یفسدون فی الأرض و لا یصلحون» کارشان فساد بود و به هر وسیله‌ای مردم را آزار می‌دادند. ابن عباس گفته است: آنها بودند که شتر را پی زدند. «قالوا تقاسموا بالله» به یکدیگر گفتند: به خدا قسم یاد کنید. «لنبیتنه و أهله» که شبانه صالح و خانواده‌اش را به قتل برسانیم. «ثم لنقولن لولیته ما شهدنا مهلك أهله» آن‌گاه به ولی او می‌گوییم: ما در قتلگاه آنها نبودیم و قاتل صالح و خانواده‌اش را نمی‌شناسیم. «و إنا لصادقون» باور کنید، قسم می‌خوریم که راستگو هستیم. ابن عباس گفته است: به منزل ریختند و شمشیرها را کشیدند، اما فرشتگان آنها را سنگباران کرده و به قتل رساندند.^(۱) خدا فرمود: «و مکروا مکرا» دسیسه و توطئه چیدند که صالح را به قتل برسانند. «و مکرونا مکرا» ما هم آنها را در کیفر نیرنگشان مجازات نموده و نابودی آنها را تعجیل کردیم. به طریق مشکله آن را مکر خوانده است.^(۲) «و هم لا یشعرون» در حالی که آگاه نبودند و نمی‌فهمیدند آنها را مجازات کرده‌ایم. ابو حیان گفته است: نیرنگ و حیلۀ آنها همانا مخفی نگه داشتن قتل صالح بود و مکر خدا عبارت بود از این‌که آنها را به شیوۀ ای نابود کرد که خود از آن سر در نیاوردند.^(۳) «فانظر کیف کان عاقبة مکرهم أنّا دمرناهم و قومهم أجمعین» درباره‌ی سرانجام و نتیجۀ حیلۀ و نیرنگشان نیک بیندیش که چگونه همۀ آنان را نابود کرده و عاقبتشان ویرانی و ریشه‌کن شدن شد؟! «فتلك بیوتهم خاویة بما ظلموا» اینک به سبب ستم و کفرشان خانه و کاشانه‌ی آنها خالی گشته است؛ چون صاحبان آنها نابود شده‌اند. «إن فی ذلك لآیة لقوم یعلمون» برای آنان که از قدرت خدا آگاهی دارند و از آن پند و عبرت می‌گیرند، در این ماجرا تدبیر شگفت‌انگیز و پند و اندرز نهفته است.

۲- مشکله یعنی توافق لفظ بدون معنی.

۱- زاد المسیر ۶/ ۱۸۲.

۳- البحر ۷/ ۸۵.

«وَأُنَجِّينَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ» مؤمنان پرهیزگار را که با صالح بودند، از عذاب نجات دادیم. «وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ» پیامبر ما، «لَوْط» را به یاد بیاور وقتی که به قوم خود، «اهل سدوم» گفت: «أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ» آیا عمل زشت و ناپسند لوط را انجام می دهید؟ «وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ» و انگهی به طور قطعی و یقین می دانید که عملی است زشت و ناپسند؟! «أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ» تکرار برای ترویج است. یعنی آیا شما از روی شهوت پرستی و جهالت اشتهای مردان می کنید و زنان را رها می سازید و با مردها می آمیزید؟! «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ» بلکه شما مردمانی ابله و نادانید، از این رو عمل زشت را بر عمل پاک کام برگرفتن مباح از زنان ترجیح می دهید. «فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ» جواب آن جنایتکاران چیزی نبود جز این که گفتند: لوط و خانواده اش را از شهر خود بیرون کنید. «إِنَّهُمْ أَتَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ» آنها افرادی هستند که به پاکی تظاهر می کنند و عمل ما را کثیف و ناپاک می دانند. بدین ترتیب برای اخراج آنها علت و بهانه می تراشند. قتاده گفته است: به خدا قسم آنها عیبی نداشتند که از آنها عیب و ایراد بگیرند جز این که می گفتند: آنان از اعمال زشت خود را پاک نگه می دارند. ابن عباس گفته است: آنها را به مسخره و استهزا می گرفتند و می گفتند: خود را از لوط با مردان پاکیزه نگه می دارند.^(۱) «فَأُنَجِّينَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ» خود و خانواده اش را از عذابی که بر آنان واقع شد نجات دادیم، جز زنش. «قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ» به مقتضای قضا و تقدیر خود او را جزو نابودشدگان و ماندگاران در عذاب قرار دادیم. «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا» از آسمان باران سنگ بر آنان فرو ریختیم و آنها را نابود کرد. «فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ» این عذاب که بر آنان فرو ریخته شد که سنگ هایی از نوع سجیل بود، زشت عذابی است. بعد از ذکر قصه ی پیامبران، به ذکر قدرت و یگانگی خود پرداخت

وگفت: ﴿قل الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى﴾ ای محمد! بگو، خدا را در مقابل فضل و کرمش سپاسگزارم، و درود بر پیامبران که آنها را برای رسالت خود برگزیده و برای تبلیغ دعوتش انتخاب کرده است. زمخشری گفته است: خدا به پیامبرش ﷺ دستور داده است این آیات را بخواند که بر یگانگی او دلالت دارند و دلایل و براهین گویای قدرت و حکمت او می باشند، و دستور داده است که کلام را با سپاسگزاری از خدا و درود بر پیامبران آغاز کند. در این دستور، آموزشی نیکو مکنون است و آن عبارت است از سپاس خدا و درود بر پیامبران. دانشمندان و سخن سرایان و اندرزگویان، این ادب را نسل به نسل به ارث برده و در آغاز هر جلسه علمی و قبل از هر اندرز و تذکری، خدا را سپاس گفته و بر پیامبرش درود فرستاده اند.^(۱) ﴿الله خير أما يشركون﴾ سرزنش و توبیخ مشرکین است. یعنی آیا خالق دانا بهتر است، یا بت های مورد پرستش آنها که نه قدرت شنوایی دارند و نه جواب می دهند؟ ﴿أمن خلق السموات والأرض﴾ این هم دلیلی دیگر بر یگانگی خدا است. یعنی: آیا آن که کائنات را هستی داده و آسمان ها را به بهترین وجه آفریده و در آنها ستارگان درخشان قرار داده و زمین را خلق کرده و در آن کوه های بلند و دشت و دمن و رودخانه و دریا قرار داده است، بهتر است یا آنچه که آنها برای خدا شریک قرار می دهند؟ ﴿وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة﴾ و با قدرت خود باران را از ابر نازل کردیم و به وسیله ی آن باغ ها و بستان های زیبا و سرسبز و باطراوت ایجاد کردیم. ﴿ما كان لكم أن تنبتوا شجرها﴾ انسان نمی تواند و توانایی ندارد که درختش را برویاند تاچه رسد به ثمرش. ﴿أإله مع الله﴾ استفهام انکاری است. یعنی آیا همراه او معبودی به حق موجود است تا در بین آنها مساوات برقرار کنند، در حالی که فقط خدا به تنهایی خالق و سازنده است؟ ﴿بل هم قوم يعدلون﴾ بلکه آنها جماعتی

مشرک هستند و برایش همسان و شریک قرار می دهند و خدای رازق را با بت یکسان می دانند. ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ و زمین را قرارگاه انسان و حیوان قرار داده است به طوری که اقامت و استقرار برایتان ممکن شود. ﴿وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا﴾ و در دره ها و دامنه ها رودهایی با آب شیرین و گوارا قرار داد که به سمت شرق و غرب و شمال و جنوب در جریانند. ﴿وَجَعَلَ لَهَا رِوَاثًا﴾ و بر روی زمین کوه های بلند به عنوان لنگر قرار داد تا زمین مضطرب و متلاشی نشود و به لرزه در نیاید. ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾ و در بین آب شیرین و آب شور پرده و مانعی قرار داد تا مخلوط نشوند و آب دریای شیرین را خراب نکند.^(۱) ﴿أَلَيْهَ مَعَ اللَّهِ﴾ آیا با خدا معبودی دیگر هست؟ ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اکثر مشرکین از حق بی خبرند و حق را نمی دانند و برای خدا شریک قرار می دهند. ﴿أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ این هم برهان سوم است. یعنی چه کسی دعای درمانده و بلازده را اجابت می کند و بانگش را پاسخ می گوید؟ ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ و بلا و مصیبت را از او دفع می کند؟ ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ و شما را ساکن زمین قرار می دهد که نسل بعد از نسل آن را آباد کنید. ﴿أَلَيْهَ مَعَ اللَّهِ﴾ آیا معبودی با خدا هست که چنان کند تا شما او را پرستش نمایید؟ ﴿قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ چه کم عبرت می گیرید و متذکر می شوید؟ ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ این هم دلیل چهارم است. یعنی چه کسی شما را در سفرهایتان و در تاریکی مطلق و در دشت ها و بیابان ها و صحراها و دریاها به مقاصدتان راهنمایی می کند؟ ﴿وَمَنْ يَرْسِلُ الرِّيحَ بِسْمِ يَدَيَّ رَحْمَةً﴾ و کیست که باد را به صورت مژده آور گسیل می دارد و مژده ی نزول باران رحمت را برای بندگان و سرزمین ها می آورد؟ ﴿أَلَيْهَ مَعَ اللَّهِ﴾ آیا با خدا معبودی هست که چیزی از این اعمال را انجام دهد؟ ﴿تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ خدای قادر و خالق بزرگتر و برتر است از آنچه که با او شریک

۱- این نظر حسن است و ابن کثیر آن را پذیرفته و اظهار همان است. منظور دریای فارس و روم است.

می‌گردانند. ﴿أَمَّنْ يَبْدُوُ الْخَلْقُ ثُمَّ يَعْبُدُ﴾ این هم دلیل پنجم است. یعنی چه کسی اول خلق را آورده و بعد از فنا و متلاشی شدن آن را اعاده می‌دهد؟ زمخشری گفته است: چگونه چنین چیزی را به آنها گفته است در حالی که آنها منکر معادند؟ در جواب گفته می‌شود: با فراهم کردن زمینه‌ی شناخت برای آنان و نیز اقراری که از آنها صادر شد، در واقع عذر و بهانه‌ای برای آنان باقی نمانده است.^(۱) ﴿وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ﴾ کیست آن‌که از آسمان باران بر شما نازل می‌کند و زراعت و ثمر و برکت زمین را برایتان می‌رویانند؟ ابوحنیفان گفته است: از آنجایی که آفرینش فرزندان آدم، احسان و نیکی است بر آنان و نعمت بدون روزی کامل نمی‌شود، خدا فرموده است: ﴿وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ﴾ یعنی چه کسی رزق شما را از آسمان به وسیله‌ی باران می‌دهد؟ ﴿وَالْأَرْضِ﴾ یعنی چه کسی رزق شما را در زمین می‌دهد و نباتات فراوانی را برای شما می‌رویانند؟^(۲) ﴿إِلَهُ مَعَ اللَّهِ﴾ آیا در کنار خدا معبودی دیگر قرار دارد که چنان کند؟ ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ در مورد این‌که گمان می‌برید معبود و خدایی دیگر با «الله» هست، اگر راست می‌گویید دلایل و برهان خود را ارائه دهید.^(۳) ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ای محمد! به آن مشرکان بگو: آگاهی از غیب و نهان به ذات خدای سبحان اختصاص دارد و بس، بنابراین جز خدا هیچ‌کس اعم از انسان و فرشته از غیب آگاهی

۱- کشاف ۲۹۷/۳.

۲- البحر ۹۰/۷.

۳- در البحر آمده است: ختم هر استفهام با ماقبلش تناسب دارد. بعد از این‌که خلق عالم علوی و سفلی و نزول نعمت باران را یاد آور شد، آن را به ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ ختم کرد؛ یعنی مخلوق را همتای خدا قرار می‌دهند. و بعد از این‌که زمین را به عنوان قرارگاه و محل جوش رودخانه‌ها ذکر کرد و در آن بر کفر و تعقل آنان سخن رفته بود، به وسیله ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ آن را ختم کرد. و بعد از این‌که پاسخ دادن به درمانده را یاد آور شد، آن را به ﴿قُلْ لَيْسَ لَنَا تَذَكُّرُونَ﴾ ختم کرد؛ زیرا وقتی درماندگی از انسان برطرف گردد، چه بسا فراموش می‌کند که درمانده بوده است. و بعد از آن‌که هدایت را در تاریکی و ارسال باد مژده آور را ذکر کرد و یاد آور شد که معبودهای آنان نمی‌توانند راهنمایی کنند و مودی بدهند، آن را به ﴿تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ختم کرده است. البحر ۹۱/۷.

ندارد. قرطبی گفته است: وقتی مشرکین درباره‌ی رستاخیز از پیامبر ﷺ سؤال کردند، این آیه نازل شد. «و ما يشعرون أيا ن بيعثون» خلاق نمی‌دانند و درک نمی‌کنند که بعد از مرگ چه وقت زنده می‌شوند؟ «بل اذآرك علمهم في الآخرة» آیا دانش مشرکین در مورد آخرت و احوال آن ادامه و استمرار داشته است تا درباره‌ی رستاخیز و وقت آن سؤال کنند؟ آنها به آخرت باور ندارند و آن را تصدیق نمی‌کنند، پس چرا درباره‌ی روز رستاخیز سؤال می‌کنند؟ «بل هم في شك منها» از ماقبل بریده و عدول کرده است. یعنی از این جهت آنها به عداوت و دشمنی روی می‌آورند که درباره‌ی آخرت شک و تردید داشته و آن را قبول ندارند. «بل هم منها عمون» بلکه آنها در این مورد کوراند و بصیرتی ندارند تا دلایل تحقق آن را دریابند؛ زیرا اشتغال آنها به لذات نفسانی از قبیل شهوت‌های شکم و فرج، آنان را به صورت حیوانات درآورده و خرد و اندیشه را به کار نمی‌گیرند. ابن‌کثیر گفته است: آنها در مورد تحقق قیامت شک و تردید دارند و در ناپیایی و نادانی مطلق دست و پا می‌زنند.

نکات بلاغی: ۱- «يفسدون ... ولا يصلحون» متضمن طباق است.

۲- «لو لا تستغفرون الله» متضمن تحضیض است.

۳- «اطيرنا ... طائرکم» شامل جناس اشتقاق است.

۴- «و مکروا ... و مکرونا» متضمن مشاکله می‌باشد.

۵- «لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» متضمن طباق است.

۶- «أتأتون الفاحشة و أنتم تبصرون» شامل استفهام توییخی است.

۷- «ه الله خير أما يشركون» متضمن اسلوب سرزنش و تمسخر است.

۸- «بين يدي رحمة» متضمن استعاره‌ی لطیف است. «یدین» برای «امام» به استعاره آمده است.

۹- «يبدؤا الخلق ثم يعيده» شامل طباق است.

۱۰- «بل هم منها عمون» متضمن استعاره است. «عمی» برای «خود را به کوری زدن و نادیده گرفتن حق و عدم تفکر در نعمت‌های خدا» استعاره شده است.

۱۱- در آیات مراعات فواصل شده است که تأثیری ویژه بر جای می‌گذارد، مانند: «وما يشعرون أيان يبعثون * إن في ذلك لآية لقوم يعلمون *» و «أنجينا الذين آمنوا و كانوا يفتنون» و سایر موارد.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَ أَبَاؤُنَا أَوْنًا لَّسْخَرُونَ ﴿٤٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَ أَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٤٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٩﴾ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥١﴾ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٢﴾ وَ إِنْ رَبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾ وَ إِنْ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكْسِرُ صُدُورُهُمْ وَ مَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٤﴾ وَ مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٥﴾ إِنْ هَذَا الْقُرْآنُ يَعْصُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ ﴿٥٦﴾ وَ إِنَّهُ هَدَىٰ وَ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ إِنْ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٥٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٥٩﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْقَوْلَ وَ لَا تَسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٦٠﴾ وَ مَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٦١﴾ وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٢﴾ وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مَّمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٦٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَ لَمْ تَحْيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٤﴾ وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنَا فِيهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ

لَقَوْمٌ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
 مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَّوهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
 صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ
 هُمْ مِنْ فَرْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا
 مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا أَمِِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَ
 أَمِِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ
 ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال دلایل یگانگی پروردگار عالمیان را بیان کرد، در اینجا به ذکر شبهات مشرکین در مورد ایمان به آخرت و حشر و نشر پرداخته و به دنبال آن دلایل قاطع را ذکر کرده، و بعضی از هول و هراس‌های روز رستاخیز را یادآور شده است.

معنی لغات: «ردف» نزدیک شد. «تکن» مخفی و پوشیده می‌دارد. «داخرین» خوار و خفیف. «فوجا» جماعتی. «جامدة» بدون حرکت. «أتقن» آن را به شیوه‌ای کامل انجام داد. «كُبَّتْ» پرت کردن، انداختن و واژگون کردن.

تفسیر: «و قال الذين كفروا أنذا كنا ترابا و أباؤنا أننا نخرجون» مشرکین مکه که منکر زنده شدن بعد از مرگ بودند، و گفتند: آیا وقتی ما مردیم و پوسیده و متلاشی شدیم آیا زنده از قبر بیرون خواهیم آمد و باری دیگر زنده می‌شویم؟ «لقد وعدنا هذا نحن و أباؤنا من قبل» همان طور که قبلاً چنین وعده‌ای به پدران ما داده‌اند، محمد نیز چنین وعده‌ای را به ما می‌دهد، پس اگر درست بود، تحقق می‌یافت. «إن هذا إلا أساطير الأولین» این

جز خرافات و اباطیل پیشینیان چیزی نیست. آنها زنده شدن را انکار می‌کنند و فراموش می‌کنند که خود از عدم خلق شده‌اند. و هر آن‌که بار اول آنان را خلق کرده است می‌تواند دوباره آنها را بیاورد! ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ به کفار بگو: بروید در سرزمین بگردید. ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ پس با دیده‌ی عبرت‌بین بنگرید و ببینید حال تکذیب‌کنندگان پیامبران چطور بوده است؟ آیا خدا آنها را نابود و ریشه کن نکرد؟ پس آنچه برای تکذیب‌کنندگان قبلی پیش آمد برای تکذیب‌کنندگان بعدی نیز پیش می‌آید. آیه وعید و تهدید را می‌رساند.

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ خاطر پیامبر ﷺ را تسلی می‌دهد. یعنی ای محمد! اگر آن تکذیب‌کنندگان ایمان نیاوردند تو غمگین و افسرده خاطر مشو و از نیرنگ آنها دلتنگ مباش؛ چون خدا تو را مصون می‌دارد. ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ به طریق استهزا می‌گویند: اگر در گفته‌ی خود راستگو هستید، چه وقت زمان عذاب ما فرا می‌رسد؟ مخاطب، پیامبر ﷺ و مؤمنان می‌باشند. ﴿قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدْفٌ لِّكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ بگو: شاید بعضی از عذابی را که به شتاب می‌خواهید به شما نزدیک شده باشد. مفسران گفته‌اند: آن عذاب عبارت بود از قتل و اسارتی که روز بدر نصیب آنها شد. ﴿وَإِنْ رَيْكَ لَذَوْفُلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ خدا نسبت به مردم دارای فضل و کرم است و در مقابل نافرمانی و کفر آنها، عذاب و کیفر را تعجیل نمی‌کند. ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ بلکه اکثر آنان قدر نعمت را نمی‌شناسند و خدا را سپاسگزار نیستند. ﴿وَإِنْ رَيْكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ همانا خدا از دشمنی و نیرنگی که نسبت به پیامبر ﷺ در نهان دارند و گاهی نیز آن را آشکار می‌کنند، باخبر است و در مقابل آن آنها را مجازات خواهد کرد. ﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ هر آنچه بر انسان پوشیده و از او نهان است، خدا از آن آگاه است و علمش بدان احاطه دارد و آن را در لوح محفوظ ثبت و ضبط کرده است، پس هیچ چیز از او پنهان

نیست. ابن عباس گفته است: یعنی به تمام اسرار نهفته و رازهای مکنون در آسمان‌ها و زمین و تمام موارد آشکار و نمایان آگاه است.^(۱) ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ بعد از این‌که خداوند متعال موضوع مبدأ و معاد و نبوت را بیان کرد، و از قرآن به عنوان بزرگترین دلیل و برهان بر صدق و درستی حضرت محمد ﷺ سخن به میان آورد، به دنبال آن به ذکر قرآن و اوصافش پرداخته و می‌گوید: این قرآن که بر خاتم پیامبران ﷺ نازل شده است کتابی است حق که مطالب و امور دینی مورد اختلاف بنی اسرائیل را بیان می‌کند، و اختلاف آنها را در مورد حضرت مسیح توضیح می‌دهد، که آنها در این مورد به گروه‌های بی‌شماری تقسیم شده بودند، تا جایی که یکدیگر را لعن کردند، و اگر انصاف داشتند مسلمان می‌شدند؛ زیرا قرآن نظر روشن و خبر قطعی را ارائه می‌دهد. ﴿وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ قرآن راهنمای مؤمنان است و آنان را از گمراهی و انحراف باز می‌دارد، و رحمت است و آنها را از عذاب می‌رهاند. قرطبی گفته است: از این جهت مؤمنان را مخصوصاً آورده است که آنها از آن سود می‌برند.^(۲) ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمٍ﴾ ای محمد! در روز قیامت خدایت با عدالت در بین بنی اسرائیل حکم خواهد کرد و فرمان قطعی را صادر می‌کند، پس با اهل حق و اهل باطل بر مبنای عدالت رفتار خواهد کرد و آنها را پاداش خواهد داد. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ همو مقتدر است و حکمش برگشت ندارد. ﴿الْعَلِيمُ﴾ همو به اعمال بندگان آگاه است و هیچ چیز آنها از او مخفی نیست. ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ کارت را به او واگذار کن و در تمام امورت به او متکی باش که همو تو را یاور است. ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ همانا تو بر دین حق و واضح و درخشانی، پس سرانجام بر کفار پیروز می‌گرددی. ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾ تو نمی‌توانی حق را به گوش کفار فرو کنی؛ زیرا آنان اندیشه و پندپذیری را رها کرده و در

نتیجه به صورت حیوانات بدون شعور و خرد درآمده‌اند. ﴿و لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین﴾ آنان مانند ناشنویانی هستند که پنبه را در گوش خود فرو برده باشند، پس وقتی که آنها را به ایمان دعوت کنی و خدا را به آنها یادآور شوی، نمی‌توانی خواسته و پیامت را به آنان بشنوانی، پس دعوت را اجابت نمی‌کنند. به ویژه هنگامی که رو برتابند؛ زیرا وقتی ناشنوا پشت کند هر چه او را صدا بزنی نمی‌شنود؛ زیرا دوری فاصله بر ناشنویانی او می‌افزاید. ﴿و ما أنت بهادی العمی عن ضلالتهم﴾ ای محمد! منصرف کردن کوردلان از کفر و گمراهی در توان تو نیست. ﴿إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون﴾ تو جز انسان مؤمن را نمی‌توانی وادار کنی که خردمندانه و آگاهانه به حق گوش فرا دهد. و جز اهل ایمان هیچ‌کس دعوت تو را اجابت نمی‌کند؛ زیرا اهل ایمان مسلمان شده و خود را به خدا تسلیم کرده‌اند. افرادی را به مرده تشبیه کرده است که خرد و گوش شنوا ندارند، آنها هر چند زنده و جان دارند اما نمی‌شنوند، پس آنها را با این‌که دارای حواس سالمند، به ناشنوا و نابینا تشبیه و ناشنویانی آنها را تأکید کرده و می‌فرماید: ﴿إذا ولوا مدبرین﴾؛ زیرا ناشنوا اگر پشت کند ناشنوائیش افزون می‌شود و یا به کلی چیزی را نمی‌شنود. منظور آیه این است که آن کافران صورت مرده را دارند و مانند فرد ناشنوا و نابینا هستند، نه چیزی می‌فهمند و نه چیزی می‌شنوند و نه چیزی می‌بینند و به دلایل عالم وجود یا آیات قرآنی توجهی ندارند. ﴿و إذا وقع القول علیهم﴾ این آیه به حوادثی اشاره می‌کند که در آغاز قیامت روی می‌دهند. یعنی وقتی که زمان نزول عذاب کفار فرا رسد، ﴿أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون﴾ جنبه‌ای را از زمین برای کفار بیرون می‌آوریم که با مردم به گفتگو و بحث و جدل می‌پردازد، و در ضمن سخنانش می‌گوید: نفرین خدا بر ستمکارانی باد که به آیات خدا ایمان نمی‌آورند و آن را تصدیق نمی‌کنند! آمدن «دابة الأرض» از علایم آخر زمان است. در حدیث آمده است: «تا ده علامت و نشانه نبینید رستاخیز فرا نمی‌رسد؛ از جمله برآمدن آفتاب از

سمت مغرب و خروج «دابة الأرض» را برشمرد؛ ابن‌کثیر گفته است: در آخر زمان وقتی که مردم فاسد می‌شوند و فرمان خدا را نادیده می‌گیرند و دین حق را تغییر می‌دهند، جنبنده‌ای ظاهر می‌شود و با مردم به روشنی صحبت می‌کند. ابن‌عباس و عطا گفته‌اند: با آنها صحبت می‌کند و می‌گوید: مردم به آیات خدا یقین نداشتند.^(۱) روایت است در موقع ظهور آن خیر و برکت قطع می‌شود و امر به معروف و نهی از منکر ترک می‌گردد، و «تائب» و «منیبی» باقی نمی‌ماند. این آیه‌ای ویژه و خارق‌العاده می‌باشد. سپس خدا بعضی از مناظر قیامت را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿و یوم نحشر من کل أمة فوجا﴾ روزی را به یاد بیاور که از هر ملت، جماعت و گروهی را برای محاسبه و کیفر جمع می‌کنیم. ﴿من یکذب بآیاتنا﴾ از منکران و تکذیب‌کنندگان آیات و پیامبران ما جمع می‌شوند. ﴿فهم یوزعون﴾ آنها جمع شده آنگاه به زور و اکراه برده می‌شوند. ﴿حقی إذا جاءوا قال أکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما﴾ تا وقتی که در محل و قرارگاه محاسبه و بازخواست حاضر می‌شوند. خدای متعال به عنوان توبیخ و سرزنش به آنها می‌گوید: آیا بدون آگاهی و بدون تفکر و اندیشه درباره‌ی ماهیت و حقیقت آیات من که بر پیامبران نازل شد آن را تکذیب کردید و بدون شناخت به تکذیب روی آوردید؟ ﴿أما ذا کنتم تعملون﴾ سرزنش و توبیخی دیگر است. یعنی در دنیا چه کاری می‌کردید؟ اول آنها را به ﴿أکذبتم بآیاتی﴾ توبیخ کرد سپس به استفهام تقریری و سرزنش رو آورده و انگار می‌گوید: این‌که پیامبران را تکذیب کردید به جای خود، ولی به من بگویید: در دنیا غیر از تکذیب چه کاری می‌کردید؟ ﴿و وقع القول علیهم بما ظلموا﴾ گنگ و مات شده و جوابی ندارند؛ چون دلیل بر آنان اقامه شده بود و به سبب تکذیب آیات خدا عذاب بر آنان تحقق می‌یابد. ﴿فهم لا ینطقون﴾ آنها سخن نمی‌گویند؛ چون عذر و بهانه و دلیلی ندارند، و عذاب آنها را

از جواب دادن باز داشته و به خود مشغول کرده است. بعد از این که هول و هراس قیامت را یاد آور شد، به ذکر دلایل و براهین بر یگانگی و حشر و نشر پرداخته و بسیار فراوان مردمان را به سوی ایمان و هدایت فرا می خواند: «ألم یروا أننا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه و النهار مبصرًا» آیا قدرت خدا را نمی نگرند و پند و عبرت نمی گیرند که شب را تاریک قرار داده است تا در خلال آن به خواب و استراحت بپردازند و خستگی زندگی را از تن به در کنند؟ و روز را روشن و درخشان قرار داده است تا در خلال آن به دنبال کسب و کار و روزی بروند؟ «إِن فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون» در تغییر دادن شب و روز و تبدیل تاریکی به روشنی و روشنی به تاریکی، برای آنان که ایمان دارند و پند و عبرت می گیرند، دلایل روشن و براهین قاطع دال بر قدرت خدا نهفته است. سپس به احوال انسان در آخرت اشاره کرده و می فرماید: «و یوم ینفخ فی الصور ففرع من فی السموات و من فی الأرض إلا من شاء الله» روزی را به یباد بیاور که اسرافیل در صور می دمدم و تمام موجودات آسمان ها و زمین بیمناک و هراسان می شوند مگر فرشتگان و پیامبران و شهدا. مفسران گفته اند: این، دمیدنی است که هول و هراسی عظیم ایجاد می کند و پشت سر آن نفخه ی مرگ را می دمدم، و بعد از آن نفخه ی بیرون آمدن از قبر که عبارت است از نفخه ی رستاخیز و ایستادن در محضر پروردگار جهانیان. ابوهریره گفته است: فرشته سه نفخه (دم) دارد. دم اضطراب یعنی آشفستگی دنیا که فزع اکبر نیست و بعد از آن دم مرگ و در آخر دم قیامت و بیرون آمدن از قبر است: «و کل أتوه داخرین» تمام مردگانی که زنده شده اند مطیع و سرزیر به محضر خدا می آیند و احدی تخلف نمی کند. «و تری الجبال تمسبها جامدة» ای مخاطب! در موقع نفخه ی اول گمان می بری کوه ها در جای خود ثابت ایستاده اند. «و هی تمر بالسحاب» در حالی که مانند ابر به سرعت در حرکتند. امام فخر گفته است: علت این که آنها گمان می برند ثابت و ایستاده می باشند این است که اجسام بزرگ اگر بر یک نهج به سرعت حرکت کنند انسان گمان می برد که ایستاده اند، در

صورتی که حرکت می‌کنند.^(۱) ﴿صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ صنعت بدیع و جالب خدا چنین است، که همه چیز را محکم و استوار خلق کرده و حکمت خود را در آن به ودیعه نهاده است. ﴿إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ او از عمل خیر و شر و نیک و بد بندگان آگاه است، و در مقابل آن آنها را کاملاً مجازات خواهد کرد. آنگاه حال و وضع نیکبختان و بدبختان را در آن روز هولناک بیان کرده و می‌فرماید: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ هر کس در روز قیامت عمل نیکی را ارائه دهد، خدای متعال آن را برایش تاده برابر اضافه می‌کند. و در مقابل عملی ناچیز پاداش جاودانه می‌دهد. ﴿وَهُمْ مِنْ فِرْعَ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ﴾ آنها از بیم و ترس آن روز هولناک در امان خواهند بود. خدا فرموده است: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفِرْعُ الْأَكْبَرُ﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَيْتٌ وَجُوهٌ فِي النَّارِ﴾ ابن عباس گفته است: «سَيِّئَةُ» یعنی شریک قرار دان برای خدا، یعنی آن‌که روز قیامت گناهکار و بدون عمل نیک و به صورت مشرک در محضر خدا حاضر شود، بر روی صورت در آتش جهنم انداخته می‌شود. ﴿هَلْ تَحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ به عنوان توبیخ به آنها گفته می‌شود: آیا جز به میزان کیفر عمل زشت خود در دنیا کیفر می‌بینید؟ ﴿إِنَّمَا أَمَرْتُ أَنْ أُعْبِدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّتِي حَرَمَهَا﴾ ای محمد! به آنها بگو: به من امر شده است که تنها خدا، صاحب سرزمین امن را پرستش کنم که مکه را حرم امن قرار داده و نباید در آن خون ریخته شود، و در آنجا به کسی ستم شود، و نیز شکارش صید نمی‌شود، و رستنی‌هایش نباید قطع شود.^(۲) در حدیث صحیح چنان آمده است. ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ خدای متعال مالک و خالق همه چیز است. پس پروردگار و خداوند همه چیز است. ﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ و به من امر شده است که در توحید خدا از جمله مخلصان باشم و امرش را مطیعانه به جا بیاورم و به فرمانش تسلیم شوم و آن را گردن نهم. ﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ و نیز به من امر شده است که به تلاوت

قرآن بپردازم تا حقایق جالبش برایم روشن شود. آن را برای خود و بر مردم بخوانم. ﴿فَنَاهْتِدِي فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ هر کس به قرآن هدایت بجوید و قلبش به نور ایمان روشن گردد، در حقیقت ثمره و نتیجه‌ی هدایتش به خود او برمی گردد. ﴿وَمَنْ ضَلَّ قُلٌّ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ و هر کس از راه هدایت منحرف شود، و یال گمراهیش به خودش اختصاص دارد؛ چون جز ابلاغ رسالت چیزی بر پیامبر نیست و من رسالت خدا را به شما ابلاغ کرده‌ام. ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ای محمد! بگو: سپاس مر خدا را سزد که شرف نبوت را به من اختصاص داده و مقام و منزلت رفیع را به من عطا فرموده است. ﴿سِيرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا﴾ تهدید و وعید است. یعنی آیات دال بر قدرت بیکران و تسلطش بر آفاق و انفس را به شما ارائه خواهیم داد. آنگاه شما آن را خواهید شناخت. اما چنان شناختی برایتان سودی در بر ندارد. ﴿وَمَا رِيكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ خدایت از اعمال بندگان غافل نیست، بلکه همه چیز را می بیند. متضمن وعد و وعید است.

تکات بلاغی: ۱- ﴿أَنْذَا كُنَّا تَرَابًا أَنَّنَا مُخْرَجُونَ﴾ متضمن استفهام انکاری است و تکرار همزه در «أَنَّنَا» برای مبالغه در تعجب و انکار آمده است.

۲- ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ متضمن وعید و تهدید است.

۳- ﴿وَإِنْ رِيكَ لَذُو فَضْلٍ﴾، ﴿وَإِنْ رِيكَ لَيَعْلَمُ﴾ و ﴿إِنَّهُ هُدًى﴾ به «إِنْ وَ لَام» مؤکد شده اند. ۴- ﴿مَا تَكُنْ صَدُورَهُمْ وَ مَا يَعْلَنُونَ﴾ متضمن طباق است؛ چون «تکن» به معنی «تخفی» است.

۵- ﴿إِنْ هَذَا الْقُرْآنُ يَقُصُّ﴾ متضمن استعاره است؛ چون «قصص» جز برای «ناطق ممیز» نمی تواند صفت باشد. اما چون قرآن متضمن خبر پیشینیان است، صورت شخصی را پیدا می کند که اخبار را برای مردم باز می گوید، پس متضمن استعاره‌ی تبعیه است.

۶- ﴿الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ متضمن مبالغه می باشد؛ چون «فعلیل» از صیغه های مبالغه می باشد.

۷- در «إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْوَقْتُ» استعاره‌ی تمثیلیه مقرر است. تعبیر به «موتی» و «صم» و «عمی»، عموماً به طریق استعاره آمده است، و آن هم تمثیل حال کفار در امتناع از ایمان است و انگار آنها مرده و ناشنوا و کورند.

۸- در «أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» اسلوب تویخ آمده است.

۹- «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ... وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ» متضمن طباق است.

۱۰- «وَهُیَ تَمْرَمِرُ السَّحَابِ» متضمن تشبیه بلیغ است. ادات تشبیه و وجه شبه در آن حذف شده و به صورت تشبیه بلیغ درآمده است.

۱۱- در «أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنَا فِيهِ وَالنَّهَارَ مَبْصَرًا» احتیاب مقرر است. در اولش چیزی حذف شده است که در آخرش ثابت مانده و برعکس. اصل آن چنان است: «جَعَلْنَا اللَّيْلَ مَظْلَمًا لَيْسَكُنَا فِيهِ وَالنَّهَارَ مَبْصَرًا لِتَتَصَرَّفُوا فِيهِ» «مَظْلَمًا» حذف شده است؛ چون «مَبْصَرًا» بر آن دلالت دارد. و «تَتَصَرَّفُوا» حذف شده است؛ چون «لَيْسَكُنَا» بر آن دلیل است و این را احتیاب می‌گویند، که از محسنات بدیعی به شمار می‌آید.

پیش در آمد سوره

* سوره‌ی قصص از جمله سوره‌های مکی است که مسائل عقیدتی از قبیل «توحید» و «نبوت» و «معاد» را مورد بررسی قرار می‌دهد و در خط‌مشی و اهداف با سوره‌ی «نمل» و «شعرا» همسو است و فضای حاکم بر آن سوره‌ها بر سوره‌ی قصص نیز حکم فرماست و آنچه را که در آن دو سوره به صورت مجمل و خلاصه آمده است تفصیل می‌دهد و آن را تکمیل می‌کند.

* محور سوره‌ی شریف پیرامون اندیشه‌ی حق و باطل و منطق اذعان و طغیان دور می‌زند، و نزاع و کشمکش بین سربازان رحمان و سربازان شیطان را ترسیم می‌کند. در این راستا دو داستان را آورده است؛ داستان اول عبارت است از قصه‌ی گردنکشی و طغیانی که به سبب برخورداری از حکومت و تسلط حاصل می‌شود و در قصه‌ی فرعون گردنکش و ستمگر نمود پیدا می‌کند، فرعونی که بدترین عذاب را به بنی‌اسرائیل چشاند، مردان را گردن می‌زد و زنان را زنده نگه می‌داشت، و در مقابل خدای متعال بزرگی نشان می‌داد، تا جایی که به خود اجازه داد ادعای خدایی بکند: ﴿و ما علمت لکم من إله غیری﴾. دوم، قصه‌ی گردنکشی و طغیان به سبب مال و ثروت است که در قصه‌ی «قارون با قومش» نمایان و منعکس می‌شود. هر دو قصه رمز طغیان و گردنکشی انسان در این جهان است، اعم از این که به سبب مال و ثروت باشد، یا جاه و سلطنت.

* سوره سخن را با بازگفتن طغیان و گردنکشی و فساد فرعون در روی زمین آغاز کرده و منطق طغیان را در هر زمان و مکانی توضیح داده است.

* سپس موضوع و بحث را به ولادت موسی علیه السلام و ترس و هراس مادرش از ستم فرعون، انتقال داده که خدا به او الهام کرد موسی را به دریا بیندازد تا در کنار فرعون و در کمال عزت و آسودگی به زندگی ادامه بدهد و بسان گلی پاک و خوشبو در میان خار و لجن رشد کند.

* سپس در مورد رسیدن موسی به سن بلوغ و کشتن یک نفر قبطی و مهاجرتش به سرزمین مدین و ازدواج با دختر شعیب و این که خدای متعال به او دستور داد که به مصر بازگردد و فرعون ستمکار را به سوی خدا بخواند، سخن به میان می آورد و داستان موسی و فرعون را تا زمان غرق شدن فرعون به تفصیل بیان می کند، و درباره ی کفار مکه و ایستادن آنها در مقابل رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله صحبت نموده و توضیح می دهد که مسلک اهل ضلال یکی است.

* سپس بحث را به قصه ی قارون کشانده، و تفاوت عظیم منطق ایمان را با منطق طغیان بیان کرده است.

* و سوره با ارائه ی طریق نیکبختی یعنی طریق ایمان، همان چیزی که تمامی پیامبران علیهم السلام مردم را به سوی آن فرا خوانده اند، خاتمه می یابد.

نامگذاری سوره: سوره به نام سوره ی «قصص» موسوم است؛ چون خدا قصه ی موسی را در آن به طور مفصل بازگفته و آن را از بدو تولد تا زمان بعثتش توضیح داده است. که در آن حوادث و ماجراهای شگفت انگیز آمده است و نمایانگر توجه و عنایت خاص خدا به اولیاء و دوستان و نابودی و خواری دشمنانش می باشد.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طه﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ تَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ

لَقَوْمٌ يُؤْمِنُونَ ﴿۲﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ
يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۳﴾ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ
اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿۴﴾ وَنُكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ
نُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿۵﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ
أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ
مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۶﴾ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَ
جُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿۷﴾ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ
يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۸﴾ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي
بِهِ لَوْلَا أَنْ رَتَبْنَا عَلَىٰ قَلْبِنَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۹﴾ وَقَالَتِ لَأُخَيِّرَ قُصِيِّهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ
جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۰﴾ وَحَزَنَّا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿۱۱﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِنَعْلَمَ أَنَّ
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَ
كَذَلِكَ نَجْزِي الْخَاسِرِينَ ﴿۱۳﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ
فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴿۱۴﴾ قَالَ رَبِّ
إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَقَفَرْنَا لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۵﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿۱۶﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ
بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿۱۷﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْطِشَ بِالَّذِي هُوَ
عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَمُتُنِي كَمَا تَمُتُنِي نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا
فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُحِينَ ﴿۱۸﴾

معنی لغات: «شیعا» یعنی فرقه‌ها و اصناف. «یستحیی» آن را زنده می‌گذارد و نمی‌کشد. «غن» فضل و نعمت می‌دهیم. «ألم» دریا. «فارغا» خالی. «المراضع» جمع مرضع است، و جمع مرضعة، مرضعات است؛ یعنی آن‌که بچه را شیر می‌دهد. «عن جنب» از دور. اجنبی؛ یعنی بعید و غیر قریب. «وکزه» او را مشت زد، به معنی مشت زدن و سیلی زدن است. «کزو» و «لکز» هر دو یک معنی دارند. و عده‌ای نیز می‌گویند: «وکز» به معنی زدن به سینه‌ی طرف است و «لکز» به معنی زدن به پشت می‌باشد. «ظهیرا» یاور، کمک‌رسان. «یستصرخه» فریاد کمک خواستن. «بیطش» بطش به معنی زدن و گرفتن از روی خشونت و زور است.

تفسیر: «طسم» حروف مقطعه یادآور اعجاز قرآن است، و نشان می‌دهد که کتاب اعجاز‌انگیز قرآن که دارای فصاحت و بلاغت بی‌نظیری است از امثال این حروف هجایی ترکیب یافته است.^(۱) «تلك آیات الكتاب المبين» این است آیات کتاب روشنگر که در اعجاز و تشریع و احکامش روشن و نمایان است. «تتلوا عليك من نبي موسى و فرعون بالحق» توسط روح الامین اخبار مهم و حق را بدون این‌که باطل آن را بیالاید، در مورد موسی و فرعون در این کتاب که سراسر صدق و حق است و شک و دروغی در آن موجود نیست، بر تو می‌خوانیم. «لقوم يؤمنون» برای قومی که قرآن را قبول دارند و آن را تصدیق می‌کنند و از آن سود می‌برند، آن را بر تو می‌خوانیم. سپس قصه‌ی فرعون گردنکش را شروع کرده و می‌فرماید: «إن فرعون علا في الأرض» فرعون در روی زمین بزرگی و تکبر و ستم را پیشه کرده و در طغیان و تجاوزگری در سرزمین مصر از حد تجاوز نموده است. «و جعل أهلها شیعا» و مردم را در قالب گروه و اصناف مختلف به خدمت خود درآورد. «یستضعف طائفة منهم» گروهی را به بندگی و ذلت و

خواری کشانده بود، و آن بنی اسرائیل بودند که بدترین عذاب را به آنها می‌چشانند. ﴿يَذِيحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ فرزند ذکور آنان را قتل عام می‌کرد و زنان و دختران را زنده می‌گذاشت تا در خدمت او و قبطی‌ها باشند. مفسران گفته‌اند: سبب این‌که فرزندان ذکور بنی اسرائیل را قتل عام می‌کرد این بود که فرعون در خواب دید از طرف بیت المقدس آتشی بس بزرگ مشتعل شد و به سرزمین مصر نفوذ کرد و قبطی‌ها را سوزاند و بنی اسرائیل را نسوزاند، تعبیر آن را از ستاره شناسان و کاهنان پرسید که گفتند: نوزادی در بنی اسرائیل به دنیا می‌آید و سلطنت تو به دست او منقرض می‌شود و به وسیله‌ی او تو نابود می‌شوی. از این رو فرعون فرمان داد نوزادان مذکر بنی اسرائیل کشته شوند.^(۱) ﴿إِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمَقْسِدِينَ﴾ همانا فرعون از مفسدان و ستمکاران روی زمین بود و ادعای خدایی می‌کرد و در کشتن و خوار کردن بندگان افراط می‌ورزید. ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ﴾ می‌خواهیم از روی رحمت خود بر مستضعفان بنی اسرائیل مَنّت بنهیم و آنان را از ستم و طغیان فرعون نجات بدهیم. ﴿وَنَجْعَلُهمْ أَئِمَّةً﴾ و آنان را پیشوا قرار بدهیم تا بعد از این‌که خوار و ذلیل بودند در امور خیر از آنها پیروی بشود. ابن عباس گفته است: ﴿أئِمَّةً﴾ یعنی پیشوا و فرمانده در امور نیکو و خیر. و قتاده گفته است: یعنی فرمانروایان و شاهان. ﴿وَنَجْعَلُهمْ الْوَارِثِينَ﴾ و آنان را وارث ملک فرعون گردانیم، سرزمین آنان را وارث شده و بعد از این‌که قبطی‌ها سروران و بزرگان مصر بودند، در جای آنان مسکن گزینند. ﴿وَنُمْكِنُ لَهُمُ فِي الْأَرْضِ﴾ سرزمین مصر و شام را ملک آنان قرار می‌دهیم که به میل خود در آن تصرف کنند. بیضاوی گفته است: ﴿نُمْكِنُ﴾ در اصل یعنی این‌که برای چیزی مکانی تهیه شود که در آن قرار گیرد، و سپس در معنی تسلط و فرمانروایی مطلق استفاده شده است.^(۲) ﴿وَنُرِيْ فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون﴾ به

فرعون گردنکش و وزیرش، «هامان» و قبطی‌ها چیزی را نشان دهیم که از آن می‌ترسیدند، یعنی نشان دهیم که ملکشان توسط همان مستضعفان از میان می‌رود و به وسیله‌ی نوزاد بنی‌اسرائیل نابود خواهند شد. «و أوحینا إلی أم موسی أن أرضعیه» به قلب مادر موسی الهام کردیم. ابن عباس گفته است: این القاء عبارت است از الهام. و مقاتل گفته است: جبرئیل خبر آن را به او داد. و قرطبی گفته است: بنا به قول مقاتل وحی به معنی «اعلام» است نه الهام. و همه بر این اجماع دارند که مادر موسی پیامبر نبود و فرستادن فرشته به نزدش مانند سخن گفتن فرشته با آن فرد «أقرع» و «ابرص» و «نابینا» بود، همان‌گونه که در حدیث چنان مشهور است. و نیز فرشته با غیر پیامبران صحبت کرده است، از جمله به «عمر بن حصین» سلام کرد در حالی که پیامبر هم نبود.^(۱) «فإذا خفت علیه فألقیه فی الیم» پس اگر بیم داشتی از جانب فرعون به او صدمه‌ای برسد، او را در صندوقی بگذار و آن را به دریای نیل بینداز. «و لا تخافی و لا تحزنی» و از نابود شدنش مترس و از فراقش غمگین مباش. «إنا رادوه إلیک و جاعلوه من المرسلین» ما او را به نزدت برخواهیم گرداند و او را پیامبر خواهیم کرد، و او را برای نجات بنی‌اسرائیل نزد فرعون می‌فرستیم، تا به وسیله‌ی او بنی‌اسرائیل را نجات بدهیم. «فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا» یاران فرعون او را یافته و فرعون او را نگه داشت، تا در آخر امر به صورت دشمن آنها درآید، و برای آنان منشأ بلا و اندوه گردد. قرطبی گفته است: لام در «لیکون» لام عاقبت و صیروت است؛ چون آنها موسی را به این منظور نگه داشتند که نور چشم آنان باشد، اما سرانجام دشمن و سبب اندوه آنها شد. بدین وسیله حال را به مآل ذکر کرده است.^(۲) شاعر می‌گوید:

و للمنايا تربى كل مریضة و دورنا لخراب الدهر نبیها

«هر شیرده‌ای شیرخوارش را برای مرگ پرورش می‌دهد و ما خانه‌ها را بنا می‌نهم تا روزگار آن را ویران سازد».

«إِنَّ فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئين» همانا فرعون و هامان و لشکریان آن دو نافرمان و مشرک و گناهکار بودند. دانشمندان گفته‌اند: خاطی آن است که به عمد مرتکب گناه بشود، و مخطی آن است که غیر عمد گناه از او سریزند. «و قالت امرأة فرعون قرت عین لی و لك» همسر فرعون گفت: این پسر بچه برای من و تو مایه‌ی فرح و سرور است و شاید برای ما نور چشم بشود. طبری گفته است: آورده‌اند که وقتی همسر فرعون چنان گفت، فرعون گفت: برای تو آری، اما برای من نور چشم نمی‌شود. ^(۱) و ابن عباس گفته است: اگر فرعون می‌گفت: برای من نور چشم است، خدا او را به وسیله‌ی موسی هدایت می‌کرد، اما امتناع ورزید. «لا تقتلوه» او را به قتل مرسان. مطابق رسم و اقتضای خطاب با ستمکاران و گردنکشان و به منظور تعظیم مقام و به دست آوردن دل فرعون او را به صورت جمع مخاطب قرار داده است، تا در انجام دادن مقصود او را یاری دهد. «عسی أن ینفعنا أوتخذه ولدا» شاید در دوران بزرگسالی برای ما مفید باشد یا او را به فرزندی بگیریم و مایه‌ی سرور و چشم روشنی ما بشود. مفسران گفته‌اند: این زن نازا بود، از فرعون خواست موسی را به او ببخشد و فرعون هم موسی را به او بخشید. خدا فرمود: «و هم لایشعرون» در حالی که آنها متوجه نبودند که فرعون و اطرافیان ستمکارش به وسیله‌ی موسی نابود می‌شوند. «و أصبح فؤاد أم موسی فارغا» قلب مادر موسی از یاد هر چیز جز یاد موسی خالی ماند. ^(۲) و عده‌ای نیز می‌گویند: به محض

۱- طبری ۲/۲۲.

۲- ابن نظر ابن عباس و مجاهد و ضحاک و جمهور مفسرین است، و قرطبی قول دوم را از ابی القاسم و مالک نقل کرده است و شاید روشن‌تر هم باشد.

این‌که شنید موسی به دست فرعون افتاده است از فرط غم و اندوه عقل از سرش پرید. «إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ» نزدیک بود از شدت آشفته‌گی و اندوه راز را آشکار کند و بگوید: فرزند من است. ابن عباس گفته است: وقتی شنید به دست فرعون افتاده است نزدیک بود داد بکشد و بگوید: وای بر پسر من! «لَوْلَا أَنْ رِيطْنَا عَلَى قُلُوبِنَا» اگر صبر و ثبات را به او الهام نمی‌کردیم، «لَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» تا وعده‌ی خدا را در مورد برگشت دادن موسی به نزدش تصدیق کند. «وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِيهِ» مادر موسی به خواهر موسی گفت: رد و اثر او را پیگیری کن تا خبری از او به دست بیاوری. مجاهد گفته است: یعنی اثر و رد او را دنبال کن و بین با او چکار می‌کنند؟ «فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنِ جَنْبٍ وَهَمَّ لَا يُشْعِرُونَ» از دور او را دید و آنها نمی‌دانستند خواهر موسی است؛ چون او در ساحل دریا راه می‌رفت تا دید صندوق به کاخ فرعون رسید و او هم آنجا را زیر نظر گرفت. «وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلٍ» قبل از این‌که مادرش سر برسد، پستان تمام زنان شیرده را که آمدند او را شیر بدهند، بر او حرام کردیم. مفسران گفته‌اند: چند روز بر این حال باقی ماند و هر زنی را که می‌آوردند تا او را شیر بدهد پستانش را نمی‌گرفت. این امر بر آنان مهم شد و کار بر آنان دشوار گشت. او را برداشتند و در خارج از قصر به دنبال زنی شیرده می‌گشتند. در این اثنا به خواهرش رسیدند. «فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ» گفت: آیا می‌خواهید زنی شیرده را به شما معرفی کنم که کفالت و رعایت او را به عهده بگیرد؟ «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ» و در تربیت و شیردادنش کوتاهی نکنند. سدی گفته است: آنها را به مادر موسی راهنمایی کرد. مادر موسی به دستور آنها برفت و وقتی به آنجا رسید، دید که بچه در بغل فرعون است و او را ناز می‌کند و بچه هم گریه می‌کند و شیر می‌خواهد. فرعون بچه را به مادرش داد، و به محض این‌که بوی مادر خود را احساس کرد، پستانش را گرفت. فرعون گفت: تو با آن چه نسبتی داری که پستان همه را رد کرد و پستان تو را گرفت؟ گفت من زنی خوشبو هستم و شیرم هم نیکو است. بچه‌ای نبوده است که پستان

مرا نگیرد. پس همان روز به منزل برگشت و تمام اهل بیت فرعون برایش ارمغان و هدایا و جواهر آوردند. این است معنی گفته‌ی خدا: ﴿فرددناه إلی أُمه کی تفرعینها و لا تخزن﴾ او را نزد مادر بازگردانیدیم، تا سعادتمند و آسوده خاطر شود و از فراقش غصه نخورد. ﴿و لتعلم أن وعد الله حق﴾ و بدانند که وعده‌ی خدا درست است و موسی را از شرّ فرعون محفوظ می‌دارد. ﴿ولکن أكثرهم لا یعلمون﴾ اما بیشتر مردم در مورد وعده‌ی قاطع خدا شک و تردید دارند. ﴿ولما بلغ أشده و استوی﴾ وقتی که به کمال رشد و نهایت قدرت و عقل و اعتدال رسید. مجاهد گفته است: عبارت است از سن چهل سالگی. ﴿آتیناه حکما و علما﴾ در کنار پیامبری، درک و دانش و تفقه در دین را به او عطا کردیم. ﴿و كذلك نجزی المحسنین﴾ نیکوکاران را در مقابل اعمال نیکشان این چنین پاداش می‌دهیم. ﴿و دخل المدینة علی حین غفلة من أهلها﴾ در وقت ظهر وقتی مردم در خواب نیمروزی در استراحت بودند، موسی وارد مصر شد. ﴿فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعة و هذا من عدوه﴾ دید دو نفر با هم در ستیزند، یکی از آنها از بنی اسرائیل و از جماعت موسی بود و دیگری قبطی و از جماعت دشمنان موسی بود. ﴿فاستغاثه الذی من شیعة علی الذی من عدوه﴾ اسرائیلی از موسی کمک و یاری خواست تا شر قبطی را از او دفع کند. ﴿فوکزه موسی فقفی علیه﴾ پس موسی او را با مشت زد و او را کشت. قرطبی گفته است: موسی این کار را به قصد کشتن او انجام نداد. بلکه می‌خواست او را دور کند، اما سبب مرگ او شد.^(۱) ﴿قال هذا من عمل الشیطان﴾ گفت: پروردگارا! این عمل ناپسند از فریب و اغوای شیطان است و هم‌کینه و عصبانیت مرا برانگیخت و او را زدم. ﴿إنه عدو مظل مبین﴾ شیطان دشمن فرزند آدم است و او را از راه هدایت منحرف و گمراه می‌کند، و دشمنی آشکار دارد. صاوی گفته است: از این جهت آن را به شیطان

نسبت داده است که به او امر نشده بود قبطی را به قتل برساند، و برایش معلوم شد کشتن او خلاف اولی می باشد؛ چون فتنه و آشوب از آن ناشی می شود و شیطان از فتنه شاد و مسرور می شود. از این رو از آن پشیمان شد. ^(۱) «قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرلي» گفت: پروردگارا! من با قتل انسانی به خود ظلم کردم، پس مرا ببخشای و مرا در مقابل اشتباهم معذب مدار. «فغفر له إنه هو الغفور الرحيم» پس خدا از او درگذشت، که وی بسیار آمرزنده ی مهربان است و دایره ی رحمتش وسیع است. «قال رب بما أنعمت علی فلن أكون ظهيرا للمجرمين» موسی گفت: پروردگارا! به سبب نعمت قدرت و حقی که به من داده ای و به سبب مقام و منزلتی که به من عطا فرموده ای هرگز یاور و مددکار هیچ یک از مجرمان نخواهم شد. ^(۲) این پیمانی است که موسی با خدایش منعقد کرده است. و عده ای می گویند: قسم است، اما ضعیف به نظر می آید. «فأصبح في المدينة خائفا يترقب» موسی در آن شهر که قبطی را در آن به قتل رساند از جان خود بیمناک شد و انتظار داشت برایش مشکلی پیش بیاید و می ترسید او را در مقابل گناهش بگیرند. «فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه» ناگهان دید همان رفیق اسرائیلیش که روز قبل موسی او را نجات داده بود با یک قبطی دیگر در نزاع و جنگ است و همین که موسی را دید فریاد برآورد و از او یاری خواست. «قال له موسى إنك لغوي مبين» موسی به اسرائیلی گفت: تو علنا گمراه و منحرفی، دیروز به خاطر تو مرتکب قتل شدم و می خواهی امروز هم برایم دردسری دیگر فراهم کنی؟ «فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما» و همین که موسی خواست آن قبطی را بزند که دشمن او و اسرائیلی بود، «قال يا موسى أترید أن تقتلنی کما قتلت نفسا بالأمس» مرد قبطی گفت: آیا می خواهی

۱- حاشیه ی صاوی بر جلالین ۱۱۲/۳.

۲- رازی گفته است: آیه نشان می دهد که یاری شتمکار جایز نیست.

همان‌طور که دیروز یک نفر را کشتی مرا هم بکشی؟^(۱) «إِنْ تَرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ» یعنی چیزی نمی‌خواهی جز این‌که می‌خواهی مانند ستمکاران و فسادکاران در زمین باشی. «وَمَا تَرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُحِينَ» و نمی‌خواهی از جمله افراد مصلح باشی.

تکات بلاغی: ۱- «تلك آیات الكتاب المبين» برای اشاره‌ی به نزدیک از اسم اشاره‌ی بعید استفاده شده است.

۲- «وَنريدُ أَنْ نَمُنَّ» حکایت حالت گذشته می‌باشد؛ چون همان صورت به ذهن متبادر می‌شود.

۳- «إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ» جمله‌ی اسمیه را بر جمله‌ی فعلیه ترجیح داده و نگفته است: «سَنَرُدُّهُ وَنَجْعَلُهُ رَسُولًا»؛ چون جمله‌ی اسمیه معنی ثبوت و استمرار می‌دهد.

۴- «لَوْلَا أَنْ رِيطْنَا عَلَى قُلُوبِنَا» متضمن استعاره می‌باشد. آنچه خدا در قلبش نهاد به بستن چیزی تشبیه شده است و لفظ «رِيط» برای دو چیز استعاره شده است.

۵- «لَا تَقْتُلُوهُ» صیغه‌ی جمع برای تعظیم است.

۶- آوردن صیغه‌های مبالغه «جبار، لغوی، مبین»؛ چون اوزان فَعَال و فَعِيل اوزان مبالغه می‌باشند.

۷- «جَبَّارًا ... وَاَتَرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُحِينَ» متضمن طباق معنوی است؛ چون جبار یعنی مفسد و مخرب و قاتل.

۸- «رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَن أَكُونُ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ» متضمن استعطاف است.

۱- ظاهر این است که گوینده فبطی است نه اسرائیلی؛ چرا که این سخن: «اَتَرِيدُ أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا» از کافر صادر می‌شود نه از مؤمن.

۹- «وهم لا يشعرون»، «وهم له ناصحون» و «ولكن أكثرهم لا يعلمون» شامل توافق فواصل می باشند.

لطیفه: علامه قرطبی از اصمعی حکایت کرده است که شنید کنیزی عرب زبان چنین می سرود:

أستغفروا الله لذنبی کله   قتلت إنساناً بغير حلّه
مثل الغزال ناعماً فی دلّه   انتصف اللیل و لم أصلّه

«گفتم خدا مرگت بدهد، چقدر فصیح هستی! گفت: وای بر تو! این را فصیح می دانی؟ به فرموده خدا بنگر: «و أوحینا إلى أم موسى أن أرضعیه فإذا خفت علیه فالتقی فی الیم ولا تخافی ولا تعزنی إنا رادّوه إليك جاعلوه من المرسلین»، که در آیه دو امر و دو نهی و دو خبر و دو مؤده آمده است»^(۱)

***

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾^(۱) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ^(۲) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ^(۳) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ^(۴) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ^(۵) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِخْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ^(۶) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
 حِجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سِتْجَدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
 الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى
 مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ
 لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾
 فَلَمَّا أَنهَاهُ نُورٌ مِنْ شَاطِئِ النَّوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَأْتِ مُوسَى
 إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ
 يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾ أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ
 مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمُ مِإْتِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَ
 مَلَائِكَتِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾
 وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْضَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾
 قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكَ بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ
 الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا
 بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِأَهْدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ
 لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ
 إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقَدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي
 لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا
 لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانَظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾
 وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
 لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات قصه‌ی حضرت موسی را بازگو می‌کنند. آیات پیشین داستان تولد و شیرخوارگی و تربیتش در خانه‌ی فرعون را تا زمان جوانی و رسیدن به سن رشد و کشتن یک نفر قبطی توسط او بازگو کرد. در اینجا آیات درباره‌ی مهاجرتش به سرزمین مدین و ازدواج با دختر شعیب و سپس برگشتش به مصر، و مبعوث شدن او و نابودی فرعون به دست او داد سخن می‌دهد.^(۱)

معنی لغات: «یأتمرون» به مشاوره می‌پردازند. «تذودان» زاد به معنی حبس و منع است. شاعر گفته است:

لقد سلبت عصاك بنو تميم   فما تدری بأی عصی تذود

«بنی تمیم عصایت را سلب کردند و نمی‌دانی با کدام عصا دفاع کنی».^(۲)

«خطبکما» خُطِب؛ یعنی کار. «الرعاء» جمع راع؛ یعنی چوپان. «حجج» جمع حجة به کسر «ه» به معنی سال است. «جذوة» اخگر. «ردء» یاور، کمک و معین. «المقبوحین» نابود شدگان، دور شدگان.

تفسیر: «و جاء رجل من أقصى المدينة یسعی» یک نفر از آل فرعون که مؤمن بود و ایمان خود را مکتوم داشته بود، شتابان از دورترین نقطه‌ی شهر آمد. ابن عباس گفته است: این مرد مؤمن از آل فرعون بود. «قال یا موسی إن الملائمة یأتمرون بك لیقتلوك» به موسی گفت: اشراف و بزرگان و دولت‌مردان فرعون به قصد کشتن تو به مشاوره پرداخته‌اند. «فاخرج إنی لك من الناصحین» قبل از این که دستشان به تو برسد برو، من جداً از خیرخواهان تو هستم. «فخرج منها خائفا یتربص» از بیم جان خود از مصر بیرون آمد و منتظر بود او را دنبال کنند و او را بگیرند، آنگاه به التماس به پیشگاه خدا رو آورد؛ چون می‌دانست جز او پناهگاهی ندارد. «قال رب نجنی من القوم الظالمین» گفت: پروردگارا!

مرا از شر کافران نجات بده و مرا از مکر آنان مصون بدار. منظور از کافران فرعون و اطرافیان است. ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ﴾ وقتی به طرف مدین رونهاد، مدین یعنی شهر شعیب علیه السلام. ﴿قَالَ عَسَىٰ رَبُّ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ گفت: امیدوارم خدا مرا به راه درست هدایت کند. مفسران گفته‌اند: بدون توشه و وسیله‌ی سواری بیرون آمد و فاصله‌ی بین مصر و مدین هشت روز راه بود، و راه را بلد نبود. اما به خدایش حسن ظن داشت. خدا فرشته‌ای را فرستاد و او را راهنمایی کرد. روایت است که وقتی به مدین رسید از فرط لاغری شکمش به پشتش چسبیده بود؛ چون در راه از برگ درختان تغذیه می‌کرد. ^(۱) ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾ وقتی به شهر مدین یعنی شهر شعیب رسید، بر سر چاهی که مردم از آن حیوانات خود را آب می‌دادند جمعیت کثیری را دید که حیوان‌های خود را آب می‌دادند. ﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ﴾ و پشت سر انبوه مردم دو زن را دید که گوسفندان خود را آب نمی‌دادند و اجازه نمی‌دادند گوسفندان آب بخورند. ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُمَا﴾ گفت: چه شده که نمی‌گذارید گوسفندان آب بخورند؟ و چرا شما با سایر مردم حیوان‌ها را آب ندادید؟ ﴿قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يَصْدرَ الرِّعَاءُ وَأُبُونَا شَيْخَ كَبِيرَ﴾ گفتند: عادت ما این است تا مردم حیوان‌های خود را آب ندهند و نروند ما گوسفندان را آب نمی‌دهیم. ما توانایی رقابت با نیرومندان را نداریم و نمی‌خواهیم با مردان اختلاط پیدا کنیم و پدر ما پیرمرد و مسن است و بر اثر ضعف و کسالت توانایی آب دادن به حیوان‌ها را ندارد، از این رو ما ناچاریم خودمان حیوان‌ها را آب بدهیم. ابوحیان گفته است: بدین وسیله عذر و دلیل این که خود گوسفندان را آب می‌دهند، برای موسی گفتند و یادآور شدند که پدرشان به سبب پیری و ضعف نمی‌تواند گوسفندان را آب بدهد، بدین وسیله مهر و عطوفت موسی را خواستار شدند که آنها را

یاری دهد.^(۱) ﴿فسق لها ثم تولى إلى الظل﴾ دلش به رحم آمد و گوسفندان را برایشان آب داد، آنگاه کنار کشید و به سایه‌ی درختی رفت. ﴿فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير﴾ گفت: خدایا! من به فضل و احسان تو نیازمندم، و به غذایی که گرسنگیم را برطرف کند محتاجم، سخت گرسنه بود، از خدا طلب روزی می‌کرد. ضحاک گفته است: هفت روز جز سبزیجات زمین چیزی نخورده بود.^(۲) ابن عباس گفته است: حضرت موسی از مصر به «مدین» رفت، و جز سبزیجات و برگ درختان خوراکی نداشت و پایش برهنه بود، همین که به مدین رسید کفش‌هایش از پاهایش کنده شدند. در سایه‌ی درختی نشست، او که برگزیده‌ی خلق خدا بود شکمش به پشتش چسبیده بود و سبزه‌ی سبزیجات از داخل شکمش دیده می‌شد، حتی به نصف خرما محتاج بود.^(۳) ﴿فجائته إحداهما تمشی على استحياء﴾ در کلام اختصار موجود است و تقدیر آن چنین است: به سرعت نزد پدر رفتند. در صورتی که عادت داشتند به آرامی راه بروند. ماجرای آن مرد را برایش گفتند: آنگاه پدر به یکی از آنها گفت: او را برایم بخوان، آنگاه پیاده آمد؛ یعنی مانند آزادگان با شرم و آزر به نزد موسی آمد و صورتش را پوشانده بود. حضرت عمر رضی الله عنه گفته است: یعنی از جمله زنان جسور و بی‌بند و بار نبود. ﴿قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا﴾ گفت: پدرم تو را می‌خواند تا اجرت آب‌دادن حیوان‌های ما را به تو بدهد. ابن‌کثیر گفته است: در عبارت، رعایت ادب شده است؛ چراکه او را به‌طور مطلق نخواند تا موجب شک و تردید نشود.^(۴) ﴿فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين﴾ وقتی موسی نزد شعیب آمد و داستان و سبب فرارش را از مصر برایش بازگفت، شعیب گفت: ترس، تو در سرزمین امن هستی و فرعون بر اینجا

۱- ابن‌کثیر ۱۰/۳

۲- البحر ۷/۱۱۴

۳- ابن‌کثیر ۱۱/۳

۴- طبری ۲۰/۳۹

تسلطی ندارد، و خدا تو را از نیرنگ تبهکاران نجات داده است. ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْ﴾ یکی از آن دو دختر گفت: پدرجان! او را برای چراندن و آب دادن گوسفندان اجیر کن. ﴿إِنْ خَيْرٌ مِنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوَى الْأَمِينِ﴾؛ چرا که بهترین کسی است که استخدام می‌کنی؛ هم نیرومند است و هم درخور اعتماد. ابوحیان گفته است: سخنانش حکیمانه است و جامع؛ زیرا وقتی کفایت و امانت در مجری امری جمع شده باشد مقصود حاصل می‌شود. ^(۱) روایت است که شعیب به دخترش گفت: تو از کجا می‌دانی نیرومند است و امین؟ گفت: سنگی را بلند کرد که جز با ده نفر بلند نمی‌شود و وقتی نزدش آمدم چشمش را پایین انداخت و به من نگاه نکرد و وقتی با او آمدم من جلو افتادم اما او گفت: تو از پشت سر بیا و راه را نشان بده، لذا شعیب به خویشاوندی او تمایل پیدا کرد و خواست یکی از دخترانش را به او بدهد. ﴿قَالَ إِنِّي أَزِيدُ أَنْ أَنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ﴾ شعیب گفت: من می‌خواهم یکی از این دو دخترم را به تو بدهم، بزرگ یا کوچک را. ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَاجٍ﴾ به شرط این که هشت سال اجیرم باشی و گوسفندانم را بچرانی. ﴿فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ اگر آن را ده سال کامل کنی فضل و کرم کرده‌ای و بر تو واجب نیست. ﴿وَمَا أَزِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ﴾ با شرط قرار دادن ده سال نمی‌خواهم برایت مشقت ایجاد کنم. ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مرا در معامله و رفتار نیکو می‌یابی و نرمش به کار می‌برم و به عهد و پیمان وفادار خواهم بود. قرطبی گفته است: آیه بیانگر آن است که ولی و سرپرست دخترش را پیشنهاد کند و این سنتی نیکو است، شعیب دخترش را به موسی پیشنهاد کرد و عمر دخترش را به ابوبکر و عثمان پیشنهاد کرد، و «موهوبه»ی خود را به پیامبر پیشنهاد کرد. پس نیکو آن است که ولی، دختر خود را بر مردی صالح عرضه بدارد، تا به سلف صالح اقتدا کرده باشد. ^(۲)

«قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ» موسی گفت: این قرارداد در بین ما باشد و از مفاد آن خارج نشویم و هر کدام از دو مدت، هشت یا ده سال را به سر بردم، گناه و جرمی بر من روا نباشد. «والله علی ما نقول وکیل» و خدا شاهد و گواه بر پیمان ما باشد. «فلما قضی موسی الأجل» بعد از این که موسی مدت مورد توافق را به سر برد و به پایان رساند. ابن عباس گفته است: مدت «اتم» و «اکمل» یعنی ده سال را به پایان رساند. «و سار بأهله» با همسرش به طرف مصر به سفر رفتند. «آنس من جانب الطور نارا» از دور آتشی فروزان را از طرف کوه طور دیدید. «قال لأهله امكثوا إني آنست نارا» به زنتش گفت: در اینجا بمان من از دور آتشی را دیدم. مفسران گفته اند: شبی بود سرد و تاریک و آنها راه را گم کرده بودند، بادی تند می وزید که رفتن را مشکل می ساخت همسرش از درد زایمان به خود می پیچید در چنین موقعی آتشی را از دور دید، به طرف آتش به راه افتاد که شاید در آن اطراف انسانی را بیابد و راه را به او نشان دهد. همان گونه که خداوند می فرماید: «لعلی آتیکم منها بخبر» شاید خبری از راه به دست آورم و کسی را بینم که راه را به من نشان دهد. «أو جذوة من النار لعلکم تصطلون» یا شعله ای از آتش بیاورم، باشد که خود را گرم کنید. «فلما أتاها نودی من شاطيء الوادی الأيمن فی البقعة المباركة من الشجرة» وقتی که به محل آتش رسید آتشی را نیافت بلکه نوری را یافت، و از طرف راست دره در آن مکان مبارک و از سمت درخت ندایی آمد. «أن یا موسی إني أنا الله رب العالمین» ندا آمد که ای موسی! منم، الله بزرگ و با عظمت که با شما صحبت می کنم و از اوصاف نقص منزهم، پروردگار انس و جن و تمام خلایق هستم. «و أن ألق عصاک» ندا آمد که عصایی را که در دست داری بینداز. «فلما رآها تهتز كأنها جان ولی مدبرا ولم یعقب» آن را انداخت و به ماری تبدیل شد، وقتی دید مانند ازدهای چابک به سرعت می جنبد، برگشت و پا به فرار نهاد و سرش را به سوی آن برنگرداند. ابن کثیر گفته است: عصا به ماری عظیم الجثه و بزرگ تبدیل شد، ماری که

دهانی بسیار بزرگ داشت و دندان هایش را به هم می سایید و از کنار هر صخره ای می گذشت آن را می بلعید و در دهانش صدای تلو خوردنش به گوش می رسید و انگار از کوه به پایین می غلتد. در این موقع موسی پا به فرار گذاشت و پشت سرش را نگاه نکرد؛ زیرا طبیعت انسان از چنان وضعیتی گریزان است.^(۱) ﴿يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ ندا آمد که ای موسی! برگرد و ترس که تو از آسیب در امان هستی، آنگاه برگشت و دستش را در دهان مار نهاد و به صورت عصا درآمد. ﴿اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سَوَاءٍ﴾ دستت را در گریبان پیراهن فرو بر و سپس آن را بیرون بیاور، سپس فروزان و پرفروغ و درخشان بیرون می آید که در درخشندگی انگار پاره ای از ماه است و بدون این که آزار یا مرضی باشد بسان برق می درخشد. ﴿وَاضْمِ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾ ابن عباس گفته است: یعنی: می ترسی، دستت را روی سینه قرار بده تا ترست برود. مفسران گفته اند: منظور از جناح، دست است؛ چون دو دست انسان به منزله ی دو بال پرند می باشند. وقتی که دست راست را زیر بغل بگذارد، در واقع به منزله ی آن است که بالش را به خود چسبانده باشد. و بدین وسیله ترس از مار و همه چیز از او می رود.

۱- سید قطب رحمه الله علیه، می گوید: «موسی به عنوان اطاعت از فرمان مولایش عصا را انداخت، اما چه چیزی رخ داد؟ عصایی بود که مدت ها آن را در دست داشت و آن را نیک و به یقین می شناخت، اما ماری شد که به سرعت می خزید و چابک می جنبید و با این که ماری بزرگ بود بسان مارهای کوچک به دور خود می پیچید. امری ناگهانی بود که آمادگی آن را نداشت از این رو پا به فرار گذاشت و پشت سرش را نگاه نکرد تا برایش معلوم شود که چیست؟ و در مورد این شگفتی بزرگ بیندیشد. آنگاه فرمان خدا را شنید که می فرمود: ﴿يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾، آن که در رعایت خدا باشد چگونه در امان نیست؟ سپس باری دیگر ندا می آید: ﴿اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سَوَاءٍ﴾، موسی فرمان را اطاعت کرد و دستش را در بقیه آستین خودش برد، آن را بیرون می آورد باز ناگهان برای بار دوم در یک لحظه دستش سفید و با فروغ و درخشان می شود و بدون این که دچار بیماری شده باشد، تابان است. مدت ها پوست آن را گندم گون دیده بود. این نشان دهنده ی فروغ و پرتوافشانی حق و استحکام و روشنی دلیل است. از «فی ظلال».

﴿فَذَنْكُ بَرَهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ﴾ این دو - عصا و دست - دو دلیل قاطع و دو برهان واضح و درخشان از جانب خدا می باشند که بر صدق تو دلالت دارند، و برای فرعون و اشراف گردنکش و ستمکار قومش دو دلیل قاطعند. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ آنها از اطاعت ما خارج شده اند و با دستور ما مخالفند. ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ موسی گفت: خدایا! من یک نفر قبطی از آل فرعون را کشته ام، و می ترسم وقتی نزد آنها بروم در مقابل آن مرا بکشند. مفسران گفته اند: منظور همان قبطی است که او را با مشت زد و مرد، آنگاه از خدایش درخواست کرد که در دیدارش با فرعون او را تقویت کند و برادرش، هارون را با او بفرستد و گفت: ﴿وَأُخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ برادرم، هارون زبانش آزادتر و بیانش روشن تر است؛ چون موسی بر اثر اخگری که در کوچکی برگرفته بود، لکنت زبان داشت. ﴿فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾ او را با من بفرست که یاور من باشد و دلایل و براهینی را که من می گویم برای آنان توضیح دهد و بیان کند. ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ می ترسم اگر وزیر و یاور نداشته باشم مرا تکذیب کنند؛ زیرا آنها زبان مرا تقریباً نمی فهمند. رازی گفته است: یعنی شما برادرم، هارون را با من بفرست تا در ارائه و بیان دلیل مرا یاری دهد. مقصود این نیست که هارون بگوید: درست گفتم، یا به مردم بگوید: موسی راست می گوید، بلکه منظور این است که هارون با بیان فصیح خود دلایل را توضیح دهد و در مورد شبهات جوابگو باشد و با کفار به جدل بپردازد. ^(۱) ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكَ سُلْطَانًا﴾ خدا در اجابت درخواست موسی گفت: به وسیله ی برادرت تو را تقویت کرده و یاری می دهیم، و غلبه و تسلط شما را بر فرعون و قومش مقرر می داریم. ﴿فَلَا يَصْلُونَ إِلَيْكَ أَبَاطًا﴾ چون ما شما را به وسیله ی معجزات درخشان یاری داده ایم، دست آزار آنها به شما نمی رسد.

«أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ» عاقبت و سرانجام دنیا و آخرت از آن شما و پیروان شما می‌باشد و شما بر گروه مجرمان غالب و چیره می‌شوید، همان‌گونه که خدا فرموده است: «كُتِبَ اللَّهُ لِلْأَعْلَيْنَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ». «فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات» وقتی موسی دلیل قاطع و برهان روشن و معجزات یقینی دال بر صدق خود را ارائه داد که از جانب خدا پیامبر است. «قالوا ما هذا إلا سحر مفتری» گفتند: آنچه برای ما آورده‌ای از قبیل عصا و دست، جز سحری دروغین و ساختگی چیزی نیست که از جانب خودت آن را به افترا و دروغ آورده‌ای و به خدا نسبت می‌دهی. «و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الأولین» چنین ادعایی - ادعای توحید - را از پدران و نیاکان خود نشنیده‌ایم. «وقال موسى ربی أعلم بمن جاء بالهدی من عنده و من تكون له عاقبة الدار» موسی در جواب آنها اجمال به کار برده و بدین وسیله نیکوترین شیوه‌های مجادله را ترجیح داده است. یعنی: در حقیقت آنچه را که به شما ارائه دادم حق و هدایت است نه سحر، و خدایم از آن باخبر است، همو می‌داند که من برحق قرار دارم و شما بر باطل، و نیک می‌داند که سرانجام پسندیده در دنیا و آخرت از آن چه کسی خواهد بود؟ «إِنَّه لایفعل الظالمون» هر آینه کسی که ستمکار و ناپاک باشد و به خدا دروغ ببندد، خوشبخت و رستگار نمی‌شود. «وقال فرعون یا أیها الملؤا ما علمت لکم من إله غیری» فرعون به اعیان و اشراف و بزرگان قوم خود گفت: غیر از خودم برای شما خدایی را نمی‌شناسم. بین این سخن پوچ فرعون و بین گفته‌ی «أنا ربکم الأعلى» چهل سال بود. این دشمن خدا دروغ می‌گفت؛ چرا که می‌دانست خدایی دارد که او و قومش را خلق کرده است. ^(۱) «فأوقد لی یا هامان علی الطین فاجعل لی صرحا» ای هامان! از گل برایم آجر پیز و برایم کاخی بلند و باشکوه بساز. «لعلی أطلع إلی إله موسی» شاید خدای موسی را ببینم که گمان می‌کند او را

فرستاده است. این را به عنوان ریشخند و تمسخر گفت، از این رو بعد از آن گفت: ﴿وإني لأظنه من الكاذبين﴾ من جداً در این که موسی ادعا می کند خدایی در آسمان دارد، او را دروغگو می دانم. ﴿و استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق﴾ فرعون و قومش به ناروا در سرزمین مصر تکبر کرده و خود را بزرگتر از آن دانستند که به موسی ایمان بیاورند. ﴿وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون﴾ و معتقد بودند که حشر و نشری در کار نیست و حساب و کتاب و پاداش و کیفری وجود ندارد. ﴿فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم﴾ او را با سربازانش فرو گرفتیم و آنها را به دریا انداختیم و آنان را غرق کردیم، به گونه ای که حتی یک نفر از آنها باقی نماند. ﴿فانظر كيف كان عاقبة الظالمين﴾ ای محمد! با چشم دل و عبرت آموز بنگر که سرانجام آن ستمکاران که به اوج سرکشی و کفر رسیده بودند، چگونه شد؟ ﴿وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار﴾ آنان را در دنیا پیشوایان و رهبران کفر قرار دادیم که در کفر و گمراهی از آنان تقلید می شد. ﴿و يوم القيامة لا ينصرون﴾ و در روز قیامت یاوری ندارند که عذاب را از آنان دفع کند. ﴿و أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة﴾ و در این دنیا لعنت و نفرین خدا و فرشتگان و مؤمنان را بدرقه ی راه آنان قرار دادیم. ﴿و يوم القيامة هم من المقبوحين﴾ و در روز رستاخیز از رحمت خدا دور و مطرودند.

نکات بلاغی: ۱- برای رعایت مقتضای حال، جمله ی ﴿إن الملائمة يأترون بك ليقتلوك﴾ با «إن» و «لام» مؤکد شده است.

۲- ﴿رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير﴾ متضمن استعطاف و ترحم است.

۳- ﴿و قصّ عليه القصص﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

۴- ﴿تهتّزّ كأنها جان﴾ متضمن تشبیه مرسل مجمل است. وجه شبه حذف شده و مجمل شده است.

۵- ﴿يصدقني ... و يكذبون﴾ متضمن طباق است.

۶- ﴿و اضمم إليك جناحك﴾ شامل کنایه می باشد، جناح را کنایه از دست آورده است.

۷- «سنشد عضدك بأخيك» متضمن مجاز مرسل و از جمله‌ی اطلاق سبب و اراده‌ی مسبب است. شهاب گفته است: می‌توان گفت استعاره‌ی تمثیلیه است.

لطیفه: زمخشری گفته است: از این جهت گفته است: «فأوقد لی یا هامان علی الطین» یعنی آتش را روشن کن و از آن آجر بپز، و نگفت: «أطبخ لی الآجر»؛ چون این عبارت بهتر با فصاحت قرآن مطابقت دارد و بیشتر به کلام جباران شبیه است. هامان وزیر فرعون بود و امور رعیت را رتق و فتق می‌کرد.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾ وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَ مَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٢٣﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَ مَا كُنْتَ نَازِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٢٤﴾ وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَ لَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَ نَكُونَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا قَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٢٨﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ أَتَّبَعَ هَوَاهُ بَعْدَ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾ وَ لَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ يَذَرُونِ الْخَسَنَةَ السَّيِّئَةَ وَ يَتَّبِعُونَ

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٦﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ
 هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ وَقَالُوا إِن تَبِيعَ أَهْلَدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ تَمُكِّنْ لَهُمْ
 حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ
 أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِكَ بَطْرُثٍ مَعِيشَتَهَا فِتْلَةٌ مَسَاكِينُهُمْ لَمْ تَسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ
 الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رِثْكَ مُهْلِكَ الْفَرَىٰ حَتَّىٰ يَتَبَعَتْ فِي أُمَّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَ
 مَا كُنَّا مُهْلِكِي الْفَرَىٰ إِلَّا وَاهِلَهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا أَوْتَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَنَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا
 وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَفَلَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ
 مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ
 شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا
 أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ
 فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَمْتَدُونَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا
 أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَ
 آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَرِثْكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا
 كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرِثْكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَ
 مَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحُكْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

* * *

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال نعمت خود را
 بر بنی اسرائیل یادآور شد و این که فرعون یعنی سرکرده ی طغیان و گردنکشی را نابود
 کرد و آنها را از شر او نجات داد، در اینجا نعمت نازل کردن تورات را بر آنان یادآور شده

است که متضمن نور و هدایت است، همان‌طور که نعمت نازل کردن قرآن را بر عرب یادآور شده است که آخرین کتاب آسمانی می‌باشد.

معنی لغات: «ثاویا» یعنی مقیم. «ثوی بالمکان» یعنی در آن اقامت گزید. «یدره ون» دفع و برطرف می‌کنند. دره به معنی دفع کردن است. در حدیث آمده است: «إدرءوا الحدود بالشبهات» حدود را با ترک امور شبهه‌انگیز دفع کنید. «یجبی» جمع می‌کند. «بطرت» بطر به معنی طغیان به واسطه‌ی برخورداری از نعمت است. «الأنباء» اخبار. جمع نبأ به معنی خبر است.

سبب نزول: وقتی که ابوطالب در بستر مرگ بود، پیامبر ﷺ گفت: عمو جان! بگو: «لا إله إلا الله» تا در روز قیامت برایت گواهی بدهم. ابوطالب گفت: اگر قریش عیب و ایراد نمی‌گرفتند و نمی‌گفتند: از وحشت چنان کرده است، آن را می‌گفتم و تو را مسرور می‌کردم. آنگاه آیه‌ی «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ» نازل شد.^(۱)

تفسیر: «و لقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» لام جواب قسم است. یعنی والله بعد از این‌که ملت‌های قبل از موسی را از قبیل قوم نوح و عاد و ثمود و لوط و سایر تکذیب‌کنندگان نابود کردیم، تورات را به موسی عطا نمودیم. آن را به عنوان روشنائی و نور برای بنی‌اسرائیل نازل کردیم تا قلبشان بدان روشن و منور گردد و به وسیله‌ی آن حقایق را دریابند. و به وسیله‌ی آن حق و باطل را از هم تشخیص دهند. «وهدی ورحمة لعلهم يتذكرون» آن را برای آنان که از اندرزها و راهنمایی‌های الهی پند می‌گیرند، مایه‌ی رحمت و هدایت قرار دادیم. «و ما کنت بجانب الغربی» و تو ای محمد! در سمت غربی کوه، جایی که خدا در آنجا با موسی سخن گفت نبودی.

﴿إِذْ قُضِيَنا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرِ﴾ وقتی که پیامبری و مأموریت رفتن به نزد فرعون و قومش را به موسی وحی کردیم. ﴿وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ و تو از جمله حاضران در محل نبودی، اما خدا آن را به تو وحی کرد تا بر صدق و درستی تو دلیل و برهان باشد. ابن کثیر گفته است: خدا در اینجا دلیل نبوت پیامبر ﷺ را یادآور می شود؛ چرا که از اخبار گذشته طوری خبر می دهد که انگار شنونده آن را مشاهده می کند و گذشته را می بیند، در صورتی که او مردی بی سواد بود و خواندن و نوشتن را نمی دانست و هیچ کتابی را نخوانده و در میان قومی بزرگ شده بود که چیزی از این قبیل مطالب را نمی دانستند، پس معنی آیه چنین است: تو در آنجا حضور نداشتی، اما خدا آن را به تو وحی کرده است تا آنها را از این نهان ها باخبر سازی. ^(۱) ﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ اما بعد از موسی ملت ها و نسل ها را خلق کردیم. و زمانی طولانی بر آنها گذشت و فاصله طولانی شد، در نتیجه آنها یاد خدا را فراموش کردند و شریعت ها و مقررات را تغییر داده و تحریف کردند. پس ای محمد! تو را فرستادیم تا امر دین را تجدید کنی و از نو آن را بنیان نهی. ابوسعود گفته است: یعنی اما در فاصله ی زمان تو و زمان موسی، ملت های زیادی را خلق کردیم، و امر بر آنان طولانی شد و شرایع و احکام تغییر یافت و اخبار بر آنان مبهم شد، پس به تو وحی کردیم. پس با اکتفا به ذکر «موجب»، این تفاسیل حذف شده است. ^(۲) ﴿وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ ای محمد! در بین اهل مدین مقیم نبودی تا خبر موسی و شعیب و دخترانش را بدانی و آن را برای اهل مکه بازگو کنی. ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ اما ما تو را برای راهنمایی مردم مکه فرستاده ایم و آن اخبار را به تو گفتیم، وگرنه آن را نمی دانستی. ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ وقتی که به موسی ندا دادیم و با او سخن گفتیم، تو در کنار کوه طور نبودی. ﴿وَلَكِنْ رَحْمَةً

من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك» تو هیچ یک از اخبار و قصه‌های پیامبران را شاهد نبودی، اما ما آن را به تو وحی کردیم و آنها را بر تو باز گفتیم تا رحمتی از جانب خدایت باشد و قومی را بر حذر بداری که قبل از تو پیامبری به میان آنها نیامده است. ﴿لعلهم يتذكرون﴾ باشد به آیات درخشانی که تو برای آنان آورده‌ای درس عبرت و اندرز بگیرند و به دین تو در آیند. مفسران گفته‌اند: منظور از «قوم» آنهایی است که در زمان «فترت» و در فاصله‌ی بین عیسی و محمد ﷺ وجود داشته‌اند. این فاصله‌ی زمانی حدود شش صد سال می‌باشد. ﴿ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم﴾ و اگر نبود که وقتی به سبب کفرشان با مصیبتی روبرو شوند، بگویند: ﴿فسيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك و نكون من المؤمنين﴾ بگویند: خدایا! چرا پیامبری برایمان نفرستادی که آیات تو را به ما ابلاغ کند و با هم از او پیروی کنیم و تصدیق‌کنندگان او باشیم. قرطبی گفته است: جواب «لولا» محذوف است و تقدیر آن چنین است: ﴿لما بعثنا الرسل﴾ پیامبران را مبعوث نمی‌کردیم.^(۱) و در التسهیل آمده است: «لولا»ی اول حرف امتناع است و «لولا»ی دوم برای تخصیص است و معنی آیه چنین است: چنانچه به سبب کفرشان مصیبتی به آنها نمی‌رسید، پیامبران را نمی‌فرستادیم. اما به منظور قطع عذر و بهانه‌ی آنها و اقامه‌ی حجت بر آنان، پیامبران را فرستادیم تا بگویند: چرا پیامبری را نفرستادی تا ما از آیات تو پیروی کنیم و از جمله‌ی مؤمنان باشیم.^(۲) سپس خدا از لجاجت و سرسختی مشرکین و کفر و گردنکشی آنها در نپذیرفتن حق خبر داده و می‌فرماید: ﴿فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى﴾ وقتی آیات حق یعنی «محمد و قرآن» از جانب ما برای اهل مکه آمد، به طریق انکار و لجاجت گفتند: مگر نمی‌شد آیات درخشان و دلایل کوبنده‌ای مانند آنچه به موسی عطا شد از

قبیل عصا و دست، به محمد هم می شد؟! خدا در رد سخن آنان فرمود: ﴿أولم یکفروا بما أوتی موسی من قبل﴾ آیا انسان های کوردل به آیات و دلایل درخشانی که به موسی عطا شد کافر نشدند؟ مجاهد گفته است: یهود به قریش دستور می دادند که به محمد بگویند: معجزاتی مانند معجزات موسی را برای ما بیاور. خدا در رد آنها فرمود: آنها به آیات موسی کافر شدند.^(۱) بنابراین ضمیر در ﴿أولم یکفروا﴾ عبارت است از یهود. نظر ابن جریر چنین است. و ابوحیان گفته است: به نظر من ظاهراً ضمیر به قریش برمی گردد که گفتند: چرا معجزاتی مانند معجزات موسی به محمد عطا نشد؛ چون تکذیب محمد از جانب آنها به منزله ی تکذیب موسی، و نسبت دادن سحر به محمد در واقع نسبت دادن سحر به موسی است؛ زیرا پیامبران از یک جا سرچشمه گرفته اند. پس هر کس چیزی ناشایست را به یکی از آنها نسبت بدهد، آن را به جمیع نسبت داده است. در این صورت ضمائر با یکدیگر هماهنگ و همسو می شوند.^(۲) ﴿قالوا سحران تظاهرا﴾ مشرکین می گفتند: تورات و قرآن هر دو جز سحر چیزی نیستند، پس هر دو سحرند و در تصدیق یکدیگر همیاری و همکاری کرده اند. سدی گفته است: یعنی هر دو یکدیگر را تصدیق می کنند. ﴿و قالوا إنا بکل کافرون﴾ و گفتند: ما به هر دو کتاب کافریم. ابوسعود گفته است: بدین ترتیب آنها به صراحت انکار کردن هر دو کتاب را اقرار می کنند. و این هم نشان می دهد که آنها بی اندازه در انکار و گردنکشی فرو رفته اند.^(۳) ﴿قل فأتوا بکتاب من عند الله هو أهدی منها أتعبه﴾ امری است برای تعجیز و ناتوان کردن. یعنی ای محمد! به آنها بگو: حالا شما که به آن دو کتاب با وجود این که متضمن شرایع و احکام و مکارم اخلاقند کافرید، کتابی از جانب خدا بیاورید که از آن دو بیشتر هدایت گر بوده و از آنها

بهتر باشد تا من از آن پیروی کنم. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر راست می‌گویید در این که هر دوی آنها سحرند. خردمندان به طور یقین می‌دانند که خدا کتابی آسمانی کامل تر و فراگیرتر و فصیح تر و بزرگ تر از کتاب نازل شده بر محمد ﷺ یعنی قرآن را نازل نکرده است. و بعد از قرآن تورات در جایگاه دوم قرار می‌گیرد، همان گونه که خداوند متعال درباره‌ی آن گفته است: ^(۱) ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾، و انجیل را به عنوان متمم و مکمل تورات نازل کرده و بعضی مواد که در تورات بر بنی اسرائیل حرام بود در انجیل حلال شده است. ^(۲) ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ اگر درخواست تو را نپذیرفتند، بدان که کفرشان سرکشی و پیروی از هوس است نه پیروی از دلیل و برهان. ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغِيرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ و کیست گمراه تر از آن که بدون راهنمایی خدا از هوسش پیروی کند؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ آن که منکر و دشمن و ستمکار است، از جانب خدا به حق توفیق نمی‌یابد، و چون در پیروی کردن از هوی و هوس و سربر تافتن و منحرف شدن از راه هدایت فرو رفته است، هرگز رستگار نمی‌شوند. ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ برای قریش قسمت‌های قرآن را یکی بعد از دیگری و به دنبال هم آوردیم، قسمتی وعده و برخی وعید، و قسمتی داستان و پند و اندرز و قسمتی نصیحت آوردیم تا پند و عبرت بگیرند و مطالب آن را یادآور باشند. ابن جوزی گفته است: یعنی قرآن را در بخش‌هایی متفاوت به دنبال هم نازل کردیم و کیفیت عذاب ملت‌های پیشین را گزارش دادیم تا که شاید پند بگیرند. ^(۳) ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾

الکتاب من قبله هم به یؤمنون﴾ آنان که قبل از قرآن تورات و انجیل را به آنها دادیم - یعنی مسلمانان اهل کتاب - این قرآن را تصدیق می‌کنند و می‌پذیرند. ابن عباس گفته

است: یعنی آنان که از اهل کتاب به محمد ﷺ ایمان آوردند. ﴿وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا﴾ یعنی وقتی قرآن بر آنان خوانده شود می‌گویند: مطالب آن را تصدیق داریم. ﴿إنا كنا من قبله مسلمين﴾ ما قبل از نزول قرآن خدا را یگانه و یکتا می‌دانستیم و به فرمانش گردن می‌نهادیم. ایمان داشتیم که محمد ﷺ مبعوث خواهد شد و قرآن بر او نازل می‌شود. خدا فرمود: ﴿أولئك يؤتون أجرهم مرتين﴾ آنان که به صفات پسندیده متصفند پاداش خود را دو برابر می‌گیرند. یک‌بار به خاطر ایمانشان به کتاب خودشان و یک‌بار هم به خاطر ایمان آوردنشان به قرآن. در حدیث آمده است: «سه نفر دو بار پاداش عمل خود را می‌گیرند؛ فردی از اهل کتاب که به پیامبر خود و به من ایمان داشته باشد...»^(۱) ﴿بما صبروا﴾ به سبب صبرشان در پیروی از حق، و به سبب این‌که در راه خدا اذیت و آزار فراوان را تحمل کردند. قتاده گفته است: آیه در مورد جمعی از اهل کتاب نازل شده است که بر دین و شریعت حق بودند و تا بعثت حضرت محمد ﷺ از آن پیروی نموده و به آن عمل کردند، و بعد از این‌که محمد مبعوث شد به او ایمان آوردند و او را تصدیق نمودند، لذا خدا در مقابل صبرشان پاداش آنها را دو برابر عطا کرد. گفته‌اند: از آن جمله سلمان فارسی و عبدالله بن سلام می‌باشند.^(۲) ﴿ویدرون بالحسنة السيئة﴾ و سخنان زشت و ناپسند از قبیل سب و فحش را با سخنان نیکو و پسندیده و زیبا دفع می‌کنند. ابن‌کثیر گفته است: با بدی به مانندش مقابله نمی‌کنند، بلکه از آن چشم می‌پوشند و آن را می‌بخشند.^(۳) ﴿و مما رزقنا کم ینفقون﴾ و از حلالی که روزی آنها کرده‌ایم، در راه خیر صرف می‌کنند. ﴿وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه﴾ و وقتی از گفتار ناسزا و آزاری دیدند و گفتاری مبتذل شنیدند، به آن توجه نمی‌کنند و آن را به صاحبان

آن باز نمی گویند. ﴿وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ و می گویند: ما به راه خود و شما به راه خودتان باشید. ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ سلام بر شما! زجاج گفته است: قصد آنان درود فرستادن و سلام کردن نبود، بلکه می خواستند بگویند: بین ما و شما جدایی بادا ﴿لَا تَنْتَفِي الْجَاهِلِينَ﴾ ما در طلب بحث و رفاقت و آمیزش با نادانان نیستیم. صاوی گفته است: مشرکان، مؤمنان اهل کتاب را ناسزا گفته و می گفتند: خدا مرگتان بدهد! از دین خود روگردان شده و آن را ترک نمودید! اما آنها از نادانان رو بر تافته و می گفتند: هر کس به راه خود، ما عمل خود داریم و شما عمل خود را. خدا به سبب ایمانشان آنان را مدح کرده و سپس به سبب احسان آنها را مدح نمود، و چون از تجاوزگران چشم پوشی کرده اند از آنها تمجید به عمل آورده است. آنگاه پیامبر را مخاطب قرار داده و می فرماید: ﴿إِنَّكَ لَآتِهِدِي مِنْ أَحَبِّتٍ﴾ هر اندازه سعی و تلاش کنی و تمام وسایل معمول را به کاربری، نمی توانی احدی را راهنمایی کنی. ﴿وَلَكِنْ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ و اما خدا با قدرت خود هر کس را که بخواهد هدایت می کند، پس کار خود را به او واگذار کن که او به اهل سعادت و شقاوت آگاه است. ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ و خدا می داند در ذات چه کسی استعداد هدایت به ایمان مکنون است، پس او را هدایت می کند. مفسران گفته اند: آیه در مورد عموی پیامبر علیه السلام، «ابوطالب» نازل شده است. زمانی که در مرض موت بود پیامبر، اسلام را بر او عرضه کرد و ابوطالب از قبول آن امتناع ورزید. ابوحیان گفته است: ﴿إِنَّكَ لَآتِهِدِي مِنْ أَحَبِّتٍ﴾ یعنی تو نمی توانی هدایت را در آن خلق کنی. سپس گفته است: در بین این آیه و آیه ی ﴿وَأَنَّكَ لَآتِهِدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ منافاتی نیست؛ چون معنی آیه ی اخیر راهنمایی و ارشاد است. مفسران بالا جماع گفته اند: در مورد ابوطالب نازل شده است. ^(۱) آنگاه خدا یکی از شبهات مشرکین را یاد آور شده و با بیانی روشن آن

را رد کرده و می فرماید: «و قالوا إن نتبع الهدی معك نتخطف من أرضنا» قریش گفتند: ای محمد! اگر از تو پیروی کنیم و دین خود را رها نماییم، می ترسیم اعراب عموماً به جنگ با ما برخیزند و ما را از سرزمین و وطن خود بیرون کنند. مبرد گفته است: «تخطف» به معنی گرفتن و ربودن سریع است. خدا در رد آنان فرمود: «أولم نمکن لهم حرماً آمناً» مگر خونها را محفوظ و محل و مکان آنها را به احترام بیت العتیق حرم امن قرار نداده ایم؟ پس چگونه در حالت کفر برای آنان خانه ای امن می باشد و در حال اسلام خانه ای امن نخواهد بود؟ «یجیی إلیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا» اگر چه خود در سرزمین غیر قابل کشت قرار دارند اما محصولات هر چیزی - که رزقی از جانب ماست - به سوی آن سرازیر می شود. «ولکن اکثرهم لا یعلمون» اما اکثر آنان نادان و جاهلند و درباره ی آن نمی اندیشند و درک نمی کنند. ابوحیان گفته است: خدای متعال به وسیله ی این بیان روشن، دلیل و بهانه ی آنها را بریده است؛ چون آنها به خدا کافرد و بت را پرستش می کردند، در حالی که در خانه ی امن خدا به سر می بردند و دیگران در غیر حرم با هم در جنگ و ستیز بودند، آنها در سرزمینی بدون کشت و زرع سکونت داشتند که تمام نیازمندی هایشان اعم از خوراک و غیره برای آنان از این سو و آن سو می آمد، پس اگر ایمان می آوردند چگونه از آن برخوردار نمی شدند؟^(۱) «و کم أهلکنا من قریة بطرت معیشتها» بسی از ساکنان یک شهر را که در نعمت های فراوان به سر می بردند و سرمست و ناسپاس شدند، آنها را نابود و ریشه کن کردیم و مملکت و دیار آنان را از بین برانداختیم. «فتلك مساکنهم لم تسکن من بعدهم إلا قلیلاً» این است محل سکونت آنها که به سبب ستمکاریشان خالی گشته و بعد از ویران شدن آنها جز مدتی کوتاه احدی در آن سکنی نگزید؛ چون غیر از مسافران و عابران هیچ کس در آنجا سکونت نمی گزیند.

آن هم برای یک روز یا کمتر از آن. ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ ما وارث و مالک املاک و دیار آنها شدیم. در البحر آمده است: آیه اهل مکه را از دچار شدن به بدفرجامی قومی می ترساند که خدا نعمتش را به آنها ارزانی داد و آسایش آنها را فراهم کرد و معیشت آنها را آسان بساخت، اما آنها ناسپاس بودند و در مقابل آن به سرمستی برخاستند و افراط کردند. در نتیجه خدا آنان را نابود کرد و دیار آنها را ویران ساخت.^(۱) ﴿وَمَا كَانَ رِيكَ مَهْلِكِ الْقُرَى﴾ نابود کردن مردم کافر یک شهر عادت و روش خدا نبوده، ﴿حَتَّى يَبِيعَ فِي أَمْهَارٍ﴾ رسولاً یتلوا علیهم آیاتنا تا پیامبری به مرکز و پایتخت آن نگمارد که رسالت خدا را به آنها ابلاغ کند، و بدین ترتیب دلیل و بهانه‌ی آنها را ببرد. ﴿وَمَا كُنَّا مَهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَ أَهْلِهَا ظَالِمُونَ﴾ ما مردم محلی را نابود نکردیم مگر این که مستحق نابودی شدند؛ چرا که بعد از بریدن عذر آنها به وسیله‌ی اعزام پیامبران، باز بر کفر خود مصّر بودند. قرطبی گفته است: خدا اعلام کرده است که آنها را نابود نمی کند مگر این که به سبب ظلم و ستم خود مستحق نابودی بشوند، بدین ترتیب عدالت خود را بیان کرده است؛ زیرا با وجود این که ظالمند اما تا زمانی که بر آنان اتمام حجت نکند و پیامبرانی را برای آنان نفرستد، آنها را نابود نمی کند. و علم خود به احوال آنها را دلیل بر آنان قرار نمی دهد.^(۲) ﴿وَمَا أَوْتِیْمٌ مِنْ شَیْءٍ فَتَنَّا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَ زِیْنَتَهَا﴾ ای مردم! مال و خیری که به شما عطا شده، متاعی است ناچیز که در زندگی این دنیا از آن بهره می گیرید، و پس از آن منقضی و نابود می شود. ابن کثیر گفته است: خدا درباره‌ی حقارت دنیا و آراستگی های ناچیز و نعمت های ناپایدارش خبر می دهد، که در مقابل نعمت های آماده شده و پایدار از جانب خدا برای بندگان صالح در آخرت، ناچیز و ناپایدار است.^(۳) ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقٰی﴾ و اجر و

۲- قرطبی ۱۳/۳۰۲.

۱- البحر المحيط ۷/۱۲۶.

۳- مختصر ابن کثیر ۳/۲۰.

پاداش و نعمت‌های ابدی و پایدار که از جانب خدا به بندگان مؤمن عطا می‌شود از این نعمت‌های ناپایدار بهتر است. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ آنان را توبیخ کرده است. مگر نمی‌دانید که پایدار از ناپایدار بهتر است؟ امام فخر رازی گفته است: خدا یادآور شده است که منافع دنیوی با مضراتی درمی‌آمیزد، بلکه زبان‌های آن بیشتر است، و منافع آخرت تمام نشدنی است، در حالی که منافع دنیوی پایان‌پذیر و تمام شدنی است. و سهم هر انسان از دنیا به اندازه‌ی یک قطره از دریا می‌باشد. و هر کس منافع آخرت را بر منافع دنیا ترجیح ندهند، در واقع عقل و خردش دچار اختلال شده است. ^(۱) ﴿أَفَن وَعْدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ﴾ آیا کسی که وعده‌ی قطعی بهشت و نعمت‌های جاودانه‌اش را به او داده‌ایم و او حتماً به آن نایل می‌آید؛ چون وعده‌ی خدا تخلف‌پذیر نیست، ﴿كَمَن مَّتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ مانند کسی است که بهره‌ی ناپایدار و سرشار زحمت و دردسر به او دادیم که حسرت و اندوه فراوانی را به دنبال دارد؟ ﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ سپس او در آخرت جزو احضارشدگان برای عذاب است. آیا انسان خردمند آن دو را یکسان می‌داند؟ این جوزی گفته است: آیه فاصله‌ی فراوان بین دنیا و آخرت را نشان می‌دهد. منظور از ﴿مَن وَعْدَنَاهُ﴾، مؤمنین است و منظور از ﴿مَن مَّتَعْنَاهُ﴾، کافران است. ﴿وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ حال مشرکان را در روزی یادآور باش که خدا در قالب توبیخ به آنها می‌گوید: آن شریکان و خدایان و بت‌ها و همگون‌ها کجا می‌باشند که آنها را به جای من پرستش می‌کردید و گمان داشتید که شما را یاری می‌دهند و برای شما شفاعت می‌کنند؟ ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ رؤسا و بزرگان آنها که به سبب طغیان و گمراهیشان عذاب بر آنان واجب شده است می‌گویند: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا﴾ خدایا! آنان که از ما پیروی کردند، ما آنها را گمراه کرده و آنها را از راه تو به در بردیم.

«أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا» همان طور که خود گمراه شدیم آنها را هم گمراه کردیم، آنها را با زور و اجبار گمراه نکردیم، بلکه به طریق وسوسه و آراستن زشتی ها آنها را مانند خود گمراه کردیم. «تَبَرَأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِبْرَانِيَا يَعْبُدُونَ» خدایا! از این که ما را پرستش کرده اند در پیشگاه تو تبرأ می کنیم و از آنان بیزاری می جویم. آنها ما را پرستش نمی کردند، بلکه هوی و هوس را پرستش کردند. «وَوَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ» البته به طریق سرزنش به کفار گفته می شود: از خدایان خود که در دنیا آنها را پرستش می کردید کمک و یاری بجوید تا شما را یاری دهند و عذاب خدا را از شما دفع کنند. «فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ» از آنها یاری خواستند، اما جواب ندادند و از آنها سودی عایدشان نشد، و این هم بیانگر خیره سری و سبک مغزی آنها بود. «وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ» وقتی که عذاب را ببینند آرزو می کنند که ای کاش! هدایت یافته بودند. طبری گفته است: آنها وقتی عذاب را مشاهده کنند آرزو می کنند که ای کاش! در دنیا هدایت یافته و از حق پیروی کرده بودند.^(۱)

«وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ» مشرکین را باری دیگر توبیخ می کند. یعنی روزی که خدا آنها را فرا خوانده و از آنان می پرسد: جواب پیامبران مرا چه دادید؟ آیا آنان را تصدیق کردید یا تکذیب نمودید؟ «فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ» زبان استدلالشان بند آمده و دلایلی را نمی یابند و کارها بر آنان پوشیده شده و چشمشان سیاهی می رود. نمی دانند چه می گویند، متحیر و واله شده و از فرط حیرت و آشفتگی از یکدیگر جواب نمی خواهند. «فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ» اما آن که از شرک پشیمان شده و ایمان آورد و به عمل نیکو پردازد از جمله افرادی خواهد بود که به نعمت های بهشت نایل می آیند. صاوی گفته است: صیغه ی ترجی

۱- طبری ۶۳/۲۰، این بر اساس آن است که «لَوْ» برای تمنی باشد، همان چیزی که ما آن را اثبات کرده و طبری نیز آن را اختیار کرده است. و زجاج گفته است: جواب «لَوْ» محذوف و تقدیر آن چنین است. «لَوْ كَانُوا يَهْتَدُونَ لَمَا اتَّبَعُوهُمْ وَلَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ».

در قرآن معنی تحقق و ثبوت می دهد؛ زیرا وعده‌ی باکرامت از جانب پروردگار مهربان است و خدا خلاف وعده نمی‌کند.^(۱) ﴿وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ خدا خالق و صاحب تصرف است، هر چه را بخواهد خلق می‌کند و هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد. هیچ کس حق اعتراض از فرمانش را ندارد. مقاتل گفته است: آیه در مورد «ولید بن مغیره» نازل شده است، زمانی که گفته بود: ﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ﴾. ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ﴾ هیچ یک از بندگان در این زمینه دارای اختیار نیست، بلکه اختیار و اراده فقط از آن خدای یگانه می‌باشد و بس. ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ خدای جلیل پاک و منزّه است و بالاتر از آن است که احدی در ملکش دخالتی داشته باشد و در ملک و سلطنتش با او شریک شود. قرطبی گفته است: یعنی خدا هر چه را بخواهد خلق می‌کند و هر کس را که بخواهد برای پیامبری برمی‌گزیند و اختیار تام از آن اوست. در تمام امور حکمت به خرج می‌دهد و هیچ یک از بندگان بر او اختیار ندارد.^(۲) ﴿وَرَبِّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ خدا از دشمنی و کفری که آنان با پیامبر و مؤمنان در درون خود مکنون می‌دارند آگاه است و از طعنه‌هایی که به پیامبر ﷺ می‌زنند باخبر است که می‌گیرند: خدا جز بر یتیم ابوطالب وحی نازل نکرده است! ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ همو شایسته‌ی پرستش است و جز او هیچ کس استحقاق آن را ندارد. ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ سپاس و ستایش در دنیا و آخرت فقط او را سزد و دستور و فرمان او راست و در بین بندگان قضاوت می‌کند. ﴿وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ﴾ و مرجع تمام خلائق در روز رستاخیز به سوی اوست که در آن روز هر کس را مطابق عملش مجازات می‌کند. **تکات بلاشی: ۱-** ﴿بَصَائِرُ لِلنَّاسِ﴾ متضمن تشبیه بلیغ است. یعنی تورات را که انگار برای قلوب نور است به او عطا کردیم. ادات و وجه شبه حذف شده و به صورت تشبیه

۲- قرطبی ۱۳/۳۰۵ با کمی اختصار.

۱- حاشیه‌ی صاوی بر جلالین ۳/۲۲۳.

بلیغ درآمده است. در حاشیه‌ی بیضاوی آمده است که تورات به مثابه‌ی انواری است که دل‌ها را متور می‌کند که اگر قلوب از این انوار خالی بود به کوری بصیرت می‌انجامید و حق و باطل از هم جدا نمی‌شد.^(۱)

۲- «أَنْشَأْنَا قُرُونًا» شامل مجاز عقلی است و منظور ملت‌هاست؛ چون در آن زمان‌ها سر از عدم بیرون آوردند، به «قرون» نسبت داده شده‌اند.

۳- «تَصِيْهِم مَّصِيْبَةً» شامل جناس اشتقاق است.

۴- «بِمَقْدَمْتِ أَيْدِيهِمْ» متضمن مجاز مرسل است. از باب اطلاق کل و اراده‌ی جزء است. و چون انسان بیشتر اعمالش را با دست انجام می‌دهد، اعمال را به «ید» نسبت داده است. ۵- «وَلَوْلَا أَنْ تَصِيْهِم مَّصِيْبَةً» سبب دلالتِ سیاق، جواب حذف شده است. از باب ایجاز به حذف است.

۶- «لَوْلَا أَوْتَىٰ مِثْلَ مَا أَوْتَىٰ مُوسَىٰ» شامل تحضیص است. یعنی «هَلَّا أَوْتَىٰ».

۷- «قُلْ فَاتُوا بَكْتَابَ» متضمن تعجیز است. امر از معنی حقیقی خود خارج شده است.

۸- در «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ ... وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي» طباق سلب مقرر است. و «حَرَمًا آمَنًا» مجاز عقلی است. «أَمِنْ» به «حَرَم» نسبت داده شده است، در صورتی که منظور «اهل حرم» است.

۹- «أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غْوَيْنَا» متضمن تشبیه مرسل است.

۱۰- در آیه‌ی «أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ»، از اسلوب تمسخر و تحقیر استفاده شده است.

۱۱- «فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ» متضمن استعاره‌ی مصرحه‌ی تبعیه است. شهاب می‌گوید: «عَمِيَ» برای «هدایت نیافتن» استعاره شده است. پس آنها از اخبار و اوضاع سر

در نمی آوردند. سپس برای ایجاد مبالغه قضیه را معکوس نموده و می گوید: «أنباء» به آنها راه نمی یابد. این عبارت در اصل چنین است: «فعموا عن الأنباء» و معنی خفا و پنهان کاری در آن قرار داده شده است. پس در واقع سه نوع از فنون بلاغت را دربردارد: استعاره، قلب، و تضمین.^(۱)

۱۲- در «تکن ... و یعلنون» و «الأولی ... و الآخرة» طباق مقرر است.

یاد آوری: این که گفته اند «ابوطالب» از دنیا رفت و ایمان نیاورد، همان است که کتاب و سنت نیز بر آن دلالت دارند. اما بعضی از شیوخ متصوفه گفته اند که قبل از مرگ مسلمان شده است. و این خبر با نصوص مخالف است. شاید این مطلب را از بعضی از اشعار ابوطالب دریافته اند که می گوید:

و لقد علمت بأنّ دین محمد
من خیر أديان البرية دیناً
و الله لن يصلوا إليك بجمعهم
حتى أوسد فی التراب دفینا

«به حقیقت دریافتم که دین محمد از تمام ادیان بهتر است. به خدا قسم تا روزی که در خاک دفن می شوم آنان دستشان به تو نمی رسد».

می گویم: او از ورود به اسلام امتناع نمود، پس این سخنان چه معنی دارد؟

خداوند متعال می فرماید:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ﴾ (۷۱) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿۷۲﴾ وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ

الْهَارَ لَتَشْكُرُوا فِيهِ وَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٦﴾ وَ يَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٧﴾ وَ نَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعِلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٨﴾ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَ اتَّيْنَاهُ مِنَ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْقُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٩﴾ وَ اتَّبَعَ فِيمَا اتَّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لَا تَنَسْ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ أَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِدِينَ ﴿٨٠﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَعًا وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨١﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٨٢﴾ وَ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ لَكُمْ ثَوَابٌ اللَّهُ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ لَا يُلَاقَهَا إِلَّا الْصَابِرُونَ ﴿٨٣﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَ بَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَ أَصْبَحَ الَّذِينَ يَمْنُوا بِآلَامِيس يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَّا وَ نِكَأَنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٦﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٧﴾ إِنَّ الَّذِي قَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْنَا مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٨٨﴾ وَ مَا كُنْتُ تَزْجُوا أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ وَ لَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَ أَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَ لَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٠﴾ وَ لَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٩١﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال یادآور شد که خالق و مختار فقط او می باشد و بعد از این که ابلهی مشرکین را در پرستش غیر خدا خاطر نشان ساخت، به دنبال آن بعضی از دلایل و براهین دال بر عظمت و تسلط خود را یادآور شد و بدین وسیله وجوب شکر نعمت را بر بندگان یادآوری کرده است. بعد از آن داستان «قارون» یعنی داستان گردنکشی و غرور ناشی از مال و ثروت را آورده و سرانجام شوم آن را بیان کرده است؛ یعنی این که قارون و تمام گنج و خزانه اش با هم در زمین فرو رفتند. که سرانجام تکبر و خود بزرگ بینی و غرور و گردنکشی چنین است.

معنی لغات: «سرمدا» دائمی و غیر منقطع. «مفتاحه» جمع مفتاح به معنی کلید و گشاینده ی هر گره ی می باشد. و جمع مفتاح، مفاتیح است. «تنوء» سنگینی می کند. «العصبة» یعنی جمعی زیاد، و عصابه نیز چنین است. خدا فرموده: «و نحن عصبة». جماعت از این رو به «عصبة» موسوم گشته است که پشت یکدیگر را می گیرند. «ویکان» جوهری گفته است: «وی» کلمه ی تعجب است و گاهی بر «کان» داخل شده و این گونه خوانده می شود: «ویکان». «ظهیرا» معین و یاور.

تفسیر: «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة» ای محمد! به کفار منکر مکه بگو: اگر خدا تا روز رستاخیز شب را بر شما جاوید بدارد، «من إله غير الله يأتيكم بضياء» به من بگوئید: غیر از الله کدامین معبود می تواند برای شما روشنایی فراهم کند که در زندگی از آن بهره بگیرید؟ «أفلا تسمعون» آیا گوش شنوا و درک و پذیرش ندارید که به وسیله ی آن بر یگانگی خدا استدلال کنید؟ «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة» به من بگوئید: اگر خدا روز را تا قیام قیامت بر شما جاوید بدارد. «من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه» غیر از الله کدامین خدا می تواند برای شما شبی را فراهم کند که در خلال آن از جنب و جوش و زحمت روزانه بریده و به استراحت پردازید و آسوده شوید؟ «أفلا تبصرون» آیا درک نمی کنید، و نمی بینید که

بر خطا و گمراهی قرار دارید؟ سپس رحمت خود را بر بندگان یادآور شده و می‌فرماید: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ از آثار و نشانه‌های قدرت و رحمتش این‌که برای شما شب و روز را قرار داده که به صورت منظم پشت سر هم می‌آیند. ﴿لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ تا در شب از خستگی و غم زندگی و گرفتاری‌ها آسوده شوید. و در روز به دنبال کسب روزی و کار و معاش بروید. ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ تا در مقابل نعمت‌های بی‌شمار و ارزشمند، خدا را سپاسگزار باشید، که از جمله‌ی آنها قرار دادن شب و روز است. امام فخر گفته است: خدا به وسیله‌ی این آیه یادآور شده است که شب و روز دو نعمتند و به دنبال هم می‌آیند؛ زیرا انسان در دنیا ناچار است برای به دست آوردن مایحتاج زندگی خود در روز به تلاش و زحمت بپردازد و این امر بدون نور و روشنائی روز و بدون استراحت و آرامش در شب میسر نیست، پس هر دو لازمند. اما در بهشت تلاش و خستگی نیست و احتیاجی به وجود تاریکی شب نیست از این رو نور و لذت برای آنان همواره موجود است.^(۱) ﴿وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ابن‌کثیر گفته است: برای بار دوم توبیخ و سرزنش آنان را که خدای دیگر را با الله پرستش کرده‌اند متذکر می‌شود. پروردگار در ملاعام به آنها می‌گوید: انبازهایی که در دنیا می‌پنداشتید کجا هستند؟^(۲) ﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ از هر ملتی از میان خودشان شاهی می‌آوریم که بر اعمال آنها گواه باشد، و آن پیامبر آنان است. ﴿فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ و می‌گوییم: دلیل کفر خود را ارائه دهید، بدین ترتیب راه بهانه‌ی آنها را بسته و آنان را توبیخ کرده و عجز و ناتوانی آنان را نشان داده است. ﴿فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾ آنگاه درمی‌یابند که حق با خدا و پیامبران است و جز او معبودی نیست. ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ بسان پنهان شدن چیزی گم شده، شرکا و همگون‌هایی را که گمان

می بردند، از آنها ناپدید و گم می شوند. بعد از آن قصه‌ی «قارون» را بازگفته و غرور و گردنکشی او را یادآور شده و می فرماید: «إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى» قارون از قوم و عشیرت موسی بود. ابن عباس گفته است: قارون پسر عموی موسی بود. «فَبَغَى عَلَيْهِمْ» بر قوم خود تکبر و گردنکشی و ستم روا داشت. به غرور گنج و مالی که خدا به او عطا کرده بود، بر قوم خود تفوق و برتری جست. طبری گفته است: در تکبر و ستم بر آنان از حد تجاوز کرد.^(۱) «وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ» اموال و گنج‌های بی‌شماری را به او عطا کردیم که کلیدهای آنها بر گروه نیرومندی سنگینی می‌کرد تا چه رسد به حمل خود گنج و خزانه و اموال او. آیه فراوانی مال و ثروت و ثروتمندی قارون را نشان می‌دهد. «إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ» وقتی قومش به او گفتند: سرمست و زیاده‌رو مباش. «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ» که خدا و لخرجانِ ناسپاس و سرمستانی را که شکر نعمت خدا را به جا نمی‌آورند و به خاطر مال و ثروت خود بر بندگان خدا فخر فروشی می‌کنند، دوست ندارد. «وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ» از مالی که خدا به تو عطا کرده است، رضایت او را بجوی و احسان و صدقه و انفاق در راه خدا را پیشه کن. «وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا» و سهم خود را از دنیا ضایع مکن، از حلال استفاده کن و در پی آن باش.^(۲) «وَأَحْسَنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ» حسن گفته است: یعنی همان‌طور که خدا به تو نیکی کرده است تو هم به بندگان خدا نیکی کن. «وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ» به وسیله‌ی این ثروت بر مردم گردنکشی و دست درازی مکن، و با نافرمانی در زمین فساد راه میانداز. «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْئِدِينَ» خدا تبه‌کار و نافرمان و مفسد در سرزمین را دوست ندارد. «قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عُنْدِي» بعد از این که قومش

۱- طبری ۶۸/۲۰.

۲- عده‌ای می‌گویند: یعنی عمر خود را با ترک نمودن اعمال نیکو ضایع مکن. از ابن عباس و مجاهد چنین نقل شده است. اما گفته‌ی قتاده و حسن روشن‌تر است و ابن‌کثیر آن را پذیرفته است.

او را اندرز دادند، با تکبر و غرور در رد اندرز آنها گفت: این مال از این جهت به من عطا شده است که راه و رسم کسب و کار را می‌دانم، و اگر خدا راضی نبود و فضل و استحقاق مرا نمی‌دانست این مال را به من عطا نمی‌کرد. اما خدا در رد او گفت: ﴿أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة و أكثر جمعا﴾ مگر این مغرور ابله نمی‌داند که خداوند از بین ملت‌های پیشین افرادی را نابود کرده است که از لحاظ بدنی و کثرت مال بسی از او نیرومندتر بودند؟ بیضاوی گفته است: آیه معنی شگفتی و تویخ را می‌رساند؛ زیرا با وجود این‌که در تورات خوانده و آن را از مورخین نیز شنیده است، باز به نیرو و ثروت خود مغرور شده است.^(۱) ﴿ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون﴾ نیازی نیست خدا از چگونگی و میزان گناه تبهکاران بپرسد؛ چون خدا به همه چیز آگاه است. و نابودی آنان بر سؤال از آنها متوقف نیست و هر وقت زمان عذابشان فرا رسد، آنها را نابود می‌کند. سپس خدا اشاره کرده است که قارون به نصیحت و اندرز قومش اهمیت نداد و به تکبر و ستم خود ادامه داد. خدا می‌فرماید: ﴿فخرج على قومه في زينته﴾ با چشمگیرترین و کامل‌ترین زیورآلاتی که داشت به میان قوم خود آمد. مفسران گفته‌اند: در یکی از روزها با زینت و زیوری بس چشمگیر بیرون آمد و جمعی کثیر او را همراهی می‌کردند که همگی سوار بودند و لباس‌هایی از طلا و حریر برتن داشتند و زین برگ آنها زرکوب شده بود. در کنارش کنیزان و غلامان در کاروانی عظیم حرکت می‌کردند. ﴿قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون﴾ وقتی افراد سست ایمان، که با مشاهده‌ی زرق و برق و زیور دنیا فریب می‌خورند، او را دیدند، گفتند: ای کاش! ما هم چنین ثروت و مکتبی داشتیم. ﴿إنه لذو حظ عظيم﴾ همانا قارون از نعمت‌های دنیوی نصیبی فراوان دارد. ﴿و قال الذين أوتوا العلم﴾ اهل خرد و دانش، و ثابت قدمان

می‌گفتند: ﴿و یلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا﴾ زبان خود را گاز بگیرد و پشیمان بشوید، از گفتن چنین سخنانی دست بردارید؛ چون پاداش بندگان مؤمن و صالح نزد خدا از آنچه می‌بینید و قارون دارد و شما آرزویش را می‌کنید بسی بهتر است. زمخشری گفته است: ﴿و یلک﴾ در اصل دعای نابودی است. سپس در منع و بازداشتن و تحریک بر ترک امور غیر مطلوب به کار رفته است.^(۱) ﴿و لا یلقاها الا الصابرون﴾ این مقام و منزلت جز به شکیبایان و صابران بر فرمان خدا، عطا نمی‌شود. خداوند متعال سرنوشت شوم قارون را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿فخسفنا به و بداره الأرض﴾ در کيفر گردنکشی و سرمستیش، او و گنج و خزانه‌اش را در زمین فرو بردیم. ﴿فما کان له من فئة ینصرونه من دون الله﴾ قارون هیچ احدی را به عنوان یار و یاور نیافت که عذاب خدا را از او دفع کند. ﴿و ما کان من المنتصرین﴾ و خود نیز نتوانست از خود دفاع کند، بلکه نابود شد. ﴿و أصبح الذین غنوا مکانه بالأمس﴾ و آنان که تا همین دیروز آرزوی داشتن مقام و ثروت او را می‌کردند، بعد از این‌که فرو رفتن او را در زمین مشاهده نمودند، ﴿یقولون و یکان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر﴾ پشیمان گشته و از آرزوی خود متأسف شده و می‌گویند: از کار و تقدیر خدا در شگفت باشید که خدا چگونه برای هر یک از بندگان که بخواهد به مقتضای خواست و حکمتش - نه به عنوان نرمش و نه به عنوان آسان گرفتن بر او - روزی فراوانی را عطا می‌کند و از هر که بخواهد، آن را از وی می‌گیرد. زمخشری گفته است: ﴿و یکان﴾ مرکب از دو کلمه «وی» و «کان» آمده و برای یادآوری و تذکر اشتباه و خطا و ابراز پشیمانی به کار می‌رود؛ یعنی آن گروه از این‌که آرزوی مقام و منزلت قارون را کرده بودند، به خطای خود پی بردند و پشیمان شده^(۲) و

۱- کشاف ۳/ ۳۴۱.

۲- کشاف ۳/ ۳۴۲. آنچه که زمخشری ابراز داشته است نظر خلیل و سیبویه و جمهور نیز است. در جلالین گفته است: «وی» اسم فعل است به معنی و «أعجب أنا» است و کاف به معنی لام است، پس معنی آن چنین است: «آیا عجیب است

گفتند: ﴿لَوْ لَا أَنْ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْنَا﴾ اگر لطف خدا شامل حال ما نمی شد و ما را به ایمان هدایت نمی کرد و فضل و رحمت خود را در مورد ما مقرر نداشته و خواسته هایمان را برآورده نکرده بود، ﴿لَخَسَفَ بَنَّا﴾ سرنوشت و عاقبت ما هم مانند سرنوشت و عاقبت قارون می شد، و زمین ما را مانند او فرو می بلعید. ﴿وَيَكُنْهُ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ﴾ شگفتی عمل خدا را بنگر که کافر نه در دنیا نیکبخت می شود و نه در آخرت. در اینجا داستان «قارون» به آخر می رسد، داستان گردنکشی و فخر فروشی به مال و ثروت. قبلاً نیز داستان مغرور شدن به پست و مقام را در ضمن قصه ی فرعون و موسی ذکر نمود. به دنبال آن می فرماید: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يَرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا﴾ اشاره برای تفخیم و تعظیم است. یعنی آن منزل و مقر بلند پایه که خبرش را شنیده ای و توصیف آن به تورسیده است، عبارت است از: منزلگاه پر نعمت و جاودان، و نعمت هایی در آن مقرر است که نه چشم آن را دیده و نه گوش آن را شنیده، و نه به خاطر کسی خطور کرده است. آن را برای پرهیزگاران قرار می دهیم که در این دنیا قصد گردنکشی و دشمنی و ستم ندارند. ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ و سرانجام ستوده از آن افرادی است که از خدا می ترسند، و در کارهایشان او را در نظر دارند، و رضایتش را می جویند و از کيفرش بیمناک و هراسانند. ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ آن که در روز رستاخیز یک نیکی را ارائه بدهد، خدا چند برابر آن او را پاداش می دهد. ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ در روز رستاخیز آن که بدکار است، جز به مانند گناهش کيفر و عذاب نمی بیند. این هم از لطف و کرم خداوند بر بندگان است که عمل نیک را چند برابر پاداش می دهد اما کيفر گناهان را چند برابر نمی کند. ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾

ای محمد! هر آنکه قرآن را بر تو نازل کرده و عمل کردن به آن را بر تو فرض کرده است، ﴿لِرَادِّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ تو را به مکه باز می آورد، همان طور که تو را از آن بیرون آورد. بدین وسیله خدا وعده ی فتح مکه را به او داده و به او وعده می دهد که بعد از مهاجرت از مکه به آنجا باز می گردد. ابن عباس گفته است: یعنی تو را به مکه باز می گردانند. و ضحاک گفته است: بعد از این که پیامبر ﷺ از مکه مهاجرت کرد و به «جحفه» رسید، به مکه اشتیاق پیدا کرد. آنگاه خدا این آیه را نازل کرد. ^(۱) ﴿قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مِنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَ مِنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ به مشرکان بگو: پروردگارم بهتر می داند چه کسی راه هدایت را پیش گرفته و چه کسی گمراه است. خدای عزوجل نیک و بد را خوب می شناسد و هر کس را بر مبنای عملش مجازات می کند یا پاداش می دهد. این آیه در جواب گفته ی کفار مکه آمده است که می گفتند: ای محمد! تو آشکارا گمراهی. ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ تو انتظار نایل آمدن به نبوت را نداشتی و انتظار نداشتی کتاب بر تو نازل شود، اما خدا بدین وسیله مهر خود را به تو نشان داده و با فرستادن تو به سوی آنان لطف و کرم خود را به بندگان ابراز داشته است. فراء گفته است: این استثنا منقطع است، یعنی خدا مهر خود را به تو نشان داده است که کتاب را بر تو نازل کرده است. ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ پس در دین یاور کافران مشو و در گمراهی، آنان را کمک مکن. با آنها مدارا و سازش مکن بلکه آنها را طرد کن و با آنان از در مخالفت درآی. مفسران گفته اند: مشرکان پیامبر را به دین پدران خود می خواندند، اما خدا به او امر کرد که از آنها دوری گزیند و حق را ابلاغ کند. در این گونه جاها خطاب برای پیامبر ﷺ است و منظور امتش می باشد، تا پشت کافران را نگیرند و با آنان موافق و همراه نشوند. ﴿وَلَا يَصْدُنْكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ به آن مشرکین توجه مکن، و زیر بار

سخنان آنها: تو تا شما را از پیروی از آیات درخشانی که از جانب خدا بر تو نازل شده‌اند باز دارند. ﴿و ادع إلى ربك﴾ مردم را به یگانگی و عبادت خدا بخوان. ﴿و لا تكونن من المشركين﴾ و با سازش و هماهنگی با هوی و هوس کفار به جرگه‌ی مشرکین درنیا؛ زیرا هر کس به طریقه و روش آنها راضی باشد، از زمره‌ی آنان به حساب می‌آید. ﴿و لا تدع مع الله إلهاً آخر﴾ جز الله کسی را پرستش مکن. ﴿لا إله إلا هو﴾ جزا و معبودی به حق موجود نیست. بیضاوی گفته است: این آیه و ماقبلش برای قطع امید کافران از همیاری پیامبر با آنان نازل شده است. ^(۱) ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ همه چیز نابود می‌شود، ولی ذات مقدس «الله» باقی می‌ماند. از کلمه‌ی «وجه» ذات خدا مقصود است. ابن‌کثیر گفته است: بدین ترتیب خبر می‌دهد که خدا همیشه باقی و زنده و پابرجا می‌باشد. خلائق عموماً مرگ را می‌چشند جز او. با (وجه) از ذات تعبیر کرده است، همان‌گونه که در جای دیگری نیز می‌فرماید: ﴿كل من عليها فان﴾ و یبقی وجهه ربك ذوالجلال و الإكرام. ﴿له الحكم وإليه ترجعون﴾ فرمان و حکم از آن او می‌باشد و عموم خلائق در روز قیامت نزد او برمی‌گردند.

تکات بلاغی: ۱- ﴿من إله غير الله يأتیکم بضیاء﴾ و ﴿یأتیکم بلیل﴾ متضمن سرزنش و توبیخ است.

۲- ﴿و من رحمة جعل لكم اللیل و النهار﴾ لیل و نهار را با هم آورده و سپس می‌گوید: ﴿لتسکنوا فيه و لتبتغوا من فضله﴾ متضمن لف و نشر مرتب است.

۳- ﴿لا تفرح ... الفرحین﴾ و ﴿الفساد ... و المفسدین﴾ شامل جناس اشتقاق است.

۴- ﴿إنه لذو حظ عظیم﴾ به «إن» و «لام» مؤکد کرده؛ زیرا شنونده متردد است.

۵- ﴿تمنوا مکانه بالأمس﴾ متضمن کنایه می‌باشد. زمان گذشته‌ی نزدیک را به «امس»

بیان کرده است.

۶- ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ ... وَيَقْدِرُ﴾ متضمن طباق است.

۷- در آیهی ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ و ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ...﴾ مقابله وجود دارد.

۸- ﴿إِلَّا وَجْهَ﴾ مراد از ذکر «جزء»، ارادهی «کل» است، پس متضمن مجاز مرسل است. لطیفه: بعضی از دانشمندان گفته‌اند: هر کس قناعت او را سیر نکند، گنج قارون هم او را سیر نخواهد کرد. در این مورد سروده‌اند:

هي القناعة لا تبغى بها بدلا   فيها النعيم و فيها راحة البدن

أنظر لمن ملك الدنيا بأجمعها   هل راح منها بغير القطن و الكفن

«قناعت پیشه کن و عوضی برایش مجوی، در آن نعمت و در آن آسایش بدن است. بنگر آن کسی که دنیا را هم داشت آیا بیش از پنبه و کفن چیزی برد؟»

پیش درآمد سوره

* سوره ی عنکبوت در مکه نازل شده است و موضوع آن اصول عقیده، یعنی توحید و نبوت و معاد است. محور سوره، ایمان و «سنت ابتلا و آزمایش» در این زندگی است؛ چون مسلمانان در مکه در اوج محنت و سختی قرار داشتند، از این جهت موضوع «آزمایش و فتنه» در این سوره به صورت طولانی و مفصل آمده است، به ویژه در موقع بازگویی داستان پیامبران.

* سوره با این سرآغاز صریح و روشن شروع شده است: ﴿الْم * أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾؟ و سپس سوره در مورد افرادی سخن به میان می آورد که گمان می کنند ایمان عبارت است از کلمه ای که به زبان گفته می شود، و چنانچه با دردسر و محنت مواجه شوند، به گمراهی و ضلال قلبی برمی گردند و به خاطر رهایی از عذاب دنیا از اسلام برمی گردند و گمان می کنند که عذاب آخرت از عذاب دنیا آسان تر است: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ...﴾.

* و سوره به بحث پیرامون «محنت و آزار و آزمایش پیامبران» ادامه می دهد و سختی ها و هول و هراس هایی را که آن بزرگواران در راه تبلیغ رسالت متحمل شدند یادآور می شود. با قصه ی نوح شروع کرده و بعد از آن داستان ابراهیم و لوط و سپس داستان شعیب را آورده است. و درباره ی بعضی از ملت های گردنکش و ستمگر مانند قوم عاد و ثمود و قارون و هامان و دیگران داد سخن داده است و نابودی و تباهی را یادآور می شود

که با آن گرفتار و ریشه کن شدند: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾.

* در قصه های پیامبران درس های آموزنده ای از آزمایش و امتحان نهفته است، درس هایی که در تلاش مستمر و شبانه روزی و ناچیزی محصول تبلور پیدا می کند؛ مثلاً نوح علیه السلام مدت نه صد و پنجاه سال قوم خود را به سوی خدا خواند، در حالی که جز تعدادی قلیل ایمان نیاوردند: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ و اینک پدر پیامبران، «ابراهیم خلیل» تلاش می کند هر طور که شده قوم خود را هدایت نماید. و با دلیل و برهان با آنها به مجادله می پردازد، اما جز خودبزرگ بینی و گردنکشی قومش نتیجه ای عاید او نمی شود: ﴿قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ...﴾.

* در قصه ی لوط با این نکته برمی خوریم که ابراز داشتن و گفتن پلشتی - بدون شرم و حیا - افتخار به نظر می آید: ﴿وَلُوطُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾.

* بعد از ذکر سریع محنت پیامبران، سوره ی شریفه صدق و درستی رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بیان می کند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم مردی بی سواد بود، خواندن و نوشتن را نمی دانست، چنین کتاب معجزه گری را آورده است و این امر بزرگترین دلیل است بر این که این کتاب گفته ی پروردگار عالمیان است: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِآرَتَابِ الْمُبْطِلُونَ﴾.

* سوره بحث را به ارائه ی دلیل و براهین دال بر قدرت و یگانگی خدا که در این عالم پهناور پراکنده اند انتقال داده است، سپس با بیان پاداش افرادی که در مقابل سختی ها و شداید شکیبایی نشان داده و به انواع جهاد جانی و مالی می پردازند و در امتحان و آزمایش ایستادگی نشان داده اند، سوره خاتمه می یابد: ﴿وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

نامگذاری سوره: سوره به نام «سوره ی عنکبوت» موسوم است؛ چون خدا در آن بت‌های تراشیده شده و خدایان مزعوم را به عنکبوت تشبیه کرده است: ﴿مثل الذین اتخذوا من دون الله أولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیئا...﴾.

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم ۱﴾ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَبْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿۲﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿۳﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۴﴾ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۵﴾ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۶﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷﴾ وَصَدَقْنَا الْإِنْسَانَ بِالذِّكْرِ الْحُسْنَىٰ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۸﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿۹﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَذَّابٍ اللَّهُ وَلَبِئْسَ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ ﴿۱۱﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتَ لَا مَعَّائَهُمْ وَلَيَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۴﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۵﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾ إِنَّمَا تُعْبُدُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ يَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا
عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ
قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْأَبِينُ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعْشِرُ النَّشَأَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يَعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾
وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ
ثَّائِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَأَمَّنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَرِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾ وَهَبْنَا لَهُ
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ
لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

***

معنی لغات: «فتنة» یعنی آزمایش و امتحان. «أثقالهم» جمع ثقل به معنی بار سنگینی است که انسان سنگینی آن را حس می‌کند. در اینجا منظور گناهان است. «لبث» ماند و توقف کرد. «إفکا» دروغ و ناروا. «تقلبون» برمی‌گردید. سبب نزول: سعد بن ابی وقاص گفته است: «من نسبت به مادرم نیکو رفتار بودم و رضایت او را می‌خواستم. وقتی مسلمان شدم گفتم: این دین که آن را اختیار کرده‌ای چیست؟ یا دینت را رها می‌کنی، یا من از خوردن و آشامیدن امتناع می‌ورزم تا بمیرم، آنگاه ننگ آن بر پیشانیت نقش می‌بندد و می‌گویند: تو قاتل مادر خود شده‌ای. گفتم:

مادر جان! من هرگز دینم را رها نمی‌کنم. سعد می‌گوید: مادر یک شبانه‌روز لب به غذا و آب نزد. خیلی لاغر و ضعیف شده بود. باز یک شبانه‌روز دیگر لب به غذا و آب نزد. وقتی چنین وضعی را مشاهده کردم گفتم: مادر جان! به خدا قسم! اگر یک‌صد جان داشته باشی و آنها را یکی بعد از دیگری بدهی که من دینم را ترک نمایم، هرگز دینم را رها نمی‌کنم. می‌خواهی غذا بخور، نمی‌خواهی مخور. وقتی چنین دید، خوردن را از سرگرفت. آنگاه از جانب خدا این آیه نازل شد: ﴿و وصینا الإنسان بوالدیه حسنا و إن جاهداک علی أن تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما...﴾^(۱)

تفسیر آیات: ﴿آلَم﴾ حروف مقطعه یادآور اعجاز قرآن است.^(۲) ﴿أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا و هم لا یفتنون﴾ همزه برای استفهام انکاری است. یعنی آیا مردم گمان برده‌اند که تا گفتند «ایمان آوردیم» بدون آزمایش رها می‌شوند؟ البته که نه، و آن‌طور که گمان برده‌اند نیست، بلکه باید امتحان شوند تا صادق و منافق از هم جدا شوند. ابن جوزی گفته است: در مورد جمعی از مؤمنان مستضعف مکه نازل شده است از جمله «عمار بن یاسر» و دیگران. کفار قریش به خاطر اسلام آوردنشان آنها را آزار شکنجه می‌دادند، بر اثر آزار و فشار دلشان تنگ شده بود. خدا به وسیله‌ی این آیه به آنها انس و آرامش بخشید و آنها را اندرز داد و به آنها یادآور شد که این یک آزمایش است، تا در مقابل آزار صبر داشته و در ایمان ثابت قدم و پایدار بمانند و مؤمن راستین از منافق و دروغگو مشخص شود.^(۳) ﴿و لقد فتننا الذین من قبلهم﴾ با انواع تکالیف و مشکلات و مصائب ملت‌های قبل از آنان را آزمایش کردیم. بیضاوی گفته است: یعنی این امر یک

۱- اسباب نزول واحدی ۱۹۵. در بعضی از روایات آمده است که وقتی فرزندان می‌خواستند خوراک به او بخوراند دهنش را با چوب باز می‌کردند.

۲- به آنچه که ما در رابطه با «حروف مقطعه» در اول سوره‌ی بقره نوشته‌ایم مراجعه کنید.

۳- التسهیل ۱۱۳/۳.

سنت که در مورد ملت‌های پیشین نیز جاری بوده است و نباید خلاف آن را انتظار داشت. ^(۱) ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ تا خدا مؤمنان راستین را از مدعیان دروغین ایمان جدا سازد. صادقان را با جمله‌ی فعلیه آورده است: ﴿الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ و دروغگویان را با اسم فاعل: ﴿الْكَاذِبِينَ﴾، تا به این نکته اشاره کند که صفت «کذب» در وجود آنان ریشه دوانده و تبدیل به خصلت همیشگی آنان شده است، اما جمله‌ی فعلیه مفید تجدد است. امام فخر گفته است: در بسی جاها اسم فاعل بر ثبوت و رسوخ، دلالت دارد و فعل ماضی بر آن دلالت ندارد. مثلاً گفته می‌شود: «فلان شرب الخمر» و «فلان شارب الخمر» که از صیغه‌ی فعل ثبات و رسوخ فهم نمی‌شود. ^(۲) ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا﴾ آیا تبه‌کاران و مرتکبان معاصی گمان می‌برند که از عذاب ما درمی‌روند و ما را ناتوان می‌کنند؟ ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ چه بد داوری می‌کنند! صاوی گفته است: این آیه توییحی شدیدتر از توییح اول را نشان می‌دهد. توییح اول عبارت است از توییح انسان در مقابل این گمان که آنها با وجود استمرار بر کفرشان از عذاب خدا می‌رهند و فرار می‌کنند. ^(۳) ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ﴾ بعد از این که خدا مشخص کرد که انسان در دنیا بیهوده رها نمی‌شود، در اینجا معلوم کرده است که هر کس به آخرت معترف باشد و برای آن تلاش کند، عملش ضایع نشده و نومید و مأیوس نخواهد شد. یعنی هر کس امید پاداش خدا را دارد، باید در دنیا در پرستش و طاعت خدا شکبیا باشد تا در محضر خدا به پاداش خود نائل آید، که حضور در پیشگاه خدا نزدیک است، و هر چه بیاید نزدیک به شمار می‌آید. این آیه برای مؤمنین تسلی خاطر است و وعده‌ی خیر و سعادت در منزلگاه پرنعمت را به آنان می‌دهد. ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

۲- تفسیر کبیر ۲۹/۲۵.

۱- بیاضای ۹۷/۲.

۳- حاشیه‌ی صاوی بر جلالین ۲۳۰/۳.

خدای متعال گفتار بندگان را می شنود و به احوال ظاهری و باطنی آنان آگاه است. ﴿وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ و هر کس در اطاعت خدا و دوری جستن از هوس ها با نفس خود جهاد نماید و صبر را پیشه کند، سود و نفع جهادش فقط به خودش می رسد. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ خدا از بندگان بی نیاز است، نه طاعت مطیعان برای او نفعی دارد و نه معصیت گناهکاران ضرری به او می رساند. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ و آنان که ایمان آوردند و عمل نیکو انجام دادند، ﴿لَنَكْفُرَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ گناهان و اعمال زشت قبلی آنان را به خاطر ایمان و عمل صالحی که دارند محو می کنیم. ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ مطابق بهترین اعمال نیکوی آنها به آنان پاداش می دهیم. ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا﴾ به انسان امر مؤکد کردیم که با پدر و مادرش نیکی کند؛ زیرا آن دو سبب پیدایش انسان می باشند و فضل و نیکی فراوانی در حق او روا داشته اند، پدر هزینه ی زندگی و مادر محبت و فداکاری را به عهده دارد. صاوی گفته است: از این رو خداوند اولاد را به نیکی با پدر و مادر امر کرده است که اولاد بر شدت و قسوت و نافرمانی از پدر و مادر ساخته شده اند، پس خدا آنها را به ایفای عکس طبیعت خود مکلف کرده است. و ساختمان وجود والدین بر مهربانی و شفقت نسبت به فرزندان قرار دارد، لذا به فطرت و طبیعت خلقت خود واگذارده شده اند.^(۱) ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ اگر پدر و مادر تمام سعی و کوشش خود را به کار بردند برای این که به خدا کافر شوی و چیزی را شریک و انباز او قرار دهی که شایستگی خدایی را ندارد، از آنها فرمان مبر؛ زیرا در معصیت خدا اطاعت از مخلوق درست نیست. ﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ سرانجام، تمام خلائق اعم از مؤمن و کافر و نیک و بد نزد من برمی گردند و هر یک را مطابق عملش مجازت می کنم.

آیه برای آن کسی که نسبت به والدین نیک رفتار است و راه هدایت را پیش گرفته است متضمن وعده‌ی نیکوست. و برای آن کسی که والدین خود را می‌آزارد و به بیراهه رفته است، متضمن وعید است. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمُ فِي الصَّالِحِينَ﴾ و کسانی که به ایمان گرویده و کارهای شایسته انجام داده‌اند آنها را در بهشت در مرتبه‌ی نیکوکاران قرار می‌دهیم. قرطبی گفته است: خدای متعال به منظور تحریک و تشویق نفوس برای رسیدن به منزلت و مقام واقعی خویش دوباره از مؤمنانی که عمل شایسته انجام می‌دهند. سخن به میان آورده است، ﴿الصَّالِحِينَ﴾ متضمن مفهوم مبالغه می‌باشد؛ یعنی آنان که در نهایت صلاح قرار دارند.^(۱) بعد از این که پاداش مؤمنان مخلص را یادآور شد، حال و وضع منافقین مذبذب را نیز بیان کرده و می‌فرماید: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ هستند افرادی که به زبان می‌گویند ایمان آوردیم، اما وقتی به خاطر ایمان در معرض اذیت و آزار قرار گیرند از دینشان برمی‌گردند و آزاری که از جانب مرم می‌بینند سبب انصراف آنان از ایمان می‌شود، و آن را مانند عذاب سخت خدا قرار می‌دهند که انسان را از کفر باز می‌دارد. مفسران گفته‌اند: تشبیه در ﴿كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ از این جهت است که عذاب خدا انسان را از کفر باز می‌دارد، و منافقان نیز آزار مردم را مانع ایمان قرار می‌دهند. و ایمان مؤمنان چنان اقتضا می‌کند که شکایا و دلیر باشند و عذاب را شیرین تلقی کنند و محنت و سختی را آسایش پندارند، که سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است. امام فخر گفته است: مکلفان به سه دسته تقسیم می‌شوند: مؤمن که حسن اعتقادش را نشان می‌دهد، و کافر که کفر و انکار خود را علنی می‌کند، و مذبذب که در بین آن دو قرار دارد، ایمان را به زبان ابراز می‌دارد و کفر را در نهان پنهان می‌کند. بعد از این که خدا در آیه‌ی ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ دو

گروه را یادآور شد، در اینجا گروه سوم را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا﴾. نکته‌ی ظریفی که در این آیه نهفته این است که خداوند متعال خواسته است شرف مؤمن صبور و پستی منافق کافر را بیان کند. در آیات قبلی فرمود: مؤمن در راه خدا شکنجه شد تا راهش را رها کند، اما او آن را رها نکرد، و منافق کافر شکنجه شد و دین را رها کرد. او می‌توانست در ظاهر با آنها کنار بیاید و قلبش به ایمان مطمئن باشد. اما چنین نکرد بلکه دین خدا را به کلی رها کرد.^(۱) ﴿وَلَمَّا جَاءَ نَصْرُكَ لِيَقُولَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ اگر مؤمنان به پیروزی و فتح و غنائمی نائل آیند، مذبذبان می‌گویند: ما با شما بودیم و شما را برای پیروزی بر دشمنان یاری دادیم. پس غنائم به دست آمده را با ما تقسیم کنید. خدا در رد آنها فرمود: ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ استفهام برای تقریر است، یعنی آیا خدا به خیر و شر نهفته در سینه‌ی جهانیان آگاه نیست؟ و آیا به ایمان و نفاق مستقر در قلوب انسان آگاه نیست؟ آری! او به همه چیز آگاه می‌باشد. بعد از آن موضوع را تأکید کرده و می‌فرماید: ﴿وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ خدا حال مؤمنان و حال منافقان را برای بندگان نمایان می‌کند، تا از هم جدا و متمایز شوند. و منافقان مفتضح و رسوا گردند و شرف و کرامت انسان مؤمن صادق بر ملا گردد. مفسران گفته‌اند: منظور از ﴿وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ﴾ این است که علم و آگاهی خود را برای انسان ابراز دارد تا برای آنان معلوم شود، و گرنه خدا از گذشته و آینده و حال آگاه است و هیچ چیز بر او پوشیده نیست. بنابراین، علم به معنی ابراز داشتن و نشان دادن است؛ نه این که چیزی از خدا مخفی و پوشیده باشد سپس برایش روشن شود. ابن عباس «علم» را به دیدن تفسیر کرده است.^(۲) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلَ خطاياكم﴾ کافران

۱- تفسیر کبیر ۳۷/۲۵.

۲- به آنچه که علامه ابن کثیر در این رابطه نوشته است مراجعه کنید. مختصر ۲۸/۳.

به مؤمنان می گفتند: مانند ما کافر شوید و از آیین ما پیروی کنید، ما عقاب کیفر شما را تحمل می کنیم و به گردن می گیریم، البته اگر کیفری در کار باشد! ابن کثیر گفته است: مانند این است یک نفر بگوید چنان کن گناهش به گردن من.^(۱) اگر گفته شود: «و لنحمل» صیغه امر است، پس چگونه انسان به خود امر می کند؟ در جواب می گویم: به ظاهر صیغه امر است اما در معنی شرط و جزا می باشد. یعنی اگر از ما پیروی کنید ما گناهان شما را به گردن می گیریم. «و ما هم بحاملین من خطایاهم من شیء» هیچ چیز از گناهان آنها را به گردن نخواهند گرفت؛ چون هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد. «إنهم لکاذبون» در این مورد دروغ می گویند. سپس گفته است: «و لیحملن أثقاهم و أثقلا مع أثقاهم» بار گناه خود و گناه آنان که به وسیله ی آنها گمراه شدند، به دوش می کشند، البته از گناه گمراه شدگان چیزی کم نمی شود. همان گونه که در حدیث آمده است: «هر کس دیگری را به گمراهی بخواند، گناه خود و گناه پیروی کننده را بدون این که از گناه پیروی کننده کم شود به دوش خواهد کشید».^(۲) «و لیسألن يوم القيامة» و در روز قیامت به عنوان توبیخ و سرزنش از آنان درباره ی اعمالشان سؤال می شود. «عما کانوا یفترون» درباره ی دروغ های ساختگی که به خدا بسته اند، سؤال می شود. بعد از آن به منظور تسلی خاطر پیامبر، قصه ی نوح و آزاری را که از مشرکان دید، یادآور شده و می فرماید: «و لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فیهم ألف سنة إلا خمسين عاما» نوح را به میان قومش فرستادیم و در بین آنها نه صد و پنجاه سال ماند. در این مدت آنها را که بت پرست بودند، به یگانگی خدا فراخواند. «فأخذهم الطوفان و هم ظالمون» و در همان حال که بر کفر و گمراهی مصر بودند، خدا آنان را به وسیله ی طوفان نابود کرد. ابوسعود گفته است: طوفان به هر پدیده ای گفته می شود که به شدت چیزی را دربرگیرد

از قبیل سیل و باد و تاریکی. اما غالباً برای آب استعمال می‌شود.^(۱) رازی گفته است: «وهم ظالمون» متضمن اشاره‌ای لطیف است که عبارت است از این که خدا به مجرد وجود ظلم عذاب نمی‌دهد، بلکه در صورت اصرار بر ظلم عذاب می‌دهد. به همین سبب گفته است: «وهم ظالمون» یعنی در حین ظلم آنها را نابود کرد.^(۲) «فأنجیناه وأصحاب السفینة» نوح و جمعی را که با او سوار کشتی شدند، و خانواده و اولاد و پیروان با ایمانش را از غرق شدن نجات دادیم. «وجعلناها آية للعالمین» و آن حادثه‌ی هولناک را برای نسل‌های بعدی پند و عبرت قرار دادیم تا از آن عبرت بگیرند. «وإبراهیم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه» ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال خبر بنده و پیامبر و خلیل و دوست خود، «ابراهیم» یعنی پیشوای راستان را یادآور می‌شود که قوم خود را به عبادت و پرستش خدای یگانه فراخواند. از آنان خواست در پرهیزگاری اخلاص داشته باشند و فقط از خدا روزی بجویند و در مقابل نعمت‌هایش او را سپاسگزار باشند؛ چون سپاس نعمت از آن اوست و به جز او هیچ کس نعمت را عطا نمی‌کند.^(۳) «ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون» اگر از خیر و شر آگاهی دارید و تفاوت آنها را می‌دانید، عبادت و پرهیزگاری خدا از پرستش بت‌ها بهتر است. «إنما تعبدون من دون الله آوثاناً» چیزی را پرستش نمی‌کنید که نفع و یا ضرری برساند، بلکه بت‌های سنگی را پرستش می‌کنید که به دست خود آنها را ساخته‌اید. «و تخلقون افکا» و دروغ و باطل می‌سازید. ابن‌عباس گفته است: دروغی را می‌تراشید و رسم می‌کنید.^(۴) «إن الذین تعبدون من دون الله لایملکون لکم رزقا» آنهایی

۱- ابوسعود ۱۶۶/۴.

۲- تفسیر کبیر ۲۵/۴۲.

۳- مختصر ابن‌کثیر ۳/۳۲.

۴- قول ظاهر بر این است که «خلق» به معنی به وجود آوردن و درست کردن است. حسن و مجاهد نیز همین نظر را دارند و ابن‌جریر نیز آن را پسندیده است. و عده‌ای نیز می‌گویند: «خلق» به معنی «اخلاق» است و معنی آن چنین می‌شود: «تخلقون و تقولون الکذب».

را که می‌پرستید نمی‌توانند به شما روزی برسانند. «فابتغوا عند الله الرزق» بنابراین فقط از خدا روزی بخواهید. که فقط او قدرت آن را دارد. «واعبدوه واشكروا له» فقط او را پرستید و در مقابل او خشوع و فروتنی ابراز نمایید، و در مقابل نعمت‌هایی که به شما عطا کرده است او را سپاسگزار باشید. «إليه ترجعون» در روز قیامت به نزد او بازمی‌گردید و هر فرد را مطابق عملش پاداش یا کیفر می‌دهد. «وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلکم» بعد از اتمام بیان توحید به تهدید پرداخته است. یعنی اگر مرا تکذیب کنید به من زبانی نمی‌رسانید. بلکه فقط به خودتان ضرر می‌رسانید؛ چرا که قبل از شما ملت‌هایی بودند که پیامبران خود را تکذیب کردند و به عذاب گرفتار شدند، و عذابی که دامن آنها را گرفت، دامن شما را هم خواهد گرفت. ^(۱) «وما علی الرسول إلا البلاغ المبین» بر پیامبر جز تبلیغ اوامر خدا چیزی نیست، و هدایت مردم بر عهده‌ی او نمی‌باشد. طبری گفته است: معنی «البلاغ المبین» این است که مبلّغ قصد خود را به سمع مخاطب برساند و مقصود را به او تفهیم کند. ^(۲) «أولم یروا کیف یبدی الله الخلق ثم یعیده» استفهام برای توبیخ منکران حشر آمده است. یعنی آیا منکران دلایل روشن نمی‌بینند که خدا در اول چگونه جهان هستی را از عدم و نیستی به وجود آورد تا از روی خلقت اول بر تحقق اعاده و حشر استدلال کنند؟ قتاده گفته است: یعنی آیا با مشاهده‌ی دلایل و به کار بردن خرد و اندیشه در نمی‌یابند که چگونه خدا اجسام را بعد از مرگ اعاده می‌کند؟ «إن ذلك علی الله یسیر» در حقیقت چنین امری برای خدا آسان است. پس چگونه حشر و نشر را انکار می‌کنند؟ چون آن‌که قدرت شروع و آغاز را دارد، توانایی

۱- این کثیر گفته است: ظاهراً تمام این سخن جزو گفته‌های ابراهیم خلیل است که به منظور اثبات معاد با آنان به مجادله و محاجّه پرداخته است؛ چرا که به دنبال آن می‌گوید: «فما کان جواب قومه»، و امام طبری بر این است که کلام خداوند متعال است که خطاب به مردم مکه ایراد کرده و مرادش تسلیت پیامبر ﷺ است، و کلام ابراهیم نیست.

اعاده را نیز دارد. قرطبی گفته است: معنی آیه همان است که بعضی از مفسّرین گفته‌اند: آیا نمی‌بینند خدا چگونه میوه‌ها را می‌آفریند و مدتی دوام می‌آورد و سپس از بین می‌روند و باز آنها را اعاده می‌کند و این چرخه تا ابد تکرار می‌شود؟ بدین منوال اول انسان را خلق می‌کند، سپس بعد از این‌که از او فرزند و از فرزند او فرزند به وجود آورد، او را به دیار نیستی می‌فرستد و سایر جانداران نیز چنین می‌باشند. پس وقتی قدرت او را در زمینه‌ی خلق و ایجاد دیدید، بدانید که قدرت اعاده را نیز دارد؛ زیرا وقتی قصد ایجاد چیزی را بکند می‌گوید: بشو، آن هم بلافاصله لباس هستی را به تن می‌کند. (۱)

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ به منکران زنده شدن بگو: در نقاط زمین گردش کنید و بنگرید خدای توانا چگونه مخلوقات بی‌شمار و متفاوت را خلق کرده است، که دارای زبان‌ها و رنگ‌ها و خلق و خوی‌های مختلف می‌باشند؟ و مسکن و منازل و آثار ملت‌های گذشته را بنگرید که چگونه خدا آنها را نابود کرده است، بنگرید تا کمال قدرت خدای عزوجل را دریابید. ﴿ثُمَّ اللَّهُ يَنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ سپس در موقع بعثت باری دیگر آنها را هستی می‌بخشد. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ هیچ چیزی از جمله خلقت جهان آفرینش و اعاده کردن آن او را ناتوان و درمانده نمی‌کند. ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ فقط او مقتدر است و حکم و تصرف از آن او می‌باشد. هرکاری را که بخواهد، انجام می‌دهد و هر فرمانی که اراده کند، صادر می‌تواند. ایجاد و فرمان از آن او می‌باشد. درباره‌ی عملش از او سؤال نمی‌شود، و از انسان‌ها سؤال می‌شود. ﴿وَالِيَهُ تَرْجَعُونَ﴾ و روز قیامت نزد او برمی‌گردید. ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ از عذاب خدا رهایی ندارید و در زمین و آسمان راه گریزی برای شما وجود ندارد. قرطبی گفته است: یعنی اگر در آسمان هم باشید، خدا را درمانده نمی‌کنید:

«ولو كنتم في بروج مشيدة»^(۱) «وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» به جز خدای توانا دوستی ندارید که شما را از بلای او نجات دهد، و یاورى ندارید که عذاب را از شما دور نماید. «والذين كفروا بآيات الله و لقائه» و آنان که به قرآن و حشر و زنده شدن کافرنند، «أولئك یشسوا من رحمتی» آن منکران از رحمت من نومید شدند. ابن جریر گفته است: این نومیدی زمانی است که در آخرت عذاب را می بینند.^(۲) «و أولئك لهم عذاب أليم» و آنان عذابى دردناک دارند. «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرّقه» وقتی آنان را به سوى خدا خواند و آنها را از پرستش بتها منع کرد، عکس العمل و جواب قومش چیزی نبود جز این که گفتند: او را به قتل برسانید یا با آتش بسوزانید، تا آسوده شوید. «فأنجاه الله من النار» او را در آتش انداختند، اما خدا آتش را بر او سرد و سالم کرد. «إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» برای آنان که به وجود خدا و کمال قدرت و جلال او ایمان دارند، رهانیدن ابراهیم از آتش، دلایل و براهینی درخشان را در بردارد. «و قال إنما اتخذتم من دون الله آوثانا» ابراهیم در قالب توبیخ و سرزنش به قوم خود گفت: این بتها را پرستش کردید و آنها را در کنار الله به عنوان خدایان قرار دادید، «مودة بینکم فی الحیاة الدنیا» تا محبت و الفت موجود در بین شما در این دنیا پایدار بماند و مایه‌ی تداوم دوستی و صمیمیت شما باشد. «ثم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا» آنگاه در روز آخرت وضع دگرگون می شود و این محبت و دوستی به دشمنی و کینه تبدیل می گردد، به طوری که در بین آنها دشمنی و ستیز بر ملا شده و پیشوایان از پیروان تبری کرده و پیروان، پیشوایان را لعن و نفرین می کنند؛ زیرا صداقت و دوستی آنها در دنیا به خاطر خدا نبوده است. «و ماؤاکم النار و ما لکم من ناصرین» و سرنوشت همگی شما دوزخ است و یاور و معینی ندارید که شما را

نجات بدهد. «فَأَمِّنْ لَهُ لَوْ ط» لوط که برادر زاده اش بود وقتی دلایل روشن را دید، اولین فردی بود که به او ایمان آورد و او را تصدیق کرد. «وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي» ابراهیم خلیل گفت: من وطنم را ترک می کنم و برای جلب رضای خدا از شهرم مهاجرت می کنم. مفسران گفته اند: به امید امکان نشر و اظهار دین، از سواد عراق به فلسطین و شام مهاجرت کرد. «إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» همانا خدا همان مقتدری است که هر کس بر او تکیه کند خوار نمی شود. دانایی است که هر چیز را در جای خود قرار می دهد. «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ» بعد از این که ابراهیم قوم خود را در راه خدا ترک نمود، فرزندی صالح یعنی اسحاق و نوه ای نیکوکار یعنی یعقوب ابن اسحاق را به او بخشیدیم. «وَوَجَعْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ» این فضل عظیم را به او اختصاص دادیم، به طوری که تمام پیامبران بعد از او از نسل او برخاستند و کتاب های آسمانی بر فرزندان او نازل شدند. ابن کثیر گفته است: علاوه بر این که خدا او را به عنوان «خلیل» برگزید که این خصلتی پسندیده و بزرگ بود، او را پیشوای بشر قرار داد و نبوت را در نسل او قرار داد. ابراهیم پیامبری نبود که ذریت و نسلی نداشته باشد، تمام پیامبران بنی اسرائیل از نسل فرزند او یعنی «یعقوب» بودند. و از نسل اسماعیل جز پیامبر عربی ﷺ پیامبری برنخاست. «وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا» و نام نیک او را در میان تمام ادیان قرار دادیم. «وَوَهَبْنَا فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ» و در آخرت نیز در زمره ی افراد کامل و صالح قرار دارد، و این تمجید بزرگی است که از پدر پیامبران به عمل آمده است.

تکات بلاغی: ۱- «أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا» متضمن استفهام تویخ و سرزنش و انکار است.

۲- در «صَدَقُوا... وَالْكَاذِبِينَ»، «آمَنُوا... وَالْمُنَافِقِينَ»، «يَعَذَّبُ... وَيَرْحَمُ» و «يَبْدِي... وَيُعِيدُ» طباق مقرر است.

۳- «فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتَ» به «إِنْ» و «لَام» مؤکد است؛ چون مخاطب منکر است.

۴- در ﴿السمیع العلیم﴾ صیغه ی مبالغه آمده است.

۵- در ﴿یسیر... و سیروا﴾ جناس غیر تام آمده است.

۶- ﴿فتنة الناس كعذاب الله﴾ متضمن تشبیه مرسل مجمل است. وجه شبه در آن حذف شده است.

۷- ﴿ألف سنة إلا خمسين عاماً﴾ به منظور تفنن نگفته است؛ إلا خمسين سنة؛ چون تکرار بدون سبب و غرض خلاف بلاغت و فصاحت می باشد.

۸- در ﴿إنما تعبدون من دون الله آوثاناً... إن الذين تعبدون من دون الله﴾ اسلوب اطناب وجود دارد و منظور تقبیح پرستش بت ها توسط آنها می باشد. ﴿و لیحملن أثقالهم﴾ متضمن استعاره است. گناهان به بارهای سنگین تشبیه شده اند؛ چون بر دوش انسان سنگینی می کنند.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَوْ طَآءُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّكُمْ لَتَأْتُونَ آلِفَاجَةً مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٢٨﴾
 أَهَّيْكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
 إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٩ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ
 الْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَ لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالنَّبَشْرِى قَالُوا إِنَّا مَهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ
 أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ٣١ قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا
 كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ٣٢ وَ لَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىءَ بِهِمْ وَ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَ قَالُوا
 لَا تَخَفْ وَ لَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ أَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَكَّ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ٣٣ إِنَّا مَنَزَلُونَا عَلَى أَهْلِ
 هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٣٤ وَ لَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣٥
 وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ لَا تَغْنُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴿۳۶﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِعِينَ ﴿۳۷﴾ وَعَادَا وَنمودَ وَ
 قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِينِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْمَاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا
 مُشْتَبِهِينَ ﴿۳۸﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي
 الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿۳۹﴾ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ
 أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۴۰﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ
 اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ
 مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۴۲﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا
 الْعَالَمُونَ ﴿۴۳﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۴﴾ أَتُلْ مَا
 أَوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ
 أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۴۵﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا داستان نوح و ابراهیم و
 مطالب آموزنده و عبرت انگیز نهفته در آن دورا باز گفت، در اینجا قصه های پیامبران،
 «لوط، شعیب، هود و صالح» را به طور مختصر باز گفته و کیفر خدا را درباره ی
 تکذیب کنندگان را بیان کرده است. مطالبی که در اینجا ذکر می شود تأکیدی است بر آنچه
 که در ابتدای سوره از آن بحث شد، و آن این که آزمایش و امتحان، سنت حیات است، و
 در طول زمان و قرون وجود داشته است.

معنی لغات: «الفاحشة» عمل بی نهایت زشت و ناپسند. اهل لغت می گویند: «قیح»
 عملی است که زشتی آن آشکار باشد، و هر فعلی که زشتی آن بیش از اندازه و خارج از
 حدّ باشد، «فاحشه» نام دارد. «نادیکم» «نادی» یعنی مجلس شور و شب نشینی.

«تَعْتُوا» «عشو» و «عشی» به معنی فساد شدید است. عشا یعنی، و عشا یعنی به یک معنی می‌باشند.^(۱) «رجزا» «رجز» یعنی عذاب. «جامین» دست به زانو نشستند. «سابقین» از عذاب رسته‌ها. «أوهن» ضعیف‌تر. وهن یعنی ضعف.

تفسیر آیات: «و لوطا إذ قال لقومه» پیامبر ما، لوط را به یاد بیاور که وقتی به قوم خود گفت: «إنکم لتأتون الفاحشة» ای جماعت! شما مرتکب زشت‌ترین و ناپسندترین پلشتی می‌شوید. «ما سبقکم بها من أحد من العالمین» هیچ مخلوقی مرتکب این عمل زشت نشده است، که عبارت است از عمل زشت لوط و سپس آن را توضیح داده و فرمود: «أنتم لتأتون الرجال» شما از طریق دبر (عقب) با مذکر نزدیکی می‌کنید، و این اوج زشتی و ناپاکی و پستی است. مفسران گفته‌اند: از بس که زشت و تفرانگیز است که قبل از آنها هیچ کس مرتکب آن نشده است؛ زیرا بی‌اندازه زشت و قبیح است. اما قوم لوط مرتکب آن شدند. قبل از قوم لوط، هیچ مذکری بر مذکری دیگر نرفته است.^(۲) «و تقطعون السبیل» و به راهزنی می‌پردازید، راه را بر عابرین گرفته و آنها را می‌کشید و مال آنها می‌برید. قوم لوط راهزن هم بودند. ابن‌کثیر گفته است: در راه مردم کمین می‌کردند، آنها را می‌کشتند و اموالشان را می‌بردند.^(۳) «و تأتون فی نادیکم المنکر» و در مجالس و نشست‌هایتان آشکارا اعمال ناشایست را انجام می‌دهید. آیا زشتی این عمل کافی نبود که زشتی علنی کردن را به آن افزودید؟! مجاهد گفته است: در ملاء عام و در حضور یکدیگر نزدیکی با مذکر را انجام می‌دادند. ابن‌عباس گفته است: هر کس از کنار آنها عبور می‌کرد، بند شلوارشان را باز می‌کردند و با سنگ و فحش و سوت زدن و با سایر اعمال زشت او را می‌راندند. «فما کان جواب قومه» وقتی قوم خود را اندرز می‌داد

۲- به نقل از البحر المحیط ۱۴۹/۷.

۱- قرطبی ۱۳/۳۴۳.

۳- مختصر ابن‌کثیر ۳/۳۵.

و آنها را بر حذر می داشت، جوابی نمی دادند جز این که: ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبِعُوا اللَّهَ﴾ به طریق تمسخر و استهزا می گفتند: ای لوط! عذابى را که ما را به آن تهدید می کنی بیاور. ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ اگر در مورد نزول عذابى که ما را به آن تهدید می کنی، راست می گویی. امام فخر گفته است: اگر گفته شود: در اینجا ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبِعُوا اللَّهَ﴾ آمده و در جای دیگر ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ﴾، پس وجه جمع و توافق این دو چگونه می باشد؟ در جواب می گوییم: لوط در ارشاد و نصیحت قومش ثابت و پایدار بود، و همیشه نهی و تهدید را بر آنان تکرار می کرد، بار اول آنها گفتند: عذاب را بیاور. سپس از بس زیاد تکرار کرد و ساکت نشست، گفتند: لوط را اخراج کنید.^(۱) سپس وقتی از آنان نومید شد، از خدا درخواست یاری کرد: ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمَفْسِدِينَ﴾ لوط گفت: پروردگارا! آنها را نابود کن و مرا بر آنان پیروز فرما، آنها ابله و مفسدند، امید صلاح و نیکی از آنها نمی رود و در گمراهی و فساد فرو رفته اند. رازی گفته است: بدانید که هیچ یک از پیامبران نابودی قوم خود را خواستار نشده است، مگر این که یقین پیدا کرده باشد که در وجودشان خیر و صلاحی نیست. نوح گفته است: ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَفْسِدُوا عِبَادَكَ﴾، و همچنین وقتی لوط دید آنها در حال حاضر مفسدند و در آینده هم امید صلاحشان نمی رود، برای آنها خواستار عذاب شد.^(۲) ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى﴾ منظور از «رسل»، «فرشتگان» است. و «بشرى» همان مژده‌ی عطای فرزند به ابراهیم است. یعنی وقتی ملائک مژده‌ی فرزندی حلیم و شکیب را به ابراهیم دادند، ﴿قَالُوا إِنَّا مَهْلُكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ گفتند: ما آمده ایم ده لوط را نابود کنیم. ﴿إِنْ أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾؛ چون ساکنانش در ستم و فساد غرق شده اند، طبیعت آنان گمراهی و انکار است. مفسران گفته اند: بعد از این که لوط قوم خود را دعا کرد، خدا دعایش را مستجاب کرد و برای

نابود کردن آنها ملائک خود را فرستاد. سر راه به ملاقات ابراهیم رفتند، اول مژده‌ی پسری صالح را به او دادند. سپس موضوع مأموریت خود را به او گفتند، ابراهیم در مورد برادرزاده‌اش، لوط با آنها مجادله کرد و گفت: ﴿قَالَ إِن فِيهَا لُوطًا﴾ ده را چگونه نابود می‌کنید در حالی که لوط در آنجا مستقر است؟ ﴿قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا﴾ فرشتگان در جواب گفتند: ما به لوط و ساکنان ده آگاه‌تریم. صاوی گفته است: این بحث بعد از مجادله‌ی سوره‌ی هود اتفاق افتاده است: ﴿يَجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطًا﴾، که به آنها گفته بود: آیا دهی را نابود می‌کنید که در آن سی صد نفر مؤمن موجود است؟ گفتند: نه. آنگاه گفت: آیا تنها اگر یک نفر مؤمن را در آن باشد آن را ویران می‌کنید؟ گفتند: نه. آنگاه گفت: ﴿إِن فِيهَا لُوطًا﴾، در جوابش گفتند: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا﴾.^(۱) بعد از آن مژده‌ی نجات دادن لوط و مؤمنان را به او دادند: ﴿لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ او را با خانواده‌اش از عذاب نجات خواهیم داد، جز همسرش که در زمهری نابود شدگان خواهد بود.

سپس نزد «لوط» رفتند، ﴿وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ وقتی نزد لوط وارد شدند، غمگین و افسرده‌خاطر شد، و از آمدن آنها دلتنگ شد؛ چون آنها مهمانانی نیکو صورت بودند، و ترسید از جانب قومش به آنها صدمه‌ای برسد، اما آنها به لوط فهماندند که از جانب خدا مأمورند. ﴿وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ﴾ و گفتند: به خاطر ما ترس به دلت راه نده و غصه‌ی ما را مخور، آن گناهکاران دستشان به ما نمی‌رسد. ﴿إِنَّا مَنجُوكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ ما تو و خانواده‌ات را نجات می‌دهیم جز همسرت که جزو نابودشدگان و ماندگاران در عذاب می‌باشد. ﴿إِنَّا مَزْلُونٌ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رَجَزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ما به سبب فسق و فجور مستمرشان از آسمان

عذابی بر آنان نازل می‌کنیم. ابن‌کثیر گفته است: جبرئیل دهات آنها را از اعماق زمین برکند و آنها را تا نزدیک آسمان بلند کرد و آنگاه آنان را زیر و رو کرد و سنگ‌های «سجّیل» را بر آنان فرو ریخت، و خدا در آن دیار دریاچه‌ای ناپاک و بدبو به وجود آورد و تا روز رستاخیز آن را مایه‌ی عبرت قرار داد، و تا روز معاد در عذابی شدید خواهند ماند.^(۱) «وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً» از این دهکده نشانه‌ای واضح و معلوم به جا نهاده‌ایم، که عبارت از منازل تخریب شده‌ی آنان. «لَقَوْمٌ يَعْقِلُونَ» برای آنان که فکر می‌کنند و می‌اندیشند و عقل خود را به کار می‌گیرند تا پند و عبرت بگیرند. بعد از آن، قصه‌ی شعیب را یادآور شده و می‌فرماید: «وإلى مدین أٰخاهم شعيبًا» و به میان قوم مدین برادر آنها یعنی شعیب را فرستادیم. «فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وارجوا اليوم الآخر» به نصیحت و یادآوری قوم خود پرداخت و گفت: ای قوم! خدا را یگانه بدانید و از کیفر شدید روز آخرت بترسید. «وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ» و سعی نکنید که با انواع گمراهی و نافرمانی در روی زمین فساد به راه بیندازید. «فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذْتُمُ الرَّجْفَةَ» اما پیامبر خود، شعیب را تکذیب کردند، آنگاه خدا در کیفرشان آنها را به وسیله‌ی زمین‌لرزه نابود کرد. تکانی عظیم و ویرانگر که سرزمین آنها را به لرزه درآورد و با صدایی هولناک آنها را نابود کرد، صدایی که شنیدن آن موجب برکنده شدن دل‌ها شد. «فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِاثِمِينَ» نابود شدند و زانو را در آغوش گرفتند و جان دادند. «وَعَادًا وَثُمُودٌ وَقَدْ بَيَّنَّا لَكُم مِّنْ مَّسَاقِنِهِمْ» عاد و ثمود را نابود کردیم و ویرانه‌های منازل آنها را در حجاز و یمن می‌بینید که ما آنها را به کیفر نافرمانی‌شان نابود کردیم، پس با دیدن این دلایل آیا باز عبرت نمی‌گیرید؟ «وَرَبِّ لَهم الشَّيْطَانُ أَعْمٰهَمُ» و شیطان اعمال قبیح و کفر و نافرمانی آنها را برایشان آراسته جلوه داد تا جایی که آن را نیکو می‌دیدند.

﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ آنان را از برگرفتن راه حق منع کرد، در صورتی که عاقل و اندیشمند و اهل نظر و استدلال بودند، اما به خاطر تکبر و دشمنی آشکار نیکو عمل نکردند. ﴿وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ﴾ و همچنین گردنکشان و ستمکاران دیگر همچون «قارون»، صاحب خزانه‌های فراوان و «فرعون»، صاحب ملک و سلطنت و وزیرش، «هامان» را که در ستمکاری و گردنکشی او را یاری می‌داد، نابود کردیم. ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ موسی با دلایل روشن و درخشان و آیات نمایان نزد آنان آمد. ﴿فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ تکبر کرده و از عبادت خدا و اطاعت پیامبر امتناع کردند. ﴿وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾ و از عذاب ما در نرفتند. طبری گفته است: یعنی از جنگ ما فرار نکردند، بلکه ما بر آنان تسلط یافتیم. ^(۱) ﴿فَكَلا أَخَذْنَا بَذَنبِهِ﴾ هر دسته از آن تبہکاران را به خاطر گناهش نابود کردیم و در مقابل جنایتشان آنها را کیفر دادیم. ابن‌کثیر گفته است: یعنی کیفرشان مناسب با اعمالشان بود. ^(۲) ﴿فَنَهَمُ مِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ یعنی تندبادی ویرانگر با «سنگریزه» را بر بعضی همچون قوم لوط نازل کردیم. ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾ و بعضی هم مانند «ثمود» با صدای مرگبار و زلزله نابود شدند، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ و بعضی را مانند «قارون» و یارانش با دارایی و املاکش در زمین فرو بردیم. ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا﴾ و بعضی را هم در دریا غرق کردیم، مانند قوم نوح و فرعون و سربازانش. ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ﴾ و خدا بدون گناه آنها را عذاب نداد و به آنها ظلم نکرد. ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ اما خود به خود ظلم کردند و مستحق عذاب و نابودی شدند. بعد از آن خدا برای آنان که به غیر از خدا خدایانی برگرفته‌اند مثلی زده است و می‌فرماید: ﴿مِثْلَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ داستان آنان که بت‌ها را به عنوان خدا برگرفته و آنها را پرستش کرده و به

آنها اعتماد و تکیه نموده و از آنها امید نفع دارند، همچون داستان عنکبوت ضعیفی است که خانه‌ای برگرفته نه او را از گرما و سرما حفظ می‌کند و نه از باران و آزار. قرطبی گفته است: این مثلی است که خدا آن را برای فردی آورده است که به غیر از او خدایانی برگرفته است که نه سودی برایش دارند و نه زبانی را از او دفع می‌کنند، همان‌طور که خانه‌ی عنکبوت آن را نه از گرما حفظ می‌کند و نه از سرما.^(۱) ﴿وَإِنْ أُوْهِنَ الْبُیُوتُ لِبَیْتِ الْعَنْکَبُوتِ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُوْنَ﴾ و از لحاظ ناچیزی و بی‌ارزشی، خانه‌ی عنکبوت سست‌ترین و ضعیف‌ترین خانه‌ها می‌باشد، و اگر می‌دانستند عمل آنها هم از این قبیل است، بت‌ها را پرستش نمی‌کردند. ﴿إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا یَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَیْءٍ﴾ خدا آگاه است به غیر از او چه چیزی را پرستش کرده‌اند و چنان امری بر او پوشیده نیست و آنها را بر کفرشان کیفر می‌دهد. ﴿وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ﴾ خدای عزوجل در ملکش مقتدر و در صنعتش باحکمت است. ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ این امثال را در قرآن برای مردم بیان می‌کنیم تا مطلب به ذهن آنها نزدیک شود. ﴿وَمَا یَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾ و جز دانشمندانی که علمی راسخ دارند و از منظور خدا سر در می‌آورند، کسی آن را درک و فهم نمی‌کند. ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ خدا آسمان‌ها و زمین را بر مبنای حقی ثابت خلق کرده است، نه بر اساس بیهودگی و از روی لهو و لعب. ﴿إِنْ فِیْ ذَٰلِكَ لَآیَةٌ لِلْمُؤْمِنِیْنَ﴾ در خلق آنها به این شکل نوظهور و ساختار استوار، برای آنان که وجود و یگانگی خدا را تصدیق می‌کنند دلیل و عبرتی است. ﴿أَتَلُمَا أُوحِیَ إِلَیْكَ مِنَ الْکِتَابِ﴾ این قرآن را که خدایت آن را به تو وحی کرده است، بخوان و به وسیله‌ی خواندن و تکرار آن به او تقرب جوی؛ زیرا قرآن حاوی محاسن آداب و مکارم اخلاق است. ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ به اقامه‌ی نماز با رعایت ارکان و شروط آن ادامه بده که نماز ستون دین است.

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ اگر نماز جامع شروط و آداب و متضمن خشوع و فروتنی باشد و چنان که باید نمازگزار آن را ادا نماید و در نماز فروتن باشد و عظمت خدا را به خاطر داشته باشد، و در مورد آنچه که می خواند بیندیشد، چنین نمازی او را از ارتکاب پلشتی ها و منکرات باز می دارد. ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ یاد خدا در دنیا از همه چیز بزرگتر است. یاد خدا عبارت است از این که عظمت و جلالش را در نظر داشته باشی، و در نماز و خرید و فروش و امور زندگی او را مدّ نظر داشته باشی و در تمام امور از او غافل نشوی. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ و تمام اعمال شما را می داند و به نیکوترین وجه پاداش آن را به شما می دهد.

ابوالعالیّه گفته است: در نماز سه خصلت مقرر است: اخلاص، بییم و یاد خدا، پس اخلاص او را و ادار به امر به معروف می کند، و بییم او را از ارتکاب منکر و ناشایست بازمی دارد، و ذکر خدا - قرآن - هم امر می کند و هم نهی، پس هر نمازی خالی از قسمتی از این سه باشد نماز نیست. (۱)

تکات بلاغی: ۱- ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ... أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ﴾ به چندین مؤکد تأکید شده، و با تکرار فعل، اطناب را دربر گرفته است و مراد قبیح جلوه دادن عمل آنان است.

۲- ﴿إِنَّا بَعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ متضمن استهزا و تمسخر است. جواب شرط به دلیل سابق محذوف است.

۳- ﴿رَجْزًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ نکره آوردن رجز به خاطر تهویل است؛ یعنی رجزاً عظیماً.

۴- ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنْبِهِ، فَنهَمْ مِنْ أَرْسَلْنَا﴾ تقدیم مفعول به خاطر اهمیت است.

۵- ﴿مِثْلَ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ متضمن تشبیه

جزء

۲۱

از آیه ۴۶ سوره عنکبوت تا پایان آیه ۳۰ سوره احزاب

تمثیلی است. کافران در پرستش بت‌ها به عنکبوت در ساختن خانه تشبیه شده‌اند.

۶- در «انصرنی علی القوم المفسدین ... إن أهلها كانوا ظالمین»، «إن أوهن البيوت لبیت العنکبوت» و «بما كانوا یفسقون .... و آیه بینة لقوم یعقلون» توافق فواصل آمده است.

یادآوری: آیه نشان می‌دهد که نماز انسان را از ارتکاب فحشا و منکر بازمی‌دارد. به پیامبر گفتند: فلانی شب در نماز است و روز دزدی می‌کند، فرمود: «نمازش او را باز خواهد داشت». ^(۱) منظور پیامبر ﷺ این بود که اگر نماز به شیوه‌ی کامل ادا شود نمازگزار را از پلشتی بازمی‌دارد. او را دور نمی‌کند، بلکه او را به خدا نزدیک می‌کند.

* * *

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنَّا وَإِهْلَاكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۴۶﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿۴۷﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَأْ لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۴۸﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿۴۹﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۵۰﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَنِيَّ وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۵۲﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْثَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۳﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ

بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ ذَابِتَةٍ لَّا تُحْمَلُ رِزْقُهَا اللَّهُ يُزَوِّقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾ وَ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوَ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَاوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتَمْتَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَسْخَطُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَقْبَابًا بَاطِلٌ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِسَالِحٍ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾ ﴿٦٩﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا گمراهی افرادی را بیان کرد که به غیر از خدا اولیایی دیگر را برگرفته بودند، و عمل آنها را به عمل عنکبوت در ساختن خانه‌اش تشبیه کرد، در اینجا امر کرده است که در دعوت اهل کتاب به سوی ایمان، باید نرمش و مهربانی به کار برده شود. بعد از آن دلایل قاطع بر صدق حضرت محمد ﷺ، درستی قرآن را یادآور شده است. سوره را با بیان اسبابی که آنها را از

گرویدن به آیین توحیدی منع می کرد خاتمه داده و آن این که مردم به دنیای ناپایدار مغرور گشته اند و متذکر شده است که مشرکین در حال شدت و تنگنایی خدا را یگانه می دانند و در وقت آسایش آن را فراموش می کنند.

معنی لغات: «بَغْتَةً» ناگهان. «يَفْشَاهُمْ» آنها را می پوشاند و در بر می گیرد. «لَنْبِوْنَهُمْ» آنان را جا می دهیم، مستقر می سازیم. «غُرَفًا» منازل بلند و عالی در بهشت. «يُؤْفَكُونَ» از حق منحرف می شوند. «يَبْسُطُ» گسترش می دهد، فراخی می دهد. «يَقْدِرُ» تنگ می کند. «مَثْوًى» مکان و محل اقامت انسان.

سبب نزول: ابن عباس روایت می کند که پیامبر ﷺ وقتی دید مشرکین مؤمنان را اذیت می کنند به آنها دستور داد به مدینه مهاجرت کنند و فرمود: بیرون بروید و به مدینه مهاجرت کنید و در کنار ستمکاران نمانید، گفتند: ما در مدینه خانه و باغ نداریم، و کسی نداریم ما را غذا و آب بدهد. آنگاه آیه ی «وَكَايْنِ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا...» نازل شد. (۱)

تفسیر: «وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» جز به شیوه ی نیکو اهل کتاب را به اسلام نخوانید و در امور دین با آنها به مجادله و بحث نپردازید. مثلاً با ارائه ی آیات خدا آنها را به سوی خدا بخوانید و با یادآوری دلایل و آیات روشن خدا آنها را دعوت کنید. «إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ» جز آنان که ستمکارند و با شما سرستیز دارند و در دشمنی شما تلاش می کنند، با چنین افرادی به تندی و شدت مجادله کنید. امام فخر گفته است: وقتی مشرک به عملی ناپسند و زشت بپردازد، شایسته است با شدیدترین وجه با او برخورد کرد، و در بی توجهی به او و زشت نشان دادن مذهبش باید کوشید و مبالغه هم کرد. ولی اهل کتاب به نزول کتب و ارسال پیامبران باور دارند، جز این که به پیامبری

حضرت محمد ﷺ مقرر و معترف نیستند، پس در قبال همان نیکی، هر چه نیکوتر با آنها بحث و جدل می شود جز افرادی که ستمکارند، مثلاً خدا را دارای فرزند می دانند یا به تثلیث اعتقاد دارند، که باید با اینها به شدیدترین وجه برخورد و مجادله کرد و گفته ی آنها را خیره سری و یاوه گویی و نادانی آنها را بیان و مشخص نمود. ^(۱) «و قولوا آمنا بالذی أنزل إلینا و أنزل إلیکم» به آنها بگویید: ما به قرآنی که بر ما نازل شده است ایمان داریم و به تورات و انجیل که بر شما نازل شده است نیز ایمان داریم. ابوهریره گفته است: اهل کتاب تورات را با زبان عبری می خواندند و آن را برای مسلمانان به عربی تفسیر می کردند. پیامبر ﷺ فرمود: اهل کتاب را نه تصدیق کنید و نه تکذیب، و بگویید: به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده است ایمان داریم. ^(۲) «و إلهنا و إلهکم واحد و نحن له مسلمون» پروردگار ما و شما یکی است، در خدایی شریک ندارد و ما مطیع و فرمانبردار او می باشیم و در برابر فرمان و حکمش تسلیم هستیم. «و كذلك أنزلنا إلیک الکتاب» همان طور که کتاب را بر پیامبران قبل از تو نازل کردیم، بر تو نیز کتاب نازل کردیم. «فالذین آتیناهم الکتاب يؤمنون به» آنان که کتاب را به آنها عطا کردیم، مانند عبدالله بن سلام و سایر یهودیان و نصاری که مسلمان شدند، به قرآن ایمان دارند. «و من هؤلاء من يؤمن به» از مردم مکه نیز هستند جمعی که به قرآن ایمان دارند. «و ما یجحد بآیاتنا إلا الکافرون» جز افراد غرق شده در دریای کفر و عناد هیچ کس آیات روشن و مستدل ما را تکذیب و انکار نمی کند. قتاده گفته است: «جحد» به معنی انکار بعد از معرفت و آشنایی است. ^(۳) «و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينک» قبل از نزول این قرآن خواندن و نوشتن بلد نبود؛ چون توبی سواد هستی. ابن عباس گفته

۱- تفسیر کبیر ۷۵/۲۵.

۲- اخراج از بخاری. در تفسیر قرطبی نیز چنین آمده است. ۳۵۱/۱۳.

۳- طبری ۴/۲۱.

است: پیامبر ﷺ بی سواد بود و خواندن و نوشتن بلد نبود. ^(۱) «إذا لارتاب المبطلون» اگر خواندن و نوشتن را می دانستی، کافران در مورد قرآن شک و تردید پیدا می کردند و می گفتند: شاید از کتاب های پیشین آن را برگرفته و آن را به خدا نسبت می دهد. آیه استدلال خدا را بر درستی قرآن نشان می دهد؛ چون پیامبر ﷺ فردی درس ناخوانده بود و این کتاب معجزه گر را آورده است که متضمن اخبار ملت های پیشین و امور غیبی می باشد. و این بزرگترین دلیل بر درستی ادعای او است. ابن کثیر گفته است: یعنی ای محمد! قبل از این که این قرآن را بیاوری مدت های مدید در بین قوم خود بی سواد زندگی کردی و بسر بردی و نوشتن هم بلد نبودی. حتی تمام افراد قومت می دانند که تو درس ناخوانده هستی، خواندن و نوشتن را نمی دانی، و اینچنین بود پیامبر ﷺ، و تا روز رستاخیز خواندن و نوشتن را نخواهد دانست و حتی نمی توانست یک خط یا یک حرف را هم بنویسد، بلکه چند نفر منشی داشت که وحی را برایش می نوشتند. ^(۲) «بل هو آیات بینات فی صدور الذین أوتوا العلم» (بل) برای اضراب است. یعنی مسأله آن طور نیست که ستمکاران و باطل گرایان تصور می کنند. بلکه این قرآن مشتمل بر آیاتی واضح و اعجاز انگیز است و به طور یقین نشان می دهد که از جانب خدا آمده است و در سینه های دانشمندانی است که علم الهی یافته اند. مفسران گفته اند: از خصوصیات قرآن این که خدا به دو طریق آن را از تبدیل و تغییر حفظ کرده است: اول، این که به صورت مکتوب درآمده و دیگر جای هیچ تغییری نیست. دوم، در سینه حفظ شده است، به عکس سایر کتب؛ چون نوشته شده اند اما در سینه ها حفظ نشده اند، از این رو تحریف بر آنها وارد شده است. در وصف این امت چنین آمده است: «انجیل ها را در سینه های شان جا داده اند». حسن گفته است: به این امت حفظ «کتاب» عطا شده است. و قبل از آنها کتاب ها فقط از

رو خوانده می شد. وقتی کتاب را می بستند جز پیامبران کسی مطالب آن را حفظ نمی کرد. (۱)

«و ما یجحد بآیاتنا إلا الظالمون» جز افرادی که در کفر و دشمنی و انکار از حد تجاوز کرده اند، هیچ کس آیات ما را تکذیب نمی کند. «و قالوا لولا أنزل علیه آیات من ربّه» کفار مکه می گفتند: مگر نمی شد از جانب خدایش دلایل خارق العاده از قبیل دست موسی و شتر صالح و سفره ی عیسی مبنی بر صدقش نازل شود؟! «قل إنما الآيات عند الله» ای محمد! به آنها بگو: این آیات و خوارق در قبضه ی قدرت خدا می باشند و در اختیار من نیستند، خدا اگر خواست آنها را می فرستد و اگر خواست آنها را منع می کند، و هیچ کس در آن دخالتی ندارد. «و إنما أنا نذیر مبین» من فقط بر حذر دارنده هستم و شما را از عذاب خدا بر حذر می دارم. و کار من آوردن آیات نیست. «أو لم یکفهم أنا أنزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم» استفهام برای توبیخ است. یعنی آیا برای مشرکین آیات این قرآن معجزه گر کافی نیست که برای آنها خوانده می شود؟ و چگونه درخواست دلیل می کنند در حالی که قرآن بزرگترین و واضح ترین دلیل بر صدق نبوت تو می باشد؟ ابن کثیر گفته است: خدا خیره سری و جهالت خارج از حد آنها را یاد آور شده است؛ چرا که بر صدق محمد ﷺ درخواست دلایل کرده اند، در حالی که کتاب پر قدرتش بر او نازل شده است، کتابی که نه در اول و نه در آخر، باطل در آن وارد نشده و نمی شود. کتابی که از هر معجزه بزرگتر است؛ چون تمام سخنوران فصیح و بلیغ از معارضه ی با آن درمانده اند. بلکه از معارضه ی با یک سوره از آن نیز درمانده اند. آیا آنان را بس نیست که ما این کتاب را بر تو نازل کرده ایم؟ در حالی که تو یک نفر بی سواد هستی و خواندن و نوشتن را نمی دانی، و آنان را از محتویات کتب پیشین مطلع می کنی. (۲) از این رو بعد از آن گفته است: «إن فی ذلک لرحمة و ذکری لقوم یؤمنون» نازل کردن این قرآن متضمن نعمتی بس

بزرگ است برای بندگان؛ چرا که آنها را از گمراهی نجات می‌دهد، و نیز این قرآن رحمت و نعمت بزرگی است برای آنان که غرضشان ایمان است نه طغیان، و آنان را مایه‌ی یادآوری است. ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا﴾ به آنها بگو: برای من کافی است که خدا بر صدقم گواه باشد و گواهی بدهد که من از جانب او پیامبرم. ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ کار بندگان بر او پوشیده نیست، پس اگر دروغگو باشم از من انتقام می‌گیرد. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ و آنان که به بت‌ها ایمان دارند و به خدا کافرند کاملاً در دریای زیانمندی فرو رفته‌اند؛ چون در مقابل ایمان کفر را برگزیده‌اند. ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ مشرکین از تو درخواست تعجیل عذاب می‌کنند، و می‌گویند: ﴿أَمْطَرْنَا عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ به طریق تمسخر و استهزا می‌گویند: از آسمان سنگ بر ما بباران. ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِ هُمُ الْعَذَابِ﴾ اگر زمان عذاب آنها از جانب خدا معین و مقرر نشده بود، و موقع هلاکت آنها معلوم نشده بود، وقتی عذاب را درخواست می‌کردند برایشان محقق می‌شد. ﴿وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ و در موقعی که آنها غافلند و سرگرم لهوند و شعور ندارند، ناگهان عذابشان فرا می‌رسد و تحقق می‌پذیرد. ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ شگفتی از کردنی و شعور پایین و سرسختی و لجاجت آنها می‌باشد. یعنی: چگونه تعجیل عذاب را می‌خواهند در حالی که در روز قیامت جهنم آنها را احاطه کرده و مانند بازویند آنها را در میان می‌گیرد و راه‌گریزی از آن ندارند؟ بعد از آن چگونگی احاطه‌ی جهنم بر آنها را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ روزی عذاب آنان را فرا می‌گیرد و از بالا و پایین و از جمیع جهات آنها را احاطه می‌کند. ﴿وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ و خدا می‌فرماید: در کیفر اعمالی که در دنیا انجام می‌دادید از قبیل استهزا و تبهکاری و اعمال زشت، عذاب شدید بچشید. بعد از این که خدای متعال حال و وضع تکذیب‌کنندگان و منکران را بیان کرد به دنبال آن به ذکر حال نیکان پرهیزگار

پرداخت و فرمود: «یا عبادى الذین آمنوا إن أرضی واسعة» خطاب برای تشریف و تکریم است. این آیه مسلمانان را بر مهاجرت از سرزمین کفر به سوی سرزمین اسلام تشویق می‌کند. یعنی از جمله شرف بندگی شما برای خدا این است که اگر در مکه از ابراز اسلام و ایمان در تنگنا و تحت فشار هستید، از آنجا مهاجرت و کوچ کنید و در کنار ستمگران نمانید؛ چون سرزمین خدا وسیع و فراخ است. مقاتل گفته است: در مورد مسلمانان ضعیف مکه نازل شده است. ^(۱) «فایای فاعبدون» پرستش را به من اختصاص دهید و به جز من احدی را پرستش نکنید. «کل نفس ذائقة الموت ثم إلینا ترجعون» هر جا که باشید مرگ شما را می‌ریاید، پس همیشه در عبادت و اطاعت خدا باشید، و به هر جا به شما امر شد به آنجا مهاجرت کنید؛ چون مرگ امری است حتمی و از آن گریزی نیست. آنگاه مرجع و سرانجامتان نزد خدا می‌باشد. «والذین آمنوا و عملوا الصالحات» و آنان که عقیده‌ای پاک و اعمالی شایسته دارند، «لنبوئنهمن الجنة غرفا» آنان را در قسمت بالای بهشت در منزلی رفیع جا می‌دهیم. «تجری من تحتها الأنهار» در پای درختان و قصرهای آن نهرها جاری است. «خالدین فیها» و در آن برای همیشه مقیم خواهند بود و هرگز از آن خارج نمی‌شوند. «نعم أجر العاملين» آن منازل رفیع در بهشت برای پاداش عاملان بسی نیکو و پرازنده است. «الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون» این توصیف عاملان است. یعنی آنها عبارتند از: افرادی که مشقت و زحمت هجرت و اذیت در راه خدا را تحمل کرده و در تمام امور خود به خدا متکی می‌باشند. در البحر آمده است: این دو صفت دربرگیرنده‌ی تمام نیکی‌ها و محاسن است و آن عبارتند از: صبر و شکیبایی و محول کردن امور به خدای متعال. ^(۲) «و کأین من دابة لا تحمل رزقها» بسی از جانداران هستند که ضعیف و ناتوان می‌باشند و قدرت به دست آوردن روزی خود را

ندارند، اما با وجود ناتوانیشان خدا آنها را روزی می دهد. «الله یرزقها وایاکم» همان طور که روزی شما را می دهد، روزی آنها را نیز می دهد، خدا روزی تمام روزی خوران را تقبل و تضمین کرده است. پس اگر مهاجرت کردید از بینوایی نترسید؛ چون روزی رسان همانا خداست. در التسهیل آمده است: منظور از آیه تقویت روحیه ی مؤمنان است که در صورت مهاجرت از فقر و گرسنگی نترسند؛ چرا که خدا همان طور که حیوانات ناتوان را روزی می دهد، شما را نیز در صورت هجرت از سرزمین خود روزی می دهد.^(۱) «وهو السميع العليم» گفتار شما را می شنود و به احوالتان آگاه است. سپس توبیخ مشرکین را به خاطر عبادت غیر خدا از سر گرفته و می فرماید: «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله» اگر از مشرکین بپرسی که چه کسی عالم بالا و زمین و عجایب و غرایب مکنون در آنها را خلق کرده است؟ و چه کسی آفتاب و ماه را برای مصلحت بندگان بر سر ما مسخر کرده و با نظم و ترتیبی دقیق به جریان انداخته است؟ می گویند: خدا خالق آنها است و آنها را رام و مسخر کرده است. «فأني يؤفكون» پس بعد از چنین اقراری چگونه از توحیدش سرباز می زنند؟ «الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرله» همو خالق و روزی رسان است، برای هر کس بخواهد روزیش را به عنوان امتحان افزون می دهد، و برای هر کس هم که بخواهد روزیش را کم می کند، تا معلوم شود چه کسی سپاسگزار و صبور است. «إن الله بكل شيء عليم» علم و آگاهی خدا وسیع و بی پایان است و به مقتضای حکمت و مصلحت عمل می کند. «ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله» توبیخ و اقامه ی حجتی دیگر است. یعنی اگر از مشرکین سؤال کنی که چه کسی باران را از آسمان نازل کرده که با آن انواع کشت و ثمر از زمین خشک بیرون آمده

است؟ می‌گویند: خدا انجام دهنده‌ی آن است. ﴿قل الحمد لله بل أكثرهم لا یعقلون﴾ ای محمدا! بگو: خدا را سپاسگزارم که حجت را نمایان ساخت، بلکه اکثر آنها عقل و خرد ندارند، به‌طوری که اقرار می‌کنند که خدا خالق و رازق است و انگهی دیگری را برستش می‌کنند. ﴿وما هذه الحیة الدنیا إلا هو و لعب﴾ زندگی این جهان جز غرور - عیسی نیست که به سرعت سپری و زایل می‌شود. همان‌طور که بچه‌ها مدتی بازی می‌کنند و سپس متفرق می‌شوند. ﴿وإن الدار الآخرة لهی الحیوان﴾ و در حقیقت منزلگاه آخرت سرای زندگی حقیقی است، که در آنجا نه مرگی مقرر است و نه تلخی. ﴿لو كانوا یعلمون﴾ اگر آگاهی و معرفت داشتند منزلگاه ناپایدار را بر منزلگاه جاودان و پایدار ترجیح نمی‌دادند؛ زیرا دنیا در نظر خدا بسی ناچیز است و به اندازه‌ی بال پشه‌ای ارزش ندارد. ^(۱) شاعر عرب چه نیکو گفته است:

تأمل فی الوجود بعین فکر   تری الدنیا الدنیه کالخیال
و من فیها جمیعاً سوف یفنی   و یرقی وجه ربك ذو الجلال

«با چشم خرد در جهان هستی بیندیش، بدون شک دنیای هست را چون خیال می‌بینی. تمام آنهایی که در دنیا هستند نابود می‌شوند و فقط ذات خدای ذوالجلال می‌ماند».

﴿فإدا ركبوا فی الفلك دعوا الله مخلصین له الدین﴾ اقامه‌ی سومین حجت است بر مشرکین که فقط در سختی خدا را می‌جویند و از او التماس می‌کنند. سپس در حالت آسایش برایش انباز و شریک می‌آورند. یعنی وقتی سوار کشتی شوند و از غرق شدن بترسند، خدا را به اخلاص می‌خوانند؛ چون می‌دانند جز او هیچ کس سختی را از آنان دفع و برطرف نمی‌کند. در لفظ «مخلصین» نوعی سرزنش مقرر است. ﴿فلما نجاهم إلی البر إذا هم یشرکون﴾ اما به محض این‌که آنها را از هراس نجات داد و به خشکی رساند

۱- در حدیث آمده است: ﴿لو كانت الدنیا تعدل عندالله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً جرعة ماء﴾.

به ناگاه شرک می‌ورزند. «لیکفروا بما آتیناهم و لیتمتعوا فسوف یعلمون» امری است برای تهدید. یعنی بگذار کافر شوند و در مقابل نعمت‌های ما و نجات دادن آنان از دریا، ناسپاس باشند. و در این دنیا از باقیمانده‌ی عمر خود بهره گیرند که در آینده عاقبت کار خود را خواهند دید. «أولم یروا أنا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حوهم» مگر آن کافران نمی‌بینند و خردمندانه نمی‌دانند و پند نمی‌گیرند که سرزمین آنها، «مکه» را حرم قرار داده و از چپاول و غارت مصون داشته‌ایم و مردمش را از کشتن و اسارت در امان قرار داده‌ایم، در حالی که مردم اطراف آنان کشته و اسیر می‌شوند؟ ضحاک گفته است: «و یتخطف الناس من حوهم» یعنی یکدیگر را به قتل می‌رسانند و به اسارت می‌برند. «أفبالباطل یؤمنون و بنعمة الله یکفرون» آیا بعد از این همه نعمت‌های ارزشمند باز بت‌ها را پرستش می‌کنند و به خدا کافر می‌شوند؟ «و من أظلم ممن افتری علی الله کذبا أو کذب بالحق لما جاءه» و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد و چون قرآن به سوی او آید آن را تکذیب کند؟ «ألیس فی جهنم مثوی للکافرین» آیا برای کافران به آیات خدا در کیفر افترا و کفرشان، در جهنم جا و مکانی برای استقرار آنها موجود نیست؟ «و الذین جاهدوا فینا لنهیدنهم سبلنا» آنان که با نفس و شیطان و هوی و کفار و دشمنان دین، به خاطر جلب رضایت ما به مبارزه و جهاد برخاسته‌اند، راه رسیدن به ما را به آنها ارائه می‌دهیم. «و إن الله لمع الحسین» و خدا یاور مؤمنین است و آنها را یاری می‌دهد.

تکات بلاغی: ۱- «لولا أنزل علیه آیات من ربه» متضمن تحضیض است.

۲- «آمنوا بالباطل و کفروا بالله» شامل طباق است.

۳- «أولئک هم الخاسرون» متضمن افاده‌ی قصر است. یعنی «لا غیرهم».

۴- «و یتعجلونک بالعذاب و لولا أجل مسمى»، «یتعجلونک بالعذاب و إن جهنم» و «یوم یفشاهم العذاب» متضمن اطناب است؛ چرا که چندین بار کلمه‌ی «عذاب» تکرار شده است.

۵- در «یا عبادى الذین» اضافه برای تشریف است.

۶- «یسط الرزق ... و یقدر» و «أفبالباطل یؤمنون و بنعمة الله یکفرون» طباق را دربردارد.

۷- «حرمأ آمنا» مجاز مرسل عقلی است؛ یعنی آمنا أهله.

۸- «وما هذه الحیة الدنیا إلا هو و لعب» متضمن تشبیه بلیغ است؛ یعنی کاللهو و کاللعب. ادات تشبیه و وجه تشبیه حذف شده‌اند.

۹- «لو کانوا یعلمون» شامل ایجاز به حذف جواب شرط است. که سیاق بر آن دلالت دارد و در اصل چنین است: «لو کانوا یعلمون لما آثروا الدنیا علی الآخرة ولا الفانیة علی الباقية».

۱۰- در «أفبالباطل یؤمنون و بنعمة الله یکفرون»، «إذا یشرکون» و «بل أكثرهم لا یعلمون» فواصل رعایت شده است.

یادآوری: مسلمان نباید در سرزمینی بماند که در آنجا ادای واجبات و عبادت خدا برایش مقدور نیست. سرزمین خدا فراخ و وسیع است و آیات بر وجوب مهاجرت به سرزمین امن اشاره دارند، همان‌طور که گفته‌اند: «وکل مکان ینبت العز طیب».

پیش در آمد سوره

* سوره‌ی روم در مکه نازل شده است و همان اهدافی را دنبال می‌کند که دیگر سوره‌های مکی آن را دنبال می‌کنند؛ یعنی مسائل عقیده‌ی اسلامی را به‌طور کلی و در دایره‌ای وسیع یعنی ایمان به توحید و نبوت و معاد و پاداش را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

* سوره با پیشگویی در رابطه با رویدادی بسیار مهم آغاز شده است. قرآن قبل از وقوع آن رویداد از آن خبر داده است. این خبر عبارت است از پیروزی روم بر فارس در جنگی که به زودی در بین آن دو درمی‌گیرد. و همان‌طور که قرآن خبر داده بود، اتفاق افتاد و بدین ترتیب پیشگویی تحقق یافت. این خبر از جمله ظاهرترین و روشن‌ترین دلیل بر صدق محمد ﷺ است و دلیل است بر این‌که وحی نازل شده بر او صادق است، و از بزرگترین معجزات قرآن به شمار می‌آید.

* بعد از آن سوره درباره‌ی حقیقت ستیز دایر در بین حزب رحمان و حزب شیطان به بحث پرداخته است. این ستیز قدیمی است و از دیرباز بوده و در طول زمان ادامه داشته است، و مادامی که حق و باطل و خیر و شر موجود است این ستیز برقرار است، و مادام که شیطان یاران و هواداران خود را برای خاموش کردن نور خدا و ستیز با پیامبران بسیج می‌کند، این ستیز برقرار است. آیات، دلایل و شواهد را بر پیروزی حق بر باطل ارائه داده، پیروزی و غلبه‌ای که در قرون و زمان‌های متفاوت تحقق یافته است. و این سنت خدا می‌باشد و سنت خدا را تبدیلی نیست.

* بعد از آن سوره به بحث درباره‌ی قیامت و رستاخیز و سرنوشت شوم اهل کفر و گمراهی در آن روز پرداخته است. که در آن روز مؤمنان در باغ‌ها مسرورند و مجرمان و تبهکاران در عذاب درگیرند، که سرنوشت نهایی نیکان و تبهکاران چنین است. و سرانجام نیک از آن نیکوکاران و تبهکاران نیز به آن سرانجام شوم محتوم گرفتار می‌آیند.

* به منظور اقامه‌ی دلیل بر عظمت خدای یگانه و پایدار، سوره بعضی از شواهد موجود در جهان هستی و دلایل غیبی که گویای قدرت و یگانگی خدا بوده و گردنکشان در مقابلش سرافکنده و بزرگان در پیشگاهش به سجده می‌روند، ارائه داده است. و برای جدا کردن و متمایز ساختن حزب رحمان از حزب بت پرستان مثال‌های درخشان آورده است.

* و سوره با بحث درباره‌ی کفار قریش خاتمه یافته است، قریشی که آیات و برحذر داشتن برای آنان سودی نداشت و هر اندازه دلایل درخشان و قطعی دیدند، پند و عبرت نگرفتند؛ چون بسان مردگان نه شنیدند و نه می‌دیدند. تمام این مباحث به خاطر تسلی خاطر پیامبران در قبال آزار مشرکین و پیشه کردن صبر و شکیبایی به منظور رسیدن به پیروزی آمده است.

نامگذاری سوره: به سبب یادآوری همان معجزه‌ی درخشان که بر درستی اخبار قرآن دلالت دارد، سوره به نام «سوره‌ی روم» موسوم است. که خدا می‌فرماید: ﴿الْم * غَلَبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾، و آن هم بعضی از معجزات قرآن می‌باشد.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم * ۱﴾ غَلَبَتِ الرُّومُ ﴿۲﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿۳﴾

فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ يَنْصُرِ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَصَاءُوا السُّوءَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِذُ يَنْفَرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ لَهُ أَلْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْبِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

***

معنی لغات: «یغلبون» شکست می خورند و مغلوب می شوند. «أثاروا الأرض» زمین را زیر و رو کردند و شخم زدند و برای زراعت آماده ساختند. «السوءی» مؤث اسوء است یعنی زشت تر. مانند حسنی که مؤث احسن است. و سوءی یعنی کیفر بی نهایت بد. «یجبرون» مسرور می شوند. «عشیا» از موقع نماز مغرب تا تاریکی شب. «تُظْهِرُونَ» وقت ظهر وارد می شوید.

تفسیر: «آلَم» حروف مقطعه یادآور اعجاز قرآنند. ^(۱) «غلبت الروم» * فی أدنى الأرض» سپاه روم در نزدیک‌ترین نقطه از سرزمین خود به فارس شکست خورده و مغلوب شد. «وهم من بعد غلبهم سیغلبون» بعد از شکستشان و غلبه‌ی فارس بر آنان، بر فارس غالب و پیروز خواهند شد. «فی بضع سنین» در مدتی که از چند سال تجاوز نمی‌کند. «بضع» عددی است ما بین سه و نه. مفسران گفته‌اند: در بین روم و فارس جنگی دایر بود. فارس بر روم غالب آمد و خبر آن به پیامبر ﷺ و یارانش رسید و این امر بر آنان گران آمد و مشرکین از آن شاد شدند؛ زیرا مردم فارس «گبر» بوده و دارای کتاب نبودند. و رومی‌ها اهل کتاب بودند. مشرکین به یاران پیامبر ﷺ می‌گفتند: شما و اهل روم دارای کتاب می‌باشید و ما ناخوانده کتاب هستیم، برادران ما در فارس بر برادران شما یعنی رومیان پیروز شده‌اند. و ما بر شما غالب می‌آییم. در این مورد ابوبکر «صدیق» گفت: خدا چشم شما را روشن نفرماید! آنگاه آیه‌ی «وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین» نازل شد. در سال هفتم لشکریان دو سپاه به هم آمدند و رومیان بر فارس غالب آمده و آنان را شکست دادند، مسلمانان از این امر شاد و مسرور شدند. ابوسعود گفته است: این آیات از جمله آیات درخشانی می‌باشند که بر صدق نبوت حضرت محمد ﷺ و این‌که قرآن از جانب خدای عزوجل آمده است، گواه است؛ زیرا از غیبی خبر داده است که جز دانا و باخبر به غیب احدی از آن آگاه نیست، و جریان مطابق خبر اتفاق افتاد. ^(۲) بیضاوی گفته است: آیه از جمله دلایل صدق نبوت پیامبر ﷺ است؛ چون از غیب خبر داده است. ^(۳) «لله الأمر من قبل و من بعد» فرمان اول و آخر، قبل از غلبه و بعد از غلبه از آن خدا می‌باشد. پس تمام اینها به امر و اراده‌ی او اتفاق می‌افتد. و هیچ

۲- ابوسعود ۱۷۶/۴.

۱- به اول سوره‌ی بقره مراجعه کنید.

۳- بیضاوی ۱۰۳/۲.

جزئی از آن دو بدون قضای او تحقق پذیر نیست. ابن جوزی گفته است: یعنی پیروزی و شکست به فرمان و قضای خدا تحقق پذیر است. «و یومئذ یفرح المؤمنون * بنصر الله» در روزی که روم بر فارس غلبه می کند و آن را شکست می دهد و وعده ی خدا در مورد پیروزی آنها محقق می شود، مؤمنان از یاری خدا و پیروزی اهل کتاب بر مجوس شاد و مسرور می شوند؛ چون اهل کتاب از مجوس به مؤمنان نزدیک ترند، و آن روز با روز غزوه ی بدر مصادف شد. ابن عباس گفته است: روز بدر روز شکست بت پرستان و آتش پرستان بود. «ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم» هر کدام از بندگان را که بخواهد یاری و نصرت می دهد، و در گرفتن انتقام از دشمنان مقتدر است و به دوستانش مهر و رحم دارد. «وعد الله لا یمخلف الله وعده» وعده ی حقیقی از جانب خداست و خدا وعده اش را خلاف نمی کند؛ زیرا وعده ی خدا حق و محقق است و گفتارش صدق و راست است. «ولکن اکثر الناس لا یعلمون» اما اکثر مردم به سبب نادانی و به کار نگرفتن خرد و اندیشه، چنان امری را نمی دانند. «یعلمون ظاهراً من الحیة الدنیا» از امور دنیا و منافع و نیازمندی هایش از قبیل کشاورزی و بازرگانی و خانه سازی و امثال اینها آگاهی دارند. ابن عباس گفته است: یعنی امور معاش خود را می دانند، موقع کشت و زمان درو و جمع آوری محصول را می دانند، و از چگونگی ساختن قصر و ساختمان باخبرند.^(۱) «وهم عن الآخرة هم غافلون» اما از امر آخرت و اندیشیدن درباره ی آن و انجام دادن عمل برای آن غافلند. امام فخر گفته است: معنی آیه چنین است: کارشان به دنیا منحصر است و با این وصف از دنیا هم به طوری که باید و شاید آگاهی ندارند، بلکه ظاهر دنیا را می دانند و بس که عبارت است از: لذت و سرگرمی هایش. و از باطن دنیا یعنی مضرات و سنگینی بارش سردر نمی آورند، و از ظاهر دنیا باخبرند و از رفتن و ناپایداریش خبر

ندارند، در حالی که از آخرت غافلند.^(۱) و شاید منظور از گفته‌ی (ظاهر) اشاره باشد به این‌که از قشر و روکار آگاهند و از لب و هسته‌ی آن بی‌خبرند. پس دانش آنها در حد آگاهی حیوانات است. ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ آیا آنها نمی‌توانند خردمندانه بیندیشند تا بدانند خدای متعال آسمان‌ها و زمین را بیهوده خلق نکرده است؟ بلکه آنها را بر مبنای حکمتی روشن و محقق هستی بخشیده و برای اقامه‌ی حق تا زمانی معین، یعنی روز قیامت آنها را برپا می‌دارد؟ قرطبی گفته است: این بیان به فناپذیری و ناپایداری اشاره می‌کند. و نشان می‌دهد که هر مخلوقی اجلی معین دارد. و نشان می‌دهد که نیکوکار به پاداش نایل می‌آید و بدکار کیفر می‌بیند.^(۲) ﴿وَإِنْ كَثُرَ مِنْ النَّاسِ بَلَقَاءَ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ بیشتر مردم منکر زنده شدن و کیفر و پاداشند. ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ آیا به سفر نمی‌روند تا سرانجام ملت‌های قبل از خود را ببینند و دریابند چگونه به سبب تکذیب پیامبران خود نابود شدند، و پند و عبرت بگیرند؟ ﴿كَانُوا أَشْدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ از لحاظ جسمی از آنان قوی‌تر بودند و مال و اولاد بیشتر داشتند. ﴿وَآتَاوَا الْأَرْضَ وَعَمُرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمُرُوهَا﴾ و زمین را بیشتر از آنها شخم زدند و برای استخراج معادن بیشتر حفاری کردند و با احداث ساختمان‌ها بیشتر به عمران آن پرداختند و صنایع بی‌نظیر و بیشتر از آنان را پایه‌ریزی کردند. بیضاوی گفته است: در آیه سرزنش مردم مکه درک می‌شود که به دنیا مغرور گشته و به آن افتخار می‌کردند، در حالی که ضعیف‌ترین وضع را داشتند؛ زیرا محور قدرت بر وسعت و فراخی سرزمین و تسلط بر مردم و تصرف و حکمرانی و آبادانی و عمران سرزمین‌ها می‌باشد، در حالی که آنها ضعیف و درمانده بودند و در دیاری بی‌آب و علف که هیچ اهمیتی نداشت،

سکونت داشتند.^(۱) «و جاءتهم رسلهم بالبينات» و پیامبران را که با معجزات واضح و دلایل روشن آمده بودند، تکذیب کردند. «فما كان الله ليظلمهم» خدا آنها را بدون جرم و خطا نابود نمی‌کند. «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» اما آنها با کفر و تکذیب به خود ظلم کردند و در نتیجه مستحق هلاک و نابودی شدند. «ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء» آنگاه سرانجام تبهکاران کیفری شد از نوع شدیدترین کیفرها؛ یعنی کیفر آنان آتش دوزخ است. «أن كذبوا بآيات الله و كانوا بها يستهزءون»؛ چون که آنها آیات منزل ما را تکذیب و آن را مسخره می‌کردند. «الله يبدؤا الخلق ثم يعيده» خدای عزوجل با قدرت خود به انسان خلقت هستی داده و بعد از مرگ خلقت او را اعاده می‌کند. «ثم إليه ترجعون» سپس برای محاسبه و کیفر و پاداش به پیشگاه او برمی‌گردید. «و يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون» روزی که قیامت و حشر برپا می‌شود تا به حساب مردم رسیدگی شود، در آن روز تبهکاران ساکت می‌مانند و دلیل و بهانه‌ی آنها قطع می‌شود و زیانشان بند می‌آید، حتی به گفتن یک حرف زبان نمی‌گشایند. ابن عباس گفته است: «يبلس المجرمون» یعنی مجرمان نومید می‌شوند. و مجاهد گفته است: یعنی مجرمان مفتضح و رسوا می‌شوند. قرطبی گفته است: «أبلس الرجل» یعنی ساکت شد و بهانه‌ای برایش نماند.^(۲) «و لم يكن لهم من شركائهم شفعاء» از میان بت‌هایی که می‌پرستیدند شفیع نمی‌دارند که برایشان شفاعت کند. «و كانوا بشركائهم كافرين» آنها از شرکا تبری کرده و شرکا نیز از آنان تبری می‌کنند. «و يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون» به خاطر ترساندن و هولناک نشان دادن، لفظ «قيام الساعة» تکرار شده است؛ چون برپا شدن قیامت هولناک است. یعنی روزی که قیامت برپا می‌شود، در آن روز مؤمنان و کافران از هم جدا می‌شوند، و به صورت دو گروه درمی‌آیند: گروهی در بهشت جا می‌گیرند و گروهی هم راهی دوزخ می‌شوند. از

این رو فرموده است: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ مؤمنان پرهیزگار که ایمان و عمل نیک را با هم دارند، ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ در باغ‌های بهشت شاد و از نعمت برخوردارند. ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ اما آنان که قرآن را انکار کرده و زنده شدن بعد از مرگ را تکذیب کردند، ﴿فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ آنها برای همیشه در عذاب دوزخ مقیم خواهند شد. ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ پس به هنگام فرا رسیدن شامگاهان و هنگام بامدادان خدا را تسبیح گوید و او را از صفات نقص و ناشایست پاک و منزّه بدارید. ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ ظَهْرُونَ﴾ و شب هنگام و وقت ظهر ستایش از آن اوست در آسمان‌ها و زمین و شامگاهان و وقتی که به نیمروز می‌رسید. ابن عباس گفته است: ساکنان آسمان‌ها و زمین او را سپاسگزارند و برایش نماز می‌خوانند.^(۱) مفسران گفته‌اند: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ جمله‌ایست معترضة و اصل سخن چنین است: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَعَشِيًا وَحِينَ ظَهْرُونَ﴾، و نکته‌ای که در این مسأله نهفته این است که توفیق انجام دادن عبادت نعمتی است که باید در مقابل آن خدا را سپاسگزار بود. ﴿وَتُظْهِرُونَ﴾ و زمانی که به نیمروز می‌رسید. ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ از کافر، مؤمن و از مؤمن، کافر و از گیاه، دانه و از دانه، گیاه و از نطفه، جاندار و از جاندار، نطفه به وجود می‌آورد. ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ و زمین را بعد از خشک بودن و نداشتن رستنی در آن، با رویاندن نباتات زنده می‌کند. ﴿وَكَذَلِكَ نُخْرِجُكَ مِنْ الْقَبْرِ﴾ همان‌طور که خدا نباتات را بیرون می‌آورد، شما را نیز برای حشر روز قیامت از قبرها بیرون می‌آورد. قرطبی گفته است: خدای متعال کمال قدرت خود را بیان کرده است. پس همان‌طور که زمین را بعد از خشک شدن با رویاندن سبزه باز زنده می‌کند، همان‌طور هم

شما را برای حشر زنده می‌کند.^(۱)

نکات بلاغی: ۱- «غلبت ... و یغلبون» و «قبل ... و بعد» متضمن طباق است.

۲- در «لایعلمون ... یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا» طباق سلب مقرر است.

۳- «و هو العزیز الرحیم» حاوی مبالغه می‌باشد.

۴- «و هم عن الآخرة هم غافلون» تکرار ضمیر برای افاده ی حصر است، و ورود آن به صورت جمله ی اسمیه نشان دهنده ی استمرار و دوام غفلت آنان است.

۵- «أولم یسیروا فی الأرض فینظروا» متضمن انکار و تویخ است.

۶- «أساءوا السوای» متضمن جناس اشتقاق است.

۷- «یبدیء ... و یعید» و «تمسون ... و تصبحون» شامل طباق است.

۸- «فأما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فهم فی روضة یحبرون» و «أما الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا و لقاء الآخرة فأولئک فی العذاب محضرون» مقابله در بین نیکبختان و بدبختان برقرار شده است.

۹- «یخرج الحی من المیت» متضمن استعار است. «حی» برای مؤمن و «میت» برای کافر استعاره شده است. که استعاره ایست در اوج حسن و جمال.

۱۰- در «ثم إلیه ترجعون»، «فی روضة یحبرون» و «فی العذاب محضرون» فواصل رعایت شده است.

لطیفه: زمخشری گفته است: فرموده ی خدا: «یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا» نشان می‌دهد که دنیا دارای ظاهر و باطنی می‌باشد. ظاهر آن است که ابلهان به آن آشنا هستند از قبیل بهره گیری از زخرف و لذائذ آن. و باطن و حقیقتش گذرگاهی است برای آخرت، در دنیا برای آخرت توشه می‌گیرند و در این راستا به طاعت و اعمال نیکو می‌پردازند.^(۲)

شاعر عرب چه نیکو گفته است:

أُبْنَىٰ إِنْ مِنَ الرِّجَالِ بِهِمَةِ   فِي صُورَةِ الرَّجُلِ السَّمِيعِ الْمَبْصَرِ
فَطَرَنَ بِكُلِّ مَصِيْبَةٍ فِي مَالِهِ   فَإِذَا أَصِيبَ بِدِينِهِ لَمْ يَشْعُرْ

«فرزندم! بعضی از مردان حیوان هستند و در شکل مردی شنوا و گویا قرار دارند. از مصیبت مالی خود

آگاه‌اند اما اگر در دینشان مصیبتی پیش آید آن را حس نمی‌کنند».

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۝٢٠ وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ۝٢١ وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتَلَفَ الْأَلْسِنَتِكُمْ وَ الْأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ۝٢٢ وَ مِنْ آيَاتِهِ مَتَاعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ ابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝٢٣ وَ مِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَغْدًا مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝٢٤ وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۝٢٥ وَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ كُلٍّ لَهُ قَائِمُونَ ۝٢٦ وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٢٧ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَحْفَاؤُهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝٢٨ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝٢٩ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَرِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٠ مُبِينِينَ إِلَيْهِ وَ اتَّقُوهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ لَا تَكُونُوا مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ جُزْءٍ مِمَّا لَدَيْهِمْ فَسِرْحُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا
 مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ
 يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَتَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ
 يَسْكَلُهُمْ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ مِمَّا
 قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ
 لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُتُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
 فَلَا يَزِيدُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي
 خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيْشُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَمْ شَيْءٌ
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان احوال
 انسان را در آخرت و قدرت خود را در ایجاد و اعاده یادآور شد، در اینجا دلایل پروردگاری
 و یگانگی خود را در خلق انسان و اختلاف زبان ها و اشکال و زنده کردن زمین به
 وسیله ی باران ذکر کرد و دلایل یگانگی خود را در زنده شدن و خوابیدن انسان ها یادآور
 شده است. بعد از آن برای مشرکین در مورد پرستش غیر خدا مثال هایی زده است.
 معنی لغات: «آیات» جمع آیه و به معنی نشانه ی پروردگاری و یکتایی است.
 «تنتشرون» در شئون معیشت به کار می پردازید. «لتسكنوا إليها» تا به آن تمایل پیدا
 کنید و بدان انس بگیرید. «قانون» تسلیم شدگان در برابر اراده ی او. «المثل الأعلى»
 وصف اعلی و باشکوه. «القیم» راست و بدون کزی. «منیبین» برگشتگان و توبه کنندگان
 مخلص.

تفسیر آیات: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ از جمله دلایل درخشانی که بر عظمت و کمال قدرتش دلالت دارد این که اصل شما یعنی «آدم» را از خاک بیافرید. از این جهت خلق را به ناس اضافه کرده است ﴿خَلَقَكُمْ﴾، که آدم اصل و ریشه‌ی انسان است. ﴿ثُمَّ أَنَّمْ بَشَرٍ تَنْتَشِرُونَ﴾ سپس تکامل پیدا کرده و از نطفه به خون دلمه و از آن به گوشت پاره سپس به انسان عاقل تغییر پیدا می‌کنید و در امور مربوط به قوام زندگی خود به کار می‌پردازید. ابن‌کثیر گفته است: پاک و منزّه است خدایی که آنها را خلق کرده و سپس به حرکت درآورده و فنون و راه و روش‌های مختلفی را در کسب و معاش پیش روی آنان قرار داده و آنها را مسخر و به کار واداشته است و در بین آنان از لحاظ دانش و اندیشه تفاوت‌ها مقرر داشته و در زمینه‌ی نیکی و زشتی و غنا و فقر و نیکبختی و شقاوت، اختلاف و تفاوت فراوان قرار داده است. ^(۱) ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ از جمله علایم دال بر عظمت و کمال قدرتش این که از جنس و نوع خودتان زنان را خلق کرده و آنان را از جنس دیگر قرار نداده است. ابن‌کثیر گفته است: اگر خدا مؤنث را از جنسی دیگر از قبیل جن یا حیوان قرار می‌داد این انس و الفت در بین آنان برقرار نمی‌شد. بلکه به جای الفت نفرت برقرار می‌شد، و بدین ترتیب رحمت خود را نسبت به فرزندان آدم کامل کرده است. ^(۲) ﴿لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ تا نسبت به آنان میل و رغبت و الفت پیدا کنید. ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ و در بین زوجین محبت و شفقت قرار داده است. ابن‌عباس گفته است: «موده» یعنی این که مرد همسرش را دوست بدارد و شفقت یعنی این که از جانب او به زنش آزاری نرسد. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ در مطالب مذکور برای افرادی که در قدرت و عظمت خدا می‌اندیشند، پند و عبرت مکنون است، تا حکمت و الایش را دریابند. ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتَلَفَ الْأَسْتَكَمَ وَالْأَوَانَكَمَ﴾

از جمله آیات دال بر عظمت و کمال قدرتش این‌که آسمان‌ها را با ارتقاع و وسعتش و زمین را با ضخامت و فراز و نشیبش، خلعت هستی بخشیده، و زبان‌های مختلف از قبیل عربی و عجمی و رومی و ترکی، و رنگ‌های مختلف از قبیل سفید و سیاه و زرد و سرخ نیز از دلایل عظیم و نشانگر قدرت او می‌باشند. تا فردی با دیگری مشته نشود، در حالی که همه از نسل آدمند. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ برای آنان که دارای دانش و فهم و بصیرتند دلایل مهم را دربردارد. ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ از جمله علایم دال بر کمال قدرتش این است که در تاریکی شب و در وقت ظهر به منظور آسایش وجودتان خواب را برایتان مقرر داشته است. ﴿وَابْتَغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾ و در خلال روز در طلب روزی می‌باشید. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ برای آنان که گوش شنوا دارند و با فهم و درک، گوش فرا می‌دهند، دلایلی در آن مکنون است. ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ يَرِيكُمُ الْبَرْقُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ از جمله دلایل دال بر قدرت و یگانگیش این‌که برق را به شما نشان می‌دهد که هم ترس صاعقه را دربردارد و هم امید و انتظار خیر و برکت و باران را. قتاده گفته است: برای مسافر ترس را دربردارد و برای مقیم امید و انتظار. ^(۱) ﴿وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ باران را از آسمان نازل می‌کند، و به وسیله‌ی همان باران زمین را بعد از این‌که خشک و مرده و بدون کشت و زرع و رستنی بود، زنده و سرسبز و خرم می‌گرداند. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ برای آنان که خردمندانه در مورد نعمت‌های خدا می‌اندیشند، در مطالب مذکور دلایل و پندها مکنون است. ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ أَنَّ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ از دلایل درخشان و دال بر عظمتش این‌که با قدرت خود آسمان‌ها را بدون ستون برپا داشته، و با تدبیرش زمین را ثابت نگه داشته و با حکمتش زمین از زیرورو شدن و واژگون گشتن ساکنانش نگه داشته است.

﴿ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون﴾ وقتی که از شما خواست از قبرهایتان بیرون بیایید، فوراً و بدون معطلی برای محاسبه و جزا بیرون می‌آیید، و حتی یک لحظه هم تأخیر نمی‌کنید. مفسران گفته‌اند: این امر زمانی است که اسرافیل برای بار دوم در صور می‌دمد و می‌گوید: ای آنان که در قبرها غنوده‌اید! برخیزید، و مردگان اولین و آخرین همه برمی‌خیزند و می‌نگرند. ^(۱) ﴿وله من في السموات والأرض﴾ و هر آنچه در آسمان‌ها و زمین قرار دارد از فرشته و انسان و جن، هم از لحاظ ملکیت و هم از لحاظ خلقت و دخل و تصرف از آن او می‌باشند و هیچ کس مرا او را شریک نیست. ﴿کل له قانتون﴾ تمام آنها فروتنانه فرمانش را می‌پذیرند و در برابر آن تسلیمند. ﴿وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده﴾ همو آفرینش را آغاز می‌کند و بعد از مرگ انسان‌ها را برای حساب و جزا آنها را اعاده می‌کند و باز می‌آورد. ﴿وهو أهون عليه﴾ باز آوردن خلق از خلقت اولیه برای او آسان‌تر است. ابن عباس گفته است: یعنی برای او آسان‌تر است. مجاهد گفته است: آفرینش دوباره از خلقت اولیه برای او آسان‌تر است و آفرینش اولیه نیز برای او آسان است. ^(۲) مفسران گفته‌اند: خدا بندگان را مطابق عقل خودشان مخاطب قرار داده است؛ یعنی وقتی مطابق قرارداد و حکم و قضاوت شما اعاده از خلق اول آسان‌تر باشد، پس هر آن‌که قدرت خلق اول را دارد، زنده کردن آن طبق منطق و اصول شما بر او آسان‌تر است. ^(۳) ﴿وله المثل الأعلى﴾ والاترین و بالاترین صفت از آن اوست و کمال و شکوه و عظمت و سلطنتی که شبیه قدرت و سلطنت او باشد یا تا اندازه‌ای به آن شباهت داشته باشد موجود نیست. ﴿في السموات والأرض﴾ تمام ساکنان آسمان و زمین او را به آن صفت متصف می‌کنند و می‌گویند: چیزی مانند او نیست. ﴿وهو العزيز الحكيم﴾ بر هر چیز غالب و مقتدر

۲- مختصر ۵۲/۳.

۱- البحر المحیط ۱۶۸/۷.

۳- این نظری است، و به نظر بعضی از مفسرین در اینجا «افعل التفضیل» به معنی واقعی خودش به کار نمی‌رود، بر این اساس معنی (أهون) همان «هین» است.

است و تمام اعمالش بر مبنا و مقتضای حکمت و مصلحت صورت می گیرد. بعد از آن باطل بودن عبادت آنها را برای بت ها توضیح داده و برای آن مثل آورده و می فرماید: ﴿ضرب لکم مثلاً من أنفسکم﴾ ای جماعت! به هوش باشید، خدا از خودتان مثلی واقعی را آورده است. ﴿هل لکم مما ملکتم ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم﴾ آیا هیچ یک از شما راضی می شود بنده و مملوکش در مالی که خدا به او عطا کرده است شریک او بشود؟ پس وقتی هیچ یک از شما به چنین امری راضی نیست چگونه راضی می شود خدا شریک داشته باشد، در صورتی که همان شریک در اصل مخلوق و بنده ی خدا می باشد؟ ﴿فأنتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتمکم أنفسکم﴾ این قسمت از تمه ی مثل است، یعنی شما با بندگان خود در اموالتان برابر نیستید، و از آنها مانند آزادگان نمی ترسید، و شما راضی نیستید بندگان در اموالتان شریک شما باشند، پس چگونه راضی شده اید خدا در خلق و ملکش شریک داشته باشد؟ ﴿کذلک نفصل الآیات لقوم یعقلون﴾ این گونه آیات خود را برای افرادی که در فهم امثال عقل و خرد خود را به کار می گیرند، به تفصیل بیان می کنیم. ﴿بل اتبع الذین ظلموا أهواءهم بغير علم﴾ بل برای اضراب است. یعنی در این که برای خدا شریک و انباز می آورند دلیل و بهانه و عذری ندارند، بلکه به صرف پیروی کورکورانه از هوای نفس چنین کاری می کنند و دلیلی ندارند. قرطبی گفته است: بعد از این که دلیل بر آنان اقامه شد، این نکته را خاطر نشان کرده است که آنها با پیروی از هوای نفس و تقلید از پیشینیان خود بت ها را پرستش می کنند.^(۱) ﴿فمن یشیء من أضل الله﴾ هیچ کس نمی تواند فردی را هدایت کند که خدا بخواهد او را گمراه کند. ﴿وما لهم من ناصرین﴾ و احدی نیست آنان را از عذاب خدا برهاند. ﴿فأقم وجهک للدين﴾ دینت مخلصانه برای خدا باشد. و با همّت و جدّیت به اسلام رو بیاور. ﴿حنیفا﴾ از هر دینی باطل ببر و به دین

حق یعنی اسلام رو بیاور. ﴿فطرت الله التي فطر الناس عليها﴾ این دین حق که به تو امر کردم بر آن مستقیم باشی، عبارت است از سرشت و فطرتی که خدا انسان را بر آن سرشته است و آن فطرت و طبیعت توحید است، همان‌گونه که در حدیث آمده است: «هر نوزادی بر فطرت اسلام به دنیا می‌آید اما بعداً والدینش او را یهودی می‌کنند»^(۱). ﴿لا تبدل خلق الله﴾ آفرینش خدا تغییرناپذیر است. ابن جوزی گفته است: از لحاظ لفظ نفی و از لحاظ معنی نهی است؛ یعنی مخلوق خدا را تغییر ندهید و مردم را از فطرت خدادادی خود منحرف نکنید.^(۲) ﴿ذلك الدين القيم﴾ این همان دین استوار و مستقیم است. ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ اما اکثر مردم نادانند و نمی‌اندیشند تا دریابند که خالق و معبودی به حق دارند. ﴿منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة﴾ ای مردم! به سوی دین حق رو بیاورید و به پیشگاه خدایتان رو بیاورید و در محضرش توبه کنید و اخلاص عمل را نشان دهید. از او بترسید و در گفتار و افعال خود مراقب باشید و او را در نظر داشته باشید، و نماز را به صورتی ادا نمایید که مورد رضایت خدا باشد. ﴿ولا تكونوا من المشركين﴾ و از جمله افرادی نباشید که برای خدا شریک قرار می‌دهند و غیر خدا را پرستش می‌کنند. سپس وصف آنها را توضیح داده و می‌فرماید: ﴿من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا﴾ جزو آنها نشوید که در دین اختلاف ایجاد کردند و آن را تغییر دادند، در نتیجه به صورت گروه‌ها و احزاب مختلف درآمدند و هر گروه به دین خود تعصب پیدا کرده و هر یک هوی و هوس خود را پرستش می‌کند. ﴿كل حزب بما لديهم فرحون﴾ هر جماعت و گروهی به ساخته و پرداخته‌ی خود متمسک است و به دین کج و برگرفته‌ی خود شاد و مسرور است. و مسلک باطل خود را حق می‌پندارد. ابن عباس گفته است: از جمله‌ی مشرکین نشوید که دین خود را تبدیل و تغییر دادند، به قسمتی ایمان داشتند و به قسمتی

کافر شدند، مانند یهود و نصاری و مجوس و بت پرستان و دیگر پیروان ادیان باطل و نادرست.^(۱) پیروان ادیان پیش از ما در بین خود اختلاف پیدا کردند و بر نظرها و مذاهب باطل قرار گرفتند، و هر گروه گمان می برد برحق است.^(۲) ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ﴾ وقتی انسان با سختی و بینوایی و بیماری و دیگر بلاها گرفتار شد، ﴿دَعُوا رَبَّهُمْ مَنِينٌ إِلَيْهِ﴾ فقط در پیشگاه خدا به تضرع و زاری و التماس و دعا رو می آورد تا او را از مصیبت نجات دهد، و بت ها را راها می کند؛ چون می داند غیر خدا هیچ چیز عذاب و سختی را برطرف نمی کند، پس در چنان موقعی پشیمانی و خضوع را از خود نشان می دهد. ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يَشْكُونَ﴾ آنگاه وقتی که خدا گشایش و آسایش و امنیتی به آنها عطا کند و آنها را از آن سختی و مصیبت برهاند، ناگهان می بینی گروهی از آنان برای خدا شریک قرار می دهند و در کنار خدا دیگری را هم پرستش می کنند. منظور از آیه زشت نشان دادن عمل مشرکین است؛ چون آنها در تنگی خدا را می طلبند و در حال آسایش برایش شریک می آورند. ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمْتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ امر است اما برای تهدید. یعنی بگذار به نعمت های خدا کافر و ناسپاس باشند و در این دنیا لذت ببرند و کامیاب شوند، بعداً ای گروه مشرکین! عاقبت بهره گیرتان از زینت حیات دنیا و نعمت های ناپایدارش را خواهید دانست. ﴿أَمْ أُنْزِلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَنْتَكِبُونَ﴾ آیا دلیلی روشن و آشکار در رابطه با صحت شرک مشرکین نازل کرده ایم؟ یا این که کتابی از آسمان فرو فرستاده ایم که به صورتی گویا بر درستی روش برگرفته ی آنها گواهی بدهد؟ مسأله آن طور نیست که آنها تصور می کنند. غرض این است که آنها دلیلی ندارند. ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرَحُوا بِهَا﴾ اگر محصول خوب، و فراخی و آسایش به مردم عطا کنیم شاد و

مسرور می‌شوند. ﴿وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون﴾ و اگر به سبب نافرمانی‌هایشان با مصیبت و بلا و کيفر مواجه شوند، از رحمت و فرج خدا نومید می‌شوند. این‌کثیر گفته است: این بیان اعتراض است که عموم انسان‌ها را دربرمی‌گیرد، مگر افرادی که در حفظ و حمایت خدا قرار دارند؛ چرا که بیشتر انسان‌ها در وقت وفور نعمت سرمست شده و افراط می‌ورزند و اگر با سختی و کمبود مواجه شوند نومید می‌گردند. ^(۱) ﴿أولم يروا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ آیا قدرت خدا را در فراخی و کم کردن و گرفتن نمی‌بینند، که خدای متعال در دنیا برای هر کس که بخواهد خیر و نیکی فراوان مقرر می‌دارد و هر کس را که بخواهد در مضیقت و تنگنا قرار می‌دهد؟ پس لزومی ندارد بینوایی آنان را از رحمت خدا نومید کند. ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون﴾ در مطالب مذکور برای آنان که حکمت خدای خالق و رازق را قبول دارند و آن را تصدیق می‌کنند دلیلی روشن و جلی مقرر است. ﴿فأت ذا القرنیٰ حقہ والمسکین و ابن السبیل﴾ پس نسبت به خویشاوندان حق نیکی و صله‌ی رحم و احسان و انعام را ادا کن، و نیز به بینوا و مسافری که خرجش تمام شده است صدقه و احسان بده. قرطبی گفته است: چون قبلاً بیان شد که فراخی و کمبود روزی از جانب خدای سبحان می‌باشد، از این رو دستور داده است آن‌که روزی فراوان دارد به میزان کفایت به فقیر و بینوا بدهد، و بدین ترتیب امتحان سپاسگزاری در مقابل نعمت و ثروت را ادا کند. پیامبر ﷺ مورد خطاب و منظور امتش می‌باشد. ^(۲) ﴿ذلك خیر للذین یریدون وجه الله﴾ این بخشش و عطا برای آنان که از عمل خود ذات خدا و ثوابش را می‌جویند بهتر است. ﴿و أولئك هم المفلحون﴾ و همانا به مقام و منزلت والا نایل می‌آیند. ﴿و ما آتیتم من ربا لیربوا فی أموال الناس فلا یربوا عند الله﴾ ای گروه ثروتمندان! آنچه به عنوان ربا داده‌اید تا مال و

ثروت شما افزایش یابد، در نزد خدا زیاد و پاک و چند برابر نمی‌شود؛ چون کسابتی است ناپاک و خدا آن را قرین برکت نمی‌کند. زمخشری گفته است: این آیه درست مانند آیه‌ی ﴿يَحِقُّ اللَّهُ الْبَرَّاءَ وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ می‌باشد، نه کم و نه زیاد.^(۱) ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ صدقه و احسانی که خالصانه برای خدا داده‌اید، ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ﴾ همان افراد به چند برابر احسان و نیکی‌های خود نایل می‌آیند و احسانشان مضاعف می‌شود. ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ﴾ فقط خدا خالق و رازق بندگان است. انسان لخت و عریان از شکم مادرش بیرون می‌آید، نه می‌شنود و نه می‌بیند. بعد از آن خدا مال و متاع و املاک را به او می‌بخشد. ﴿ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ بعد از این زندگی، شما را مرگ می‌دهد، آنگاه در روز رستاخیز دوباره شما را زنده می‌کند تا در مقابل اعمالتان به شما کیفر یا پاداش بدهد. ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ آیا هیچ یک از آنهایی که مورد پرستش شما می‌باشند قسمتی از این اعمال را انجام می‌دهند؟ بلکه فقط خدای متعال خالق و رازق است و همو زنده می‌کند و می‌میراند. ﴿سُبْحَانَكَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ خدای متعال از داشتن شریک و شبیه و یا فرزند و پدر منزّه است. و مقام و منزلتش منزّه‌تر و بالاتر از توصیف مشرکان است.

نکات بلاغی: ۱- ﴿خَوْفًا... وَطَعْمًا﴾، ﴿يَبْسُطُ... وَيَقْدِرُ﴾، ﴿يَمِيتُكُمْ... وَ يُحْيِيكُمْ﴾ و ﴿يَبْدُو... وَيَعِيدُ﴾ متضمن طباقند.

۲- در ﴿دَعَاكُمْ دَعْوَةً﴾ و ﴿فَطَرَتْ اللَّهُ الْتِي فِطْرُكُمْ﴾ جناس اشتقاق وجود دارد.

۳- در بین ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرَحُوا بِهَا﴾ و ﴿إِنْ تَصْبِهِمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَهُمْ﴾ مقابله برقرار است.

۴- ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ﴾ متضمن مجاز مرسل است. از اطلاق جزء اراده‌ی کل شده است.

هـ- ﴿الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم ميّتكم ثم يحييكم﴾ متضمن سجع مرسل است.

***

خداوند متعال می فرماید:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٢٢﴾ فَأَوَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ لِيُنْفِئَكُمْ مِنْهُ لَنْ تُجْنَوْا ﴿٢٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ يَجِدُونَ ﴿٢٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥﴾ وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِيَجْزِيَ الْفُلُكَ بِأَمْرِهِ وَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَمَنَّا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَ يَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٢٨﴾ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لُمُوسِينَ ﴿٢٩﴾ فَانظُرُوا إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٠﴾ وَ لَنْ أَرْسَلَنَا رِجْعًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٣١﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتِ وَ لَا تَسْمِعُ الْأَعْمَى الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَ مَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَ شَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٣٤﴾ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٣٥﴾ وَ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعْذَرَتُهُمْ وَ لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٧﴾ وَ لَقَدْ

ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّكُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ ﴿۵۸﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿۶۰﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال پرستش غیر خدا را از جانب مشرکین عملی زشت جلوه داد و آن را تقبیح کرد، در این آیات اسبابی را که سبب گرفتار آمدن به سختی ها و مشکلات می شوند بیان می دارد، که عبارتند از کفر و گسترش نافرمانی و فراوانی فسق و فجور، و به منظور یادآور شدن قریش همین عوامل باعث تقلیل خیرات و نیکی و از بین رفتن برکت می شوند. و نابود شدن ملت های پیشین را مثال آورده و به آنها امر کرده است که از گذشتگان مشرک و تکذیب کننده پند و عبرت بگیرند و دریابند که آنها را چگونه به سبب نافرمانی و تبهکاری نابود کرده است.

معنی لغات: «یصدعون» متفرق و پراکنده می شوند. «یمهدون» بستر و مسکن برای آنان فراهم می کنند. مهاد؛ یعنی بستر. «کسفا» جمع کسفه به معنی قطعه و پارچه می باشد. «الودق» باران. «مبلسین» نومیدها و اندوهمندان. «یؤفکون» منحرف می شوند. افک به معنی دروغ است. «یستعتبون» «استعبت به فاعتبني» یعنی از او طلب رضایت کردم و او به من رضایت داد.

تفسیر: «ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت أیدی الناس» به سبب نافرمانی و گناهان بشر، در خشکی و دریا و زمین مصایب و بلایا نمایان و برملا گشته است. بیضاوی گفته است: منظور از فساد خشکسالی و کثرت آتش سوزی و غرق شدن و رفتن خیر و برکت است، که از بدیمنی گناهان افزایش یافته است. ^(۱) ابن کثیر گفته است:

به سبب معاصی محصول زراعت و میوه جات کم گشته است؛ چون صلاح زمین و آسمان با طاعت و عبادت مقرون است.^(۱) ﴿لِيَذِقَهِمْ بَعْضُ الَّذِي عَمَلُوا﴾ تا قبل از این که در آخرت همه را کیفر بدهد، در این دنیا کیفر بعضی از اعمال را به آنها بچشاند. ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ شاید توبه کنند و از گناهان و نافرمانی ها دست بردارند و پشیمان بشوند. ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ به مشرکان بگو: در سرزمین گردش کنید و محل سکونت ستمکاران پیشین را بنگرند و ببینند سرانجام کار و عاقبت تکذیب کنندگان پیامبران چگونه شد؟ مگر خدا سرزمین آنها را ویران نکرد؟ مگر آن را مایه ی پند و عبرت دیگران قرار نداد؟ ﴿كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ اکثر آنها به خدا کافر بودند و در نتیجه نابود شدند. ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَیْمِ﴾ به طور کامل به دین مستقیم یعنی دین اسلام توجه کن و رو بیاور و در طول حیاتت بر آن پایدار بمان. قرطبی گفته است: یعنی توجهت را به پیروی از دین راست و مستقیم یعنی دین اسلام معطوف بدار.^(۲) ﴿مَنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ یعنی قبل از فرارسیدن آن روز هولناک یعنی روز قیامت که هیچ کس نمی تواند آن را رد کند؛ زیرا خدا چنان مقرر داشته است. ﴿يَوْمَئِذٍ يُصْـٰدَعُونَ﴾ در آن روز متفرق می شوند، گروهی به بهشت و گروهی به آتش می روند. ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ هر کس به خدا کافر باشد، کیفر کفرش را با استقرار ابدی در دوزخ به دوش می کشد. ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُونَ﴾ آنان که عمل نیک انجام می دهند و فرمان خدا را به جا می آورند، عمل نیک را برای خود از پیش می فرستند و در مقابل آن به مقامی نایل می آیند که در منزلگاه پر نعمت مایه ی سرور و چشم روشنی آنان می شود. قرطبی گفته است: با همان عمل صالح در آخرت برای خود فرش و مسکن و مقری فراهم می سازند. «مهد الفراش» یعنی بستر را

گسترده^(۱) ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ﴾ آن را برای خود آماده می‌کنند، تا از فضل و کرم موعود خود به بندگان پرهیزگارش پاداش بدهد. ﴿إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْكَافِرِينَ﴾ یعنی خدا کافران را دوست ندارد. بلکه از آنان متنفر است. مؤمنان را به فضل خود پاداش می‌دهد و کافران را به عدلش کیفر می‌دهد. ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ از علایم دال بر کمال و قدرتش این‌که باد مژده دهنده را سوق و حرکت می‌دهد که مژده‌ی نزول باران و رستن مزارع و رزق را می‌دهد. ﴿وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ از روی رحمت خود باران را نازل می‌کند و به وسیله‌ی آن سرزمین و بندگان را زنده نگه می‌دارد. ﴿وَلِتَجْزِيَ الْفَلَكَ بِأَمْرِهِ﴾ تا به اجازه و امر خدا در وقت وزش باد کشتی‌ها در دریا به حرکت درآیند. ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ و تا در دریا به دنبال روزی و تجارت بروید. ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ تا شاید نعمت‌های گرانقدر خدا را سپاسگزار باشید. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ﴾ در این آیه خاطر پیامبر ﷺ را تسلی می‌دهد و او را به قرب پیروزی مأنوس می‌کند. یعنی ای محمد! همان‌طور که شما را به عنوان پیامبر به میان قوم خود مبعوث نموده‌ایم، همان‌طور هم پیامبران بی شماری را به میان اقوام تکذیب‌کننده‌ی خود گماشتیم. ﴿فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ معجزات روشن و واضح و دلایل قاطع و کوبنده و درخشان و دال بر صدق خود را ارائه دادند. ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ آنها پیامبران را تکذیب کردند و ما از کافران تبهکار انتقام گرفتیم. ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بر ما واجب و حق بود که مؤمنان را بر کافران پیروز گردانیم. آیه صورت جمله‌ی معترضه را دارد که به منظور تسلی خاطر پیامبر در بین آیات بیانگر احکام بادها قرار گرفته و در بین فرموده‌ی ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسِلَ الرِّيحَ ...﴾ و فرموده‌ی ﴿اللَّهُ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّيحَ ...﴾ آمده است. این اعتراض و فاصله به منظور تسلی خاطر پیامبر و مأنوس کردن او و وعده‌ی

پیروزی او و وعید اهل کفر صورت گرفته است.^(۱) بعد از آن حکمت وزش باد را یاد آور شده که عبارت است از به حرکت درآوردن ابر و بیرون آوردن آب از آن و می‌فرماید: ﴿الله الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا﴾ یعنی باد را بسیج می‌کند تا ابر را به حرکت درآورد و آن را از پیش براند. ﴿فیبسطه فی السماء کیف یشاء﴾ پس آن را در فضای بالا هر طور که بخواهد به صورت رقیق، انبوه و متراکم گسترش می‌دهد. ﴿و یجعلہ کسفا﴾ گاهی آن را به صورت پاره ابرهای پراکنده درمی‌آورد. ﴿فتری الودق یمخرج من خلاله﴾ می‌بینی باران از لای ابرها بیرون می‌آید. ﴿فاذا اصاب من یشاء من عباده اذا هم یتستبشرون﴾ وقتی آن باران بر بندگانی که خدا بخواهد نازل شود، می‌بینی از نزول باران شاد و مسرور می‌شوند. ﴿و ان کانوا من قبل ان ینزل علیهم من قبله لمبلسین﴾ هر چند قبل از نزول باران بر آنان، مأیوس و نومید بودند. بیضاوی گفته است: به منظور بیان آشنایی طولانی آنان با باران و نومیدی شدید آنان، تکرار آمده است.^(۲) ﴿فانظر الی آثار رحمة الله کیف یحیی الارض بعد موتها﴾ ای انسان خردمند! با تعمق و تدبیر در آثار باران از قبیل سرسبزی درختان و شکوفایی گل‌ها و وفور میوه‌جات نیک بیندیش، و بین خدا چگونه زمین را بعد از این‌که خشک و پژمرده بود، محل رویدن نباتات و گیاهان قرار داده است؟ ﴿ان ذلک لمحیی الموتی﴾ همان خالق که قادر است زمین را بعد از مردن زنده کند، انسان را نیز بعد از مرگ زنده می‌کند. ﴿و هو علی کل شیء قدیر﴾ و بر تمام اشیا قادر است و هیچ چیز او را درمانده نمی‌کند. ﴿ولئن اُرسلنا ریحاً فُراوه مصفراً﴾ اگر بعد از سرسبز شدن و رشد و نمو گیاهان و درختان بادی زیان‌آور و مضر بر مزارع نازل کنیم، می‌بینید کشت و زرع بر اثر آن باد به زردی می‌گراید. ﴿لظلوا من بعده یکفرون﴾ بعد از زرد شدن مزارع، نعمت خدا را انکار می‌کنند، بنابراین در حالت وفور نعمت و محصول خوب،

شاد و مسرور می‌شوند و وقتی که کشت و زرعشان دچار آفت و نارسایی شود، نعمت قدیمی و قبلی خدا را ناسپاس و منکر می‌شوند. پس از آن خدای متعال یادآور شده است که چنان کافرانی صورت مردگان دارند و اندرز و یادآوری آنان را سودی نمی‌دهد: ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصَّامِ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ ای محمد! تو نمی‌توانی چیزی به سمع مرده برسانی و نمی‌توانی چیزی از اندرزهای مؤثر را در گوش ناشنوا فروخوانی. وقتی ناشنوا به تو پشت کرد هر چند او را صدا کنی نمی‌شنود، و همچنین کافر نصیحت مفید را نمی‌شنود. مفسران گفته‌اند: این مثلی است که خدا آن را در مورد کافران آورده و آنان را به مرده و ناشنوا و نابینا تشبیه کرده است. ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ شما نمی‌توانی انسانی را به راه بیاوری که خدا او را نابینا کرده و از هدایت محروم نموده است. ﴿إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مِنْ يَوْمِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ نمی‌توانی حق را جز به گوش تصدیق‌کنندگان آیات برسانی، آنهایی که به خاطر فروتنی و تسلیم در برابر فرمان خدا از اندرز سود می‌برند. ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ همان خدایی که شما را از اصلی ضعیف و ناتوان، یعنی نطفه خلق کرده است و شما را از مرحله‌ی جنینی به مرحله‌ی نوزادی و شیرخواره‌گی و دیگر مراحل تکامل منتقل نمود که این حالات غایت ضعیف به شمار می‌آیند و انگار که ناتوانی به صورت خمیر مایه‌ی خلقت شما درآمده است. ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ أَجْناسَ نَمُوتُ وَنَحْيَا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ پس بعد از دوران نیرومندی و جوانی می‌رساند. ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ أَجْناسَ نَمُوتُ وَنَحْيَا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ پس بعد از دوران نیرومندی و دوران جوانی شما را در دوران ناتوانی و پیری و سالخوردگی قرار می‌دهد. ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ از نیرومندی و ناتوانی و جوانی و سالخوردگی، هر چه را که بخواهد ایجاد می‌کند. ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ در تدبیر امور خلق آگاه است. در ایجاد و خلق هر چه که بخواهد توانا و مقتدر است. ابوحیان گفته است: از این رو خداوند متعال انسان را ضعیف و ناتوان محسوب کرده است که در اول پیدایش و دوران طفولیتش بسی ضعیف

است، سپس در دوران پیری و سالخوردگی نیز ناتوان است. گذشتن از این مراحل گواه بر قدرت و آگاهی صانع است. ﴿و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة﴾ وقتی که روز رستاخیز فرا می‌رسد و مردم برای حساب و کتاب زنده می‌شوند، کافران تبه‌کار قسم می‌خورند که در دنیا جز یک ساعت توقف نکرده‌اند. بیضای گفته است: مدت ماندن خود را در دنیا در مقایسه با مدت عذابشان در آخرت کوتاه می‌دانند یا اصلاً مدت توقف خود را در دنیا فراموش می‌کنند. ﴿کذلك کانوا یؤفکون﴾ بدین ترتیب در دنیا از حق به باطل و از صدق و درستی به دورغ روی می‌آوردند. ﴿و قال الذین أوتوا العلم والإیمان لقد لبثتم فی کتاب الله إلی یوم البعث﴾ خردمندان اهل ایمان و دانش در رد گفته و تکذیب آنان می‌گویند: در دفتر علم خدا مقرر است که شما تا روز حشر موعود مانده‌اید. ﴿فهذا یوم البعث و لکنکم کنتم لا تعلمون﴾ این همان روز حشری است که شما آن را انکار می‌کردید و به سبب تقصیر شما در طلب حق و پیروی کردن از آن، آن را تصدیق نکردید. خدا فرمود: ﴿فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم﴾ در آن روز معذرت و پوزش خواستن ستمکاران سودی ندارد. ﴿و لا هم یرستعبون﴾ و به آنها گفته نمی‌شود: با توبه و یا اطاعت رضایت خدا را به دست آورید؛ چون زمان توبه سپری شده است. ﴿و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل﴾ در این قرآن عظیم، پند و اندرز و امثال و اخبار مورد احتیاج انسان را بیان کرده و مطالبی را بیان کرده‌ایم که حق را توضیح داده و اشتباه را برطرف می‌کند. ﴿و لئن جئتهم بآیة لیقولن الذین کفروا إن أنتم إلا مبطلون﴾ قسم به خدا اگر آیات و دلایل پیشنهادی آنان را از قبیل عصا و دست و شتر به آنها ارائه دهی، باز مشرکان قومت از فرط دشمنی و لجبازی می‌گویند: تو و یارانت جز مشتی دجال‌مانند و دروغگو نیستید. ﴿کذلك یطبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون﴾ همان‌طور که خدا بر قلوب نادانان مجرم مهر شقاوت زد، بر قلوب کافرانی که یگانگی و صفات خدا را انکار می‌کنند، مهر می‌زند. ﴿فاصبر إن وعد الله حق﴾ در مقابل تکذیب و آزار آنها

صبور و شکیبا باش که در حقیقت وعده‌ی پیروزی و غالب آمدن دینت از جانب خدا حق است و تحقق می‌یابد. ﴿وَلَا يَسْتَخْفِنُكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ سخنان و گفته‌های آن گمراهان شکاک شما را به خفت و خواری و آشفتگی و دلهره نیاندازد. و در مقابل تکذیب و آزار آنان صبر و شکیبایی را از دست مده.

تکات بلاغی: ۱- در بین ﴿البر ... والبحر﴾ طباق برقرار است.

۲- ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ متضمن مجاز مرسل است. از اطلاق جزء کل اراد شده است.

۳- ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقِيمِ﴾ شامل جناس اشتقاق است.

۴- ﴿فَلَا تُفْسِدْهُمْ بِمِثْلِهِمْ﴾ متضمن استعاره است. انسانی را که عمل صالح انجام می‌دهد، به شخصی تشبیه شده است که برای خود بستر فراهم می‌کند.

۵- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ بِمِثْرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ...﴾ اسلوب اطناب را در بردارد.

۶- ﴿أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا﴾ شامل جناس اشتقاق است.

۷- ﴿فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَمْنَا﴾ شامل ایجاز به حذف است.

۸- ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْوَقَى﴾ متضمن استعاره‌ی مصرحه می‌باشد.

۹- ﴿ضَعْفٌ ... وَقُوَّةٌ﴾ شامل طباق است.

۱۰- ﴿الْعَلِيمِ الْقَدِيرِ﴾ با صیغه‌ی مبالغه آمده است.

۱۱- ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ شامل جناس تام است.

یادآوری: صحیح آن است که مرده می‌شنود. پیامبر ﷺ فرموده است: شما از آنان شنواتر نیستید، و مرده صدای نعل آنان را می‌شنود، و اما فرموده‌ی خدا که می‌فرماید: ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْوَقَى﴾، منظور از آن شنیدن همراه با درک و پند گرفتن است. والله اعلم.

پیش درآمد سوره

* این سوره یعنی «لقمان» از جمله سوره‌های مکی است که موضوع عقیده را بررسی می‌کند و به مانند دیگر سوره‌های مکی محور اصلی آن اصول سه‌گانه‌ی اعتقادی یعنی توحید، نبوت و معاد می‌باشد.

* سوره‌ی شریف با بحث در رابطه با قرآن، آن معجزه‌ی جاویدان و پایدار حضرت محمد ﷺ که تا بقای عالم باقی است، شروع شده و بر یگانگی پروردگار عالمیان دلیل و برهان اقامه کرده و دلایل درخشان دال بر قدرت و ابداع شگفت‌انگیز خدا در این هستی بیکران را یادآور شده است. جهانی که در خلقت آسمان و زمین، خورشید و ماه، روز و شب، کوه‌ها و دریاها، امواج، باران‌ها، گیاهان، درختان و دیگر اجزایش نظم و ترتیب استوار و متناسب برقرار است، و همان نظم و ترتیب در دیگر دلایل دال بر قدرت و یگانگی او مشاهده می‌شود و بر قلب و جان تأثیر نهاده و عقل را روشن می‌گرداند. و انسان در مقابل آن جز تسلیم در برابر قدرت بی‌پایان خالق عظیم راهی نمی‌یابد.

* همچنین انظار مشرکان را به دلایل قدرت و یگانگی خدا که در گیتی پهناور پراکنده شده‌اند متوجه کرده و آنان را به شدت تکان داده و به لرزه درمی‌آورد: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ بل الظالمون فی ضلال مبین.

* و سوره با برحذر داشتن «انسان» از آن روز رعب‌انگیز و هولناک که در آن نه مال سودی دارد و نه فرزند، خاتمه یافته است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَ اخْشَوْا يَوْمًا لَا تُجْزَى الْوَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَ لَامُولُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا...﴾.

نامگذاری سوره: سوره به نام «سوره ی لقمان» موسوم است؛ زیرا قصه ی «لقمان حکیم» را در بردارد که متضمن فضل و حکمت و راز آشنایی با ذات و صفات خدا و ذم شرک، و امر به مکارم اخلاق و نهی از زشتی ها و منکرات است. و نیز متضمن توصیه ها و نصایح ارزشمندی است که خدا آن را بیان کرده است که سرشار از حکمت و رهنمودهای مفید است.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم-۱﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿۱﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿۲﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۳﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۴﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۵﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسُّهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ أَتَّعَمِرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَذَابُ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۷﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَآلَفَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿۸﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۹﴾

***

معنی لغات: «الحکیم» استوار، به گونه ای که در آن خلل و تناقضی موجود نباشد. «یوقنون» یقین یعنی تصدیق قطعی. «لهو الحديث» سخن بیهوده و باطل که انسان را از

خیر و نیکبختی منحرف می‌کند. «وقرا» سنگینی «گوش» که مانع شنیدن می‌شود. «عمد» جمع عماد به معنی ستون است. «رواسی» کوه‌های ثابت و استوار. «قمید» مضطرب می‌شود. «بعث» بخش و بلاگشت.

سبب نزول: روایت شده است که «نضر بن حارث» زنان آوازخوان را می‌خرید و اگر کسی می‌خواست مسلمان شود او را پیش برده‌ی آوازخوان می‌برد و به او می‌گفت: او را غذا و شراب بده و برایش آواز بخوان، و می‌گفت: این از نماز و روزه و جنگیدن در راه خدا که محمد تو را بدان می‌خواند بهتر است. آنگاه آیه‌ی «و من الناس من یشتري هو الحدیث لیضل عن سبیل الله» نازل شد.^(۱)

تفسیر: «آلم» حروف مقطعه یادآور اعجاز قرآن و بیانگر آن است که این کتاب معجزه‌گر که زبان ادیبان و فصیحان و بلغا را بسته است از امثال این حروف هجایی یعنی «الف، لام و میم» تشکیل شده و نظم یافته است. این حروف در دسترس گویندگان زبان عربی قرار دارد. در حالی که آنها از تألیف چنین کتابی از آن حروف دزمانده و ناتوانند، در حالی که در یک شرایط برابر به مبارزه فراخوانده شده بودند، و این امر از بارزترین نمایان‌ترین دلایل نزول آن از جانب خدای حکیم و دانا می‌باشد. «تلك آیات الكتاب» این آیات کتاب بدیع است که در بیان و تشریع و احکامش بالاتر از هر کتابی است. «الحکیم» دارای حکمت والا و شگفتی‌های بلندپایه و گویای حکمت است. آوردن کلمه‌ی «تلك» که در اصل برای اشاره‌ی دور است اما در اینجا برای اشاره‌ی نزدیک به کار رفته است نشان‌دهنده‌ی بعد و بلندی منزلت قرآن در فضل و شرف است. «هدی و رحمة للمحسنین» برای نیکوکارانی که در این دنیا به عمل صالح می‌پردازند مایه‌ی رحمت و هدایت است. از این رو «محسنین» را اختصاصاً نام برده است که فقط آنان از محتویات آن سود می‌برند.

۱- به اسباب نزول واحدی و تفسیر قرطبی و البحر المحيط مراجعه کنید.

سپس آن اوصاف آنان را توضیح داده و می‌فرماید: «الذین یقیمون الصلاة» آنان که نماز را به صورت کامل و با ارکان و خشوع و آدابش ادا می‌نمایند. «و یؤتون الزکاة» و زکات را به منظور پاک نمودن نهاد خود و جلب رضایت خدا به مستحقانش پرداخت می‌کنند. «و هم بالآخرة هم یوقنون» و منزلگاه آخرت را تصدیق می‌کنند و بدان اعتقادی جازم و خالی از شک و تردید دارند. ضمیر «هم» برای تأکید و افاده‌ی حصر تکرار شده است. «و أولئك علی هدی من ربهم» افراد موصوف به چنین اوصافی ارجمند و بزرگ، از جانب خدای مقتدر و ستوده، دارای نور و روشنی بصیرت بوده و از هدایت برخوردارند. «و أولئك هم المفلحون» و آنان در دنیا و آخرت از نعمت برخوردار و نیکبخت می‌باشند. ابوحیان گفته است: به منظور خاطرنشان ساختن بزرگی قدر و فضل آنان «و أولئك» تکرار شده است.^(۱) هنگامی که خدای متعال احوال سعادت‌مندان هدایت‌یافته را بیان کرد، آنانی که به کتاب خدا گوش فرا داده و از آن بهره‌ها برده‌اند، به دنبال آن حال شقاوت‌مندانی را یادآور شد که از شنیدن و بهره گرفتن از کتاب و کلام خدا روبرتافته و به شنیدن آواز و ترانه و سخنان لهو و لعب رو آوردند: «و من الناس من یشتري لهو الحدیث» در بین انسان‌ها هستند افرادی که چیزی را خریدارند که انسان را از اطاعت خدا منصرف می‌کند و مانع پیش گرفتن راه خدا می‌شود و هیچ نفعی ندارد. زمخشری گفته است: لهو یعنی هر چیزی باطل که انسان را از خیر و نیکی منصرف می‌کند. مانند شب‌نشینی‌هایی که در آن اساطیر و خرافات خنده‌آور و سخنان زاید و بیهوده و غیر لازم مطرح می‌شود.^(۲) و ابن جریر از عبدالله بن مسعود روایت کرده است که درباره‌ی این آیه از او سؤال شد و در جواب سه بار گفت: قسم به خدایی که جز او هیچ معبود و فریادری وجود ندارد، این آیه در رابطه با آواز و ترانه‌خوانی نازل

شد. (۱) و حسن بصری گفته است: آیه در مورد آواز و مزامیر نازل شده است. (۲)

﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بَعِيرَ عِلْمٍ﴾ تا بدون دلیل و برهان انسان را از راه هدایت گمراه و از دین استوار و مستقیم دور کند. ﴿وَيَتَخَذَهَا هُزُوءًا﴾ و تا آیات کتاب مجید را به مسخره بگیرد. این عمل بسیار زشت است و بیانگر گمراهی آشکار است. ﴿أَوَلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ عذابی سخت و قرین خفت و خواری دارند. ﴿وَإِذَا تَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا﴾ وقتی قرآن را بر او بخوانی، ﴿وَلِي مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ به عنوان تکبر و خودبزرگ بینی از آن رو بر می تابد و مانند متکبری که به سخنان گوش نمی دهد، انگار آن را نمی شنود و خود را فراموشکار جلوه می دهد. ﴿كَأَن فِي أَذْنِهِ وَقْرًا﴾ انگار در گوش هایش سنگینی است و او را از شنیدن آیات خدا مانع می شود. ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ او را از عذابی دردناک بر حذر بدار که بیش از اندازه رنج آور است. به منظور سرزنش و مسخره، به جای «انذار» بشارت آمده است. در البحر آمده است: این آیه از چند جهت متضمن ذم است: پشت کردن به حکم و فرمان، تکبر و عدم پذیرش حق، توجه نکردن به شنیدن آیات، غلو در روبرتافتن انگار آیات را نشنیده است؛ چون به آن توجه و اهمیتی نمی دهد، سپس با مژده دادن شدیدترین عذاب او را بیش از پیش سرزنش کرده است. (۳) بعد از این که وعده ی عذاب دردناک را به کفار یاد آور شد، وعده ی بهشت و باغات پر نعمت را به مؤمنان داده و می فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ آنان که ایمان و عمل صالح و حسن نیت و اخلاص عمل را دارند، ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ در مقابل ایمان و پایداریشان بر شریعت خدا، بهشت جاویدان را خواهند داشت و از نعمت ها و انواع لذایذ آن بهره می گیرند، از جمله خوردنی ها و نوشیدنی ها و لباس ها و زنان و حورالعین و سایر فضل و کرم های خدا

۱- طبری ۳۹/۲۱.

۲- ابن کثیر ۱۶۳/۳، و به اسباب نزول ابتدای این سوره هم نگاه کن.

۳- البحر المحيط ۷/۱۸۴.

که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده و به ذهن هیچ کس هم خطور نکرده است. «خالدین فیها» در آن جنّات برای همیشه مستقرند و هرگز از آن خارج نمی‌شوند، و قصد انتقال از آن را ندارند. «وعد الله حقاً» از جانب خدا وعده‌ایست قطعی و تغییرناپذیر و تخلف از آن صورت‌پذیر نیست؛ زیرا خدا خلاف وعده نمی‌کند. «وهو العزيز الحكيم» خدا مقتدر است و هیچ چیز بر او چیره نمی‌شود که او را از انجام دادن وعده‌اش باز دارد. حکیمی است که هیچ کاری را جز بر مبنای اقتضای مصلحت انجام نمی‌دهد. آنگاه به منظور اقامه‌ی دلایل و براهین بر یگانگی خود، دلایل قدرت و عظمت و آثار جلال و شکوه خود را یادآور شده و می‌فرماید: «خلق السموات بغیر عمد ترونها» آسمان‌ها را با آن همه وسعت و عظمت و استحکام، بدون ستونی که بر آن تکیه بدهند خلق کرده است، حال این‌که آنها را مشاهده می‌کنید که بر چیزی تکیه ندارند، و جز قدرت خدای توانا چیزی آنها را نگه نمی‌دارد. «وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم» در زمین کوه‌های ثابت قرار داد تا تکان نخورد و زیر و رو نشود و شما را نابود نکند، یا خانه‌هایتان بر اثر لرزش آن ویران نشود. امام فخر گفته است: باید بدانید که استقرار و ثبات زمین به خاطر سنگینی آن است، و گرنه به وسیله‌ی باد و آب از جای خود تکان می‌خورد و اگر خدا آن را مانند ریگ و ماسه خلق می‌کرد، صلاحیت کشت و زرع را نداشت؛ چرا که زمین‌های شنزار را می‌بینی که شن در آن حرکت می‌کند و از جایی به جایی دیگر روان است، و حکمت مستقر کردن آن به وسیله‌ی کوه‌ها همین است.^(۱) پس منزّه است خدای بزرگ و متعال. «وبثّ فيها من كل دابة» بر سطح کره‌ی زمین و در تمام نقاط آن حیوانات حلال گوشت و حیوانات سواری بی‌شماری را پخش و پراکنده نموده است، که جز خالق آن احدی از تعداد و اشکال و الوان آنها خبر ندارد.

«وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً» برای حفظ و نگهداری شما و حیوانات، از آسمان باران نازل کرده‌ایم. «فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» از هر نوع گیاه و رستنی و از هر گونه غذا و دوا در زمین روانده‌ایم. «كَرِيمٌ» یعنی بسیار سودمند و با اشکال و ساختارهای شگفت‌انگیز.^(۱) «هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي» ای مشرکین! اینها را که می‌بینید و مشاهده می‌کنید همه مخلوقات خدا می‌باشند، پس با دیده‌ی عبرت‌انگیز در آسمان و زمین و انسان و گیاهان و حیوان و سایر مخلوقات خدا بنگرید و در آثار قدرت‌ش بیندیشید و صنعت بدیع‌ش را در نظر بگیرید و سپس به من خبر بدهید: «مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ» خدایان مورد پرستش شما و بت‌ها و اجسام دیگر چه چیزی را خلق کرده‌اند؟ بدین ترتیب به شیوه‌ی تمسخر و سرزنش، از آنان و خدایان خیالی و دروغین‌شان سؤال می‌کند. سپس از سرزنش آنها منتقل شده و به ثبت و یادداشت گمراهی آشکار آنها می‌پردازد و می‌فرماید: «بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» بلکه مشرکان در زیانمندی آشکار قرار گرفته و در گمراهی شدیدی فرو رفته‌اند که بعد از آن گمراهی دیگری نیست؛ چون عبادت را در غیر محل خود قرار داده و چیزی را پرستیدند که نه می‌شوند و نه می‌بیند و نه سودی دارد و نه زبانی می‌رساند. پس از حیوان زبان بسته گمراه‌ترند؛ چون هر آن‌که جامد را پرستش کند و خالق بزرگ و با تدبیر را رها کند، از حیوان پست‌تر است.

۱- سید قطب رحمته‌الله در تفسیر فی ظلال می‌گوید: «نص قرآن مقرر و مشخص می‌کند که: خدا گیاه را به صورت زوج روانده است: «مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» و این امر حقیقی است پس بزرگ که اخیراً دانش بدان دست یافته است. هر گیاه مرکب است از سلول‌های نر و سلول‌های ماده، که یا در یک گیاه در کنار هم قرار گرفته‌اند یا در دو گُل اما در یک شاخه، و یا در دو شاخه‌ی جدا از هم و یا در دو درخت قرار گرفته‌اند. و تا به هم نرسند و تلقیح صورت نگیرد میوه و ثمر حاصل نمی‌شود همان‌طور که در انسان و حیوان مقرر است، و هیچ‌گونه تفاوتی موجود نیست.

- تکات بلاشی: ۱- ﴿هدی ورحمة للمحسنین﴾ مصدر به عنوان مبالغه به کار رفته است.
- ۲- به منظور بیان والایی مقام و منزلت، اشاره به دور، ﴿تلك﴾ به جای اشاره به نزدیک، ﴿هذه﴾ آمده است.
- ۳- با تکرار ضمیر و اسم اشاره در ﴿وهم بالآخرة هم یوقنون﴾ أولئك علی هدی من ربهم و أولئك هم المفلحون﴾ اطناب مقرر است، تا تمجید و احترام آنها را فزون نشان دهد. همچنین جمله مفید حصر است.
- ۴- ﴿و من الناس من یشتری لھو الحدیث﴾ متضمن استعاره‌ی مصرحه می‌باشد، حال آنان به حال خریدار کالا تشبیه شده است.
- ۵- ﴿كأن فی أذنیه وقرا﴾ شامل مجاز مرسل مجمل است. ادات تشبیه ذکر و وجه شبه حذف شده است.
- ۶- ﴿فبشره بعذاب أليم﴾ متضمن اسلوب تهکم است؛ چون بشارت و مژده برای خیر است و به کار بردن آن برای شر بیانگر تمسخر است.
- ۷- در ﴿و أنزلنا من السماء﴾ بعد از ﴿خلق، وألقی، ویث﴾ التفات از غایب به متکلم است. تمام آنها با ضمیر غایب آمده‌اند ولی به منظور تعظیم شأن خدای رحمان و بیان منت خدا بر بندگانش، به ﴿و أنزلنا﴾ التفات شده است.^(۱)
- ۸- ﴿هذا خلق الله﴾ برای نشان دادن مبالغه مصدر به جای اسم مفعول آمده است؛

۱- فخر رازی گفته است: در این التفات فصاحت و حکمت مقرر است. فصاحت آن این‌که شونده وقتی گفتاری بلند و یکنواخت را می‌شنود، آنگاه وارد شیوه‌ای دیگر می‌شود آن را می‌پسندد. مگر نه این است وقتی که بگویی: زید چنین گفت و خالد چنین گفت و عمر چنین گفت، و به درستی که بکر سخنی نیکو گفت، نسبت به تکرار قبلی پسندیده می‌آید. و حکمتی که در آیه نهفته است این‌که نازل کردن آب نعمتی است آشکار و در هر زمان و مکان تکرار می‌شود. پس نزول را به صراحت به خود نسبت داده است تا انسان آگاه شود و در مقابل آن خدا را سپاسگزار باشد، در نتیجه نعمت و رحمتش افزون گردد. تفسیر کبیر ۱۴۴/۲۵.

الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان اعتقاد فساد مشرکین را به سبب دشمنی و سرسختی و قرار دادن آن که چیزی را خلق نمی کند به جای آن که خالق و سازنده ی همه چیز است، در اینجا وصیت ها و اندرزهای لقمان را یادآور شده که عبارتند از اندرزهای بالارزش و باحکمت و دعوت به سوی راه هدایت. این وصایا با برحذر داشتن از شرک یعنی زشت ترین بزه و گناه و بزرگ ترین تبهکاری ها در نزد خدا شروع شده اند.

معنی لغات: «الحکمة» درستی گفته و عمل. در اصل به معنی قرار دادن هر چیزی است در جای خود. حکیم یعنی آن که امور را به درستی انجام می دهد.^(۱) «یعضه» او را اندرز می دهد، نصیحت می کند. «وهنا» و هن یعنی ضعیف. «وهن العظم منی» استخوانم سست و ضعیف شده است. «فصالة» فصال: از شیر بازگرفتن بچه. این لفظ فقط در مسأله ی «رضاع» به کار می رود. ولی «فصل» عام تر است. «أناب» برگشت، پشیمان شد، در پیشگاه خدا استغفار کرد. «تصعّر» «صعر» در اصل به معنی بیماری گردن کجی است و معمولاً شترها بدان مبتلا می شوند، سپس عمومیت یافته و بر کسی نیز اطلاق می شود که از روی تکبر و مباهات رخ از دیگران بتابد. «عمرو تغلبی» می گوید:

وَكُنَّا إِذَا الْجَبَّارُ صَعَرَ خَذَهُ أَقْمَنَا لَهُ مِنْ مِيلِهِ فَتَقَوَّمُ^(۱)

«هرگاه پادشاه رویش را برمی‌تابید، ما به خاطر جلب رضایت او از نزدش برمی‌خاستیم و او نیز پس از اندی به حالت اولیه‌اش بازمی‌گشت.»

«مرحاً» سرمست و مغرور. «مختال» آن‌که در راه رفتن بزرگی نشان می‌دهد و فخر فروشی می‌کند. «اقصد» حد وسط را بگیر. قصد به معنی حد وسط بین شتاب و کندی است. «اغضض» صدایت را پایین بیاور و به آرامی صحبت کن. «جریر» می‌گوید: فَعَضَّ الطرف إنك من نمير فَلَاعْبَأْ بِلَفْتٍ وَلاَ كَلَابَأْ

«نگاهت را پایین بیاور؛ چرا که تو از طایفه‌ی نمیر هستی و نه به منزلت طایفه‌ی «کعب» رسیده‌ای و نه به مرتبه‌ی طایفه‌ی «کلاب»».

تفسیر: «و لقد آتینا لقمان الحکمة» به خدا قسم ما به لقمان حکمت عطا کردیم. حکمت عبارت است از قول درست و نظر صایب و راست و گفتار موافق حق. مجاهد گفته است: حکمت یعنی درک و عقل و درستی گفتار. «لقمان» پیامبر نبود، بلکه حکیم بود.^(۲) «أَن اشکر الله» به او گفتیم: در مقابل نعمت‌ها و فضل و کرمی که خدا به تو عطا کرده است او را سپاسگزار باش؛ چرا که تو را به حکمت اختصاص داده و آن را بر زبان‌ت قرار داده است. قرطبی گفته است: بنا به قول جمهور صحیح آن است که «لقمان» حکیم بود نه پیامبر. و در حدیث آمده است: لقمان پیامبر نبود بلکه بنده‌ای بود که زیاد می‌اندیشید و حُسن یقین داشت. خدای متعال را دوست داشت و خدا هم او را دوست می‌داشت، پس منت عطای حکمت را بر او نهاد! «و من یشکر فإِنما یشکر لنفسه» هر کس سپاسگزار خدایش باشد ثواب و پاداش سپاسگزاریش به خود او برمی‌گردد و فایده‌ی آن فقط عاید او می‌شود؛ زیرا سپاسگزاری سودی به خدا نمی‌رساند، و کفر کافر

به او زبانی نمی‌رساند. از این رو بعد از آن گفته است: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ﴾ هر کسی که نعمت خدا را انکار کند و در مقابل آن ناسپاس باشد، فقط به خودش بد می‌کند؛ چون خدا از بندگان بی‌نیاز است، در هر حال ستوده می‌باشد، و به خاطر ذات و صفاتش مستحق تمجید و ستایش است. رازی گفته است: یعنی خدا به شکر و سپاس احتیاج ندارد تا از کافر شدن کافر ضرر ببیند. او در ذات خود ستوده می‌باشد، خواه مردم او را سپاسگزار باشند یا نباشند.^(۱) سپس خدا بعضی از اندرزهای لقمان را که خطاب به پسرش ابراز داشته بود یاد آور می‌شود: اول او را از شرک بر حذر داشته است که شرک در آخرین درجه‌ی زشتی و پلشتی قرار دارد و می‌فرماید: ﴿وَإِذْ قَالَ لِقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ برای قومت اندرز لقمان حکیم را به پسرش بازگو آنگاه که وقتی او را پند و اندرز می‌داد و او را نصیحت و ارشاد می‌کرد می‌گفت: پسر! عاقل باش و هیچ کس و هیچ چیز را اعم از این‌که انسان باشد یا بت، شریک خدا قرار مده. ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ شرک بسی زشت است و ظلمی است آشکار؛ زیرا قرار دادن چیزی است در غیر جای خود. پس هر کس خالق و مخلوق را یکسان و مساوی دانسته و خدا و بت را برابر بدانند، بدون شک ابله‌ترین انسان است و از همه کس از منطق و عقل و حکمت دورتر است. و شایسته است به ظلم موصوف شود و در ردیف حیوانات قرار گیرد. ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ به انسان امر کردیم که نسبت به پدر و مادرش نیکی کند، به ویژه با مادرش. ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ مادرش او را به صورت جنین در شکم خود جا داد و حمل می‌کند و خود روز به روز از وقت بارداری تا زمان تولد ضعیف می‌شود؛ چون هر اندازه بار زیاد و بزرگ شود، وزنش زیاد می‌گردد. ﴿وَفَصَّالَةٌ فِي عَمَلِكِ﴾ بازداشتنش از شیر در دو سال کامل صورت می‌گیرد. ﴿أَنْ أَشْكُرَ لَوْ وَالدَيْكَ﴾ به او

گفتیم: در مقابل نعمت ایمان و احسان، پروردگارت را سپاسگزار باش، و در مقابل نعمت پرورش، پدر و مادرت را شکرگزار باش. ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ سرانجام و عاقبت کار نزد من است و نیکوکار را در مقابل نیکیش پاداش می دهیم و تبهکار را در مقابل گناهش کیفر می دهیم. ابن جوزی گفته است: ﴿أَنْ اشْكُرْ﴾ تفسیر وصیت است. در عبارت ﴿حَمْلَتَهُ أُمَّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَالَهُ فِي غَامِنٍ﴾ در بین «وصیت» و تفسیرش فاصله شده است تا نشان دهد که مادر برای فرزند چه رنجی را تحمل می کند، پس رعایت حقوق او واجب و حق او از حق پدر بزرگتر است.^(۱) ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ اگر آخرین تلاش و کوشش خود را به کار گرفتند که تو را به کفر و شریک قرار دادن برای خدا وادار کنند، از آن دو فرمان مبر؛ چون در معصیت خدا اطاعت از مخلوق جایز نیست. ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مُعْرِفَا﴾ و در دنیا با نیکی و احسان و به صورت پسندیده و مرسوم با آنها برخورد کن - هر چند که کافر هم باشند - چون کفر آنان به خدا موجب هدر رفتن زحماتی نمی شود که در تربیت فرزندان متحمل شده اند و موجب فراموش کردن و نادیده گرفتن نیکی آنها نمی شود. ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ و راه فردی را پیش گیر که با توحید و عبادت و عمل نیکو به سوی خدا برگشته است. ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ سپس مرجع و سرانجام خلق پیش خدا می باشد، پس آنها را در مقابل اعمالشان پاداش یا کیفر می دهد. حکمت در ذکر سفارش نیک بودن با والدین در ضمن وصایای لقمان، تقبیح مسأله ی شرک است که در آیه ی اول بیان شد: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾، انگار خدای متعال می گوید: با این که ما به انسان توصیه کردیم که نسبت به پدر و مادرش نیکی کند و او را ملزم کردیم که نسبت به آنها مهربان و خوشرفتار باشد؛ چرا که آن دو حق بزرگی بر او دارند، با وجود تمام اینها، در

مورد شرک اطاعت از آنها را نهی و منع کرده‌ام و نباید در حالت شرک و نافرمانی از آنها اطاعت شود؛ زیرا شریک قرار دادن برای خدا از بزرگترین گناهان است و بسیار ناپسند و زشت است. بعد از آن به ذکر وصایای لقمان بازگشته و می‌فرماید: ﴿يَا بَنِي إِدْرَاةُ إِنَّكَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ﴾ فرزندم! گناه و نافرمانی هر اندازه کوچک و ناچیز باشد حتی اگر به اندازه‌ی وزن یک دانه خردل ناچیز هم باشد، ﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ آن گناه با وجود این که بسیار ناچیز هم باشد و در نهان‌ترین مکان و محفوظ‌ترین محل مانند سنگ خارا قرار داشته باشد یا در بالاترین نقطه‌ی آسمان یا در زمین باشد، خدا آن را می‌آورد و در مقابل آن از انسان بازجویی می‌کند. منظور از این تمثیل این است که چیزی از اعمال بندگان بر خدا پوشیده نمی‌ماند. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ خدای سبحان نسبت به بندگان لطیف و مهربان است و از باطن امور آگاه است. ﴿يَا بَنِي إِدْرَاةُ أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ پسر! بر اقامه‌ی نماز در اوقات معین و با خشوع و رعایت آداب آن پایدار بمان. ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ و مردم را به خیر و صلاح و فضیلت فراخوان و از هر شر و رذیلتی نهی و منع به عمل بیاور. ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ و در مقابل بلایا و سختی‌ها شکیبا باش؛ چون دعوتگر به سوی حق در معرض اذیت و آزار قرار دارد. ابوحیان گفته است: بعد از این که اول او را از شرک نهی کرد و بعد از آن از علم و قدرت درخشان خدا او را باخبر نمود، آنگاه به او دستور داد که به وسیله‌ی طاعت و عبادت به خدا توسل جوید. اول، شریف‌ترین عبادت را که نماز است ذکر کرد و بعد از آن امر به نیکی و نهی از بدی را یادآور شد. پس از آن فرمان داد که در مقابل مصیبت و سختی که به سبب امر به معروف و نهی از منکر با آن مواجه می‌شود، صبور و شکیبا باشد؛ زیرا چه بسا آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد آزار قرار بگیرند.^(۱)

﴿إِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ مسایل مذکور از جمله اموری است که خدا بر اجرای آن مصمم است و به آن امر کرده است. ابن عباس گفته است: صبر و شکیبایی در مقابل مشکلات و ناملایمات از حقیقت ایمان سرچشمه می‌گیرد و رازی گفته است: معنی این بخش از آیه چنین است: آن مسایل از جمله امور واجب و قطعی است. پس مصدر «عزم» به معنی اسم مفعول است، پس «عزم» به معنی «معزوم» و «مقطوع» است.^(۱) ﴿وَلَا تَصْقِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ به عنوان تکبر و خودبزرگ‌بینی از مردم روگردان مشو. قرطبی گفته است: یعنی به عنوان تکبر و خودخواهی و تحقیر آنان رویت را از مردم برمگیر. نظر ابن عباس نیز چنین است.^(۲) ﴿وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مِرْحَاً﴾ و با تکبر و افاده و فخر فروشی و نخوت راه مرو. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ تعلیل نهی است. یعنی زیرا خدا از متکبری که خود را بزرگ می‌بیند و بر بندگان خدا فخر فروشی می‌کند و در راه رفتن فیز و افاده می‌فروشد، متنفر است. بعد از این که لقمان پسرش را از اخلاق زشت نهی کرد، او را به درستی و پیروی از اخلاق پسندیده امر کرده و می‌فرماید: ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ در راه رفتن معتدل باش؛ نه کند برو و نه شتاب کن. ﴿وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ صدایت را پایین بیاور، داد نزن و با صدای بلند سخن مگوی که صدای بلند ناپسند است و برازنده‌ی انسان عاقل نیست. ﴿إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتَ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ﴾ به راستی که وحشت‌انگیزترین و ناهنجارترین صدا، صدای الاغ است. بنابراین هر کس صدایش را بلند کند شبیه الاغ می‌باشد و عملی ناپسند و زشت را انجام داده است. قتاده گفته است: ناپسندترین صدا صدای الاغ‌ها می‌باشد، اولش ناله و آخرش عرعر است.

تکات بلاغی: ۱- ﴿اشْكُرْ... وَكُفِّرْ﴾ متضمن طباق است.

۲- ﴿غَنِي حَمِيدٌ﴾، ﴿لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ و ﴿فَجُورٌ﴾ با صیغه‌ی مبالغه آمده‌اند.

۳- «بوالدیه حملته آمده» خاص را بعد از عام آورده است، و بدین وسیله به مادر اهمیتی مخصوص داده است.

۴- از پیش آوردن آنچه می بایست بعداً بیاید در «إلى المصير» و «إلى مرجعکم».

۵- «إنها إن تلك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة» متمضن تمثیل است که وسعت علم خدا را به تمام اشیا به صورت تمثیل ارائه داده است.

۶- «فتكن في صخرة» متمضن «تتميم» است.

۷- «و أمر بالمعروف و انه عن المنكر» شامل مقابله می باشد.

۸- «إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» متمضن استعاره‌ی تمثیلیه می باشد.

یادآوری: وقتی که خدا به انسان فرمان داد که در برابر والدینش سپاسگزار باشد، تشکر از خود را قبل از تشکر آنها قرار داد: «أَن اشْكُرْ لِي» و بعد از آن فرمود: «ولو الديك»، و بدین ترتیب به ما نشان داده که حق خدا قبل از حق والدین قرار دارد؛ چون در زمینه‌ی وجود و خلق انسان، خدا سبب و عامل حقیقی است و والدین سبب ظاهری و شکلی می باشند. از این رو خدا اطاعت از آنها را در صورت اجبار به کفر، بر انسان حرام کرده است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

فَنَنْبُتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٠﴾ نُنْتَفِهِمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢١﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٣﴾ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤﴾ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا تَعْلَمُكُمْ إِلَّا كَفْهًا وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٥﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوْجِئُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوجِئُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٦﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٢٨﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٢٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَآخَشُوا يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٠﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ مَوْتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣١﴾ ﴿

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان انسان را از شرک برحذر داشت و به دنبال آن اندرزهای لقمان حکیم در زمینه‌ی ایمان و مکارم اخلاق را آورد، در اینجا دلایل قاطع و روشن بر یگانگی خود را ارائه داده است و به وسیله‌ی صنعت شگفت‌انگیز خدا و نعمت‌های بی حساب او از قبیل تسخیر آسمان‌ها و آنچه که در بین آسمان و زمین قرار دارد از جمله آفتاب و ماه و ستارگان و ابر و زمین و محتویات آن اعم از حیوان و نباتات و معدن و دریا و سایر موارد دیگر، بر وجود خالق و

صانع استدلال می‌کند، و سوره را با بیان «مغیبات پنجگانه» خاتمه می‌دهد.
 معنی لغات: «أَسْبَغَ» تمام‌تر و کامل‌تر. «اسْتَمْسَكَ» تمسک و تعلق پیدا کرد.
 «نفدت» ته کشید. تمام شد. «یُوجِبُ» داخل می‌کند. از این قبیل است: «حتى يلج الجمل في
 سم الخياط». «الفلك» کشتی‌ها. «كالظلل» ظلل جمع «ظله» به معنی سایبان است.
 «ختار» پیمان شکن. خائن. شاعر می‌گوید:

فإنك لو رأيت أبسا عمير   ملأت يدك من غدر و ختر^(۱)

«اگر تو پدر عمیر را می‌دیدستی دستانت را به غدر و خیانت آغشته می‌کردی».

«الغرور» فریبنده و نیرنگ‌باز. شیطان و غیره.

تفسیر: «ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض» ای مردم! آیا
 نمی‌دانید کوه‌ها و درختان و ثمرات و رودخانه‌ها و سایر موارد بی‌شمار مستقر در زمین
 را خدا برایتان مسخر کرده است. «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» و نعمت‌های
 متعدد ظاهری و قابل رؤیت را مانند نعمت‌های شنوایی و بینایی و سلامت و اسلام، و
 نعمت‌های باطنی و نهان را مانند قلب و خرد و فهم و معرفت و امثال اینها را بر شما
 تکمیل و تمام کرده است. بیضاوی گفته است: یعنی نعمت‌های محسوس و معقول و
 نعمت‌هایی که آن را می‌دانید و یا آنهایی را که نمی‌دانید، همه را بر شما تمام و تکمیل
 کرده است.^(۲) «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» در بین
 انسان‌ها هستند گروهی منکر که بدون آگاهی و فهم و بدون دلیل و برهان و بدون این‌که
 کتابی منزل از جانب خدا را داشته باشند، درباره‌ی یگانگی و صفات خدا به مخاصمه و
 جدل می‌پردازند. قرطبی گفته است: در مورد یک نفر یهودی نازل شده است که نزد
 پیامبر ﷺ آمد و گفت: ای محمد! به من بگو: خدایت از چه چیزی ساخته شده است و

از چه چیز می باشد؟ در همان اثنا صاعقه ای او را برگرفت.^(۱) و «منیر» یعنی واضح و آشکار و نجات دهنده از تیرگی نادانی و گمراهی. «وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» اگر به آنهایی که به ناروا به مجادله می پردازند گفته شود: از آنچه خدا بر پیامبرش نازل کرده است پیروی کنید و آن را تصدیق نمایید که حق و باطل را از هم جدا می سازد و هدایت و گمراهی را از هم متمایز می نماید، «قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا» می گویند: به همان راهی می رویم که پدران ما رفته اند و در پرستش بت ها از آنان تقلید می کنیم. «أُولَئِكَ كَانُ الشَّيْطَانَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ» استفهام برای انکار و تویخ است. یعنی آیا اگر آنان گمراه هم باشند باز از آنان پیروی می کنند؟ و حتی اگر شیطان آنها را به سوی آتش زیانه کش و عذاب شدید فراخواند باز از او پیروی می کنند؟ «وَمَنْ يَسْمَعْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ» هر کس که به طاعت خدا رو آورد و فرمان هایش را گردن نهد، و قصد و عبادتش خالصانه برای خدا باشد، «وَهُوَ مُحْسِنٌ» و در همان حال مؤمن و یکتاپرست باشد، قرطبی گفته است: زیرا عبادت بدون احسان و معرفت قلبی سودی ندارد.^(۲) و آیه ی «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» نیز چنین است. پس ایمان و احسان ملازم یکدیگرند. «فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ» قطعاً به ریسمان استوارتری چنگ زده است که قطع شدنی نیست. صاحب کشاف گفته است: این از باب تمثیل است. حال متوکل به خدا به انسانی تشبیه شده که از بلندی فرود آید اما احتیاط کرده و به مطمئن ترین دست آویز از قبیل طنابی محکم و مطمئن و ناگسستنی تمسک جوید.^(۳) و رازی گفته است: محکم ترین ریسمان از جانب خدا می باشد. و غیر آن نابود شده و گسستنی است. اما دست آویز از

۱- قرطبی ۷۴/۱۶ و بنا به قولی در مورد «نضر بن حارث» و «ابی بن خلف» و امثال آنها نازل شده است که در رابطه با یگانگی و صفات خدا با پیامبر مجادله می کردند.

جانب خدا پایدار و ناگستنی است.^(۱) ﴿وإلى الله عاقبة الأمور﴾ و سرانجام و عاقبت تمام امور بدون استثناء نزد خدا می باشد، پس در برابر هر عملی نیک به نیکوترین وجه پاداش می دهد. ﴿و من كفر فلا يحزنك كفره﴾ برای پیامبر تسلی خاطر است. یعنی به کفر کافر اهمیت مده و گمراهی او تو را افسرده خاطر نکند و غمگینت نکند، ما دیر یا زود از آنها انتقام می گیریم. ﴿وإلينا مرجعهم فننبهم بما عملوا﴾ نزد ما برمی گردند و آنان را از اعمالی که در این دنیا انجام داده اند، با خبر می کنیم. ﴿إن الله عليم بذات الصدور﴾ خدا از حيله و کفر و تکذیب نهفته در نهاد آنها آگاه است، و در مقابل آن آنها را عذاب و کیفر می دهد. ﴿نمتعهم قليلا﴾ مدتی کوتاه در دنیا آنها را ننگه می داریم که از آن کام بگیرند. ﴿ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ﴾ سپس در آخرت آنها را به عذابی شدید و سخت گرفتار می کنیم. پس از آن که خداوند متعال معلوم کرد که مستحق عذابند، تناقض آنها را در دنیا نیز بیان کرده است؛ زیرا آنها اعتراف می کنند که خدا خالق آسمان ها و زمین است، و با این وجود برای او شرکایی قرار داده و آنها را می پرستند و خود معترفند که آنها ملک و مخلوق خدا می باشند. آنگاه می فرماید: ﴿و لئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله﴾ اگر از مشرکین کافر مکه بررسی که چه کسی آسمان ها و زمین را خلق کرده است؟ از بس که موضوع روشن است، می گویند: خدا آنها را هستی داده است. در حقیقت ناچارند به آن اعتراف کنند. ﴿قل الحمد لله﴾ بگو: در مقابل این که دلیل بر شما روشن و نمایان شد، و برای این که دلایل ایمان آشکار و عیان است خدا را سپاس و ستایش می کنم. ﴿بل أكثرهم لا يعلمون﴾ بلکه اکثر آن مشرکان عقل و اندیشه ی خود را به کار نمی گیرند، از این رونمی دانند. سپس فرمود: ﴿الله ما في السموات والأرض﴾ آنچه که در کائنات قرار دارد از لحاظ ملکیت و خلقت و تدبیر از آن خدای عزوجل

می باشد. ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ خدا از مخلوق خود بی نیاز است و نیز به عبادت آنها احتیاجی ندارد و در مقابل صنعت و نعمت هایش شایسته ی ستایش است. ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ﴾ اگر تمام درختان روی زمین به صورت قلم درآیند. ﴿وَالْبَحْرِ مِمَّا بَعْدَهُ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾ و دریا را با آن همه وسعت تبدیل به مرکب شود و در کنار آن هفت دریای دیگر قرار گیرد و با آن کلمات دال بر عظمت و صفات و شکوهش نوشته شود، ﴿مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ آن قلم ها و دریاها پایان می پذیرند و به آخر می رسند، اما کلمات خدا تمام نمی شود؛ چون درختان و دریاها پایان پذیرند اما کلمات خدا پایان ناپذیر نیست. قرطبی گفته است: بعد از این که یادآور شد که آسمان ها و زمین را برای انسان ها مسخر کرده و نعمتش را بر آنان تمام کرده است، یادآور می شود که اگر درختان قلم باشند و آب دریاها مداد و جوهر گردد و با آن عجایب صنعت خدا نوشته شود که بر قدرت و یگانگیش دلیل است، این عجایب و شگفتی ها پایان نمی پذیرند. ^(۱) ابن جوزی گفته است: بخشی از کلام محذوف است و تقدیر آن چنین می باشد: آنگاه با این قلم ها و دریاها کلمات خدا نگاشته شوند، قلم ها شکسته شده و دریاها ته می کشد و تمام می شود و هنوز کلمات خدا به آخر نمی رسد و تمام نمی گردد. ^(۲) ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ خدا مقتدر است و هیچ چیز او را ناتوان نمی کند، دارای حکمت است و هیچ چیز از دایره ی دانش و حکمت و فرمانش خارج نمی شود. ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كُنُفٌ وَاحِدَةً﴾ ای انسان ها! خلقت اولیه ی شما و زنده کردن شما بعد از مرگ، تنها مانند خلق و زنده کردن یک نفر است؛ چون وقتی چیزی را اراده کند می گوید: بشو، آن هم فوراً می شود و لباس هستی به تن می کند. صاوی گفته است: یعنی هیچ چیز برای خدا سخت و مشکل نیست، بلکه خلق و زنده کردن تمام عالم بسان خلق و زنده کردن یک نفر بر او آسان

است. ^(۱) ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ همانا خدا گفته‌ی بندگان را می‌شنود و اعمال آنها را می‌بیند. سپس به دلایل قدرت خود در آفاق اشاره کرده و می‌فرماید: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ ای مخاطب! آیا نمی‌بینی و نمی‌دانی که خدای توانا تاریکی شب را در روشنایی روز می‌آورد و نور و روشنی روز را بر تیرگی شب چیره می‌کند و بنا به حکمتش به این می‌افزاید و از آن می‌کاهد؟ ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ آفتاب و ماه را با طلوع کردن و ناپدید شدن به زیر فرمان درآورده است و بدین ترتیب اجل‌ها را مقرر و معین می‌کند. و برای این‌که مردمان فواید و منافع بیشتری را از آنها بگیرند، هر یک از آنها در فلک و مدار خود تا مدتی محدود و تا روز قیامت در جریان است. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ و خدا به احوال شما آگاه است و چیزی بر او مخفی نیست. در حقیقت کسی که چنان صنع مترقی و قدرتمندی را مشاهده می‌کند و آن تدبیر فوق‌العاده را می‌بیند نباید غافل از این باشد که صانع آنها بر مخلوقات خود احاطه دارد. ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ عجایب صنع و قدرت درخشانی که مشاهده کردید، به طور مؤکد نشان می‌دهد که «الله» معبود حق است و باید تنها او را پرستید. ﴿وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الْبَاطِلِ﴾ و آنچه را غیر از خدا پرستش می‌کنید از قبیل بت‌ها، باطل است و حقیقتی ندارد. همان‌طور که لیبید گفته است: «بیدار باش! همه چیز غیر از خدا باطل است». تمام آنها مخلوق و بندگان او هستند و هیچ یک از آنها بدون اجازه‌ی او قدرت حرکت دادن یک ذره را هم ندارد. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ و خدای متعال در صفاتش والا و همان بلند مرتبه‌ی بزرگ است. ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ یادآوری نعمتی دیگر است. یعنی ای انسان عاقل! مگر نمی‌بینی کشتی‌های غول‌پیکر با قدرت خدا در دریا و با تسخیر او و بر مبنای لطف و احسانش نسبت به بندگان، حرکت

می‌کنند تا از این طریق وسایل زندگی را فراهم سازند. ابن‌کثیر گفته است: خدا خبر می‌دهد که همو دریا را مسخر کرده است تا کشتی در آن به فرمان و لطف و تسخیر او حرکت کند؛ زیرا اگر خدا در آب نیروی حمل کشتی را قرار نمی‌داد، کشتی حرکت نمی‌کرد.^(۱) از این رو بعد از آن گفته است: ﴿لیریکم من آیاته﴾ تا شگفتی‌های صنعش را به شما ارائه داده و دلایل قدرت و یگانگیش را نشان دهد. ﴿إن فی ذلک لآیات لکل صبار شکور﴾ در تسخیر این کشتی‌ها و خوراک و بار و ارزاقی که حمل می‌کنند دلایل درخشان و عبرت و اندرز والا وجود دارد برای انسانی که در مصایب، صبور و در رفاه و آسایش شکور است. لفظ «صبار» و «شکور» مبالغه‌ی در صبر و شکر را معنی می‌دهد. ﴿وإذا غشیهم موج کالظلل﴾ وقتی که مشرکین در دریا قرار دارند، اگر موجی انبوه مانند کوه آنان را در بگیرد، ﴿دعوا لله مخلصین له الدین﴾ وقتی دریافتند که جز خدا نجات‌دهنده‌ای وجود ندارند به اخلاص او را می‌خوانند و برای نجات خود غیر از او را نمی‌خوانند. ﴿فلما نجاهم إلی البر﴾ وقتی که آنها را از سختی‌های دریا نجات داد و آنها را به ساحل و خشکی آورد. ﴿فنهیم مقتصد﴾ در آیه چیزی حذف شده است، یعنی بعضی میانه‌روند و بعضی منکر. و گفته‌ی ﴿و ما یجحد بآیاتنا﴾ بر آن دلالت دارد. مقتصد یعنی میانه‌رو در عمل. ابن‌کثیر گفته است: این از باب انکار است بر آن‌که چنان هول و هراس و امور عظیمی را مشاهده کرده و دلایل درخشان را در دریا دیده است؛ زیرا بعد از این‌که خدا نعمت‌رهایی را به او عطا کرد، می‌بایست آن را با عمل نیک مقابله کرده و به خیرات و نیکی مبادرت ورزیده و در عبادات پایدار می‌ماند. پس هر کس بعد از آن در انجام عبادت و امور خیر حد وسط را پیش گیرد، مقتصد به شمار می‌آید.^(۲) ﴿و ما یجحد بآیاتنا إلا کل ختار کفور﴾ و جز افراد ستمکار و مبالغه‌گر در ناسپاسی نعمت‌های خدای متعال، هیچ

کس آیات ما را تکذیب نمی‌کند. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم﴾ ای مردم! با انجام دادن اوامر خدا و دوری از نواهی او، از خدا بترسید. ﴿وَوَسَّوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ و از روزی هولناک و رعب‌انگیز بترسید که پدر نمی‌تواند برای فرزند سودمند باشد و نمی‌تواند ضرری را از او دفع یا نیازی برای او برآورده کند. ﴿وَوَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ فرزند نمی‌تواند چیزی را از پدر دفع کند یا گناه و ظلمی را از گردن او بردارد. طبری گفته است: یعنی شفاعت، او را بی‌نیاز نمی‌کند و چیزی را از او دفع نمی‌کند جز عملی نیکو که در دنیا قبلاً آن را انجام داده است. ^(۱) ﴿إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ وعده‌ی خدا در مورد پاداش و کیفر و حشر و جزا حق است و تخلف ناپذیر. ﴿فَلَا تَغْرَنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ پس خوشی و لذت‌های ناپایدار زندگی دنیا شما را فریب ندهد که به سویش رو بیاورید. ﴿وَوَلَا يَغْرَنَكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ و شیطان حيله‌گر که خلق خدا را فریب می‌دهد و با آرزوهای باطل آنها را از آخرت مشغول و منصرف می‌کند، شما را فریب ندهد. ﴿إِنْ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ اینها کلیدهای غیبند که دانستن آنها به خدا اختصاص دارد. در حدیث آمده است: «کلیدهای غیب پنج‌تا هستند که جز خدا هیچ‌کس آنها را نمی‌داند و آیه را قرائت کرد.» ^(۲) یعنی وقت فرا رسیدن قیامت را فقط او می‌داند. ﴿وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ﴾ وقت نزول باران و محل نزولش را فقط خدا می‌داند. ﴿وَوَيْلٌ لِّمَنْ فِي الْأَرْحَامِ﴾ فقط او می‌داند در رحم مذکر قرار دارد یا مؤنث، و خوشبخت است یا بدبخت؟ ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ و هیچ‌کس نمی‌داند فردا چه برایش پیش می‌آید، و چه کار نیک یا بدی را انجام می‌دهد. ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ و هیچ‌کس نمی‌داند در کجا می‌میرد و قبرش کجا خواهد بود. ﴿إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ علم خدا حد و مرز ندارد و همه چیز را می‌داند و از ظاهر و باطن اشیاء باخبر است.

- تکات بلاغی: ۱- «ظاهرة ... و باطنه» و «الحق ... و الباطل» متضمن طباق است.
- ۲- «أو لو كان الشيطان يدعوهم» شامل انکار و تویخ و حذف است؛ یعنی «أُتبعهم ولو كان ...».
- ۳- «و من یسلم وجهه» شامل مجاز مرسل است. از اطلاق جزء، کل اراده شده است.
- ۴- «فقد استمسك بالعروة الوثقی» متضمن تشبیه تمثیلی است.
- ۵- «و من یسلم وجهه إلى الله و هو محسن» و «و من كفر فلا یحزنك كفره» متضمن مقابله می باشد.
- ۶- «عذاب غلیظ» متضمن استعاره می باشد. غلیظ برای اجسام به کار می رود و در اینجا برای امور معنوی به کار رفته است.
- ۷- «و إلى الله عاقبة الأمور» به منظور افاده ی حصر، تقدیم و تأخیر به عمل آمده است.
- ۸- «صبار شکور»، «علیم خبیر» و «سمیع بصیر» با صیغه ی مبالغه آمده اند و رعایت فواصل هم شده است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی سجده در مکه نازل شده و مانند دیگر سوره‌های مکی اصول باور و عقیده‌ی اسلامی یعنی: «ایمان به خدا و روز آخرت، و کتاب‌ها و پیامبران و حشر و نشر» را مورد بحث و بررسی قرار داده است. محوری که سوره پیرامون آن می‌چرخد عبارت است از: «زنده شدن بعد از فنا و نابودی»، که مدت‌های مدید مشرکین پیرامون آن به جدل و بحث پرداخته، و آن را وسیله و انگیزه‌ی تکذیب پیامبر ﷺ قرار داده بودند.

* سوره با دفع شک و تردید در مورد قرآن عظیم، همان معجزه‌ی بزرگ پیامبر خدا ﷺ که هیچ شبهات و اباطیلی ساحت مقدسش را نمی‌آلایند، شروع شده است. با وجود روشنی اعجاز آن و تجلی آیات و فروغ بیانش، و والایی احکامش، مشرکین پیامبر ﷺ را متهم می‌کردند که این قرآن را به افترا و دروغ آورده و ساخته و پرداخته‌ی خودش است، لذا این سوره‌ی مبارک این تهمت و بهتان را با دلیل و برهانی جالب رد می‌کند. * این سوره همچنین با ارائه و بیان آثار اقتدار و توانایی خدا در آفاق و انفس به روش ویژه‌ی قرآن و جلب توجه بشر به نوآوری‌های خدای یگانه و قدرتمند، در مورد دلایل قدرت و یگانگی خدا داد سخن داده است.

* آنگاه قرآن شبهه‌ی بی‌ارزش و بی‌مایه‌ی مشرکین را در مورد انکار حشر و نشر یادآور شده و با دلیل قاطع و کوبنده که هر گونه راه استدلال را بر دشمن منکر و سرسخت می‌بندد، به رد آن پرداخته است، به طوری که خصم در مقابل کوبندگی قرآن به ناچار به شکست خود اقرار می‌کند.

* سوره با بحث درباره‌ی روز حساب و نعمت‌های آماده شده از جانب خدا برای مؤمنان پرهیزگار در منزلگاه جاودانی پر نعمت، و عذاب و آزار در منزلگاه دوزخ و آتش برای تبهکاران خاتمه یافته است.

نامگذاری سوره: سوره به نام «سوره‌ی سجده» موسوم است؛ زیرا خدا در آن اوصاف مؤمنان را یادآور شده است، آنهایی که وقتی قرآن عظیم را می‌شنوند، سر سجده به زمین نهاده و خدای خود را سپاس گفته و از خود تکبر و نخوت نشان نمی‌دهند.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم ۱﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَارْتِبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۴﴾ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ يَمَّا تَعُدُّونَ ﴿۵﴾ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۶﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿۷﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿۸﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۹﴾ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَمِی خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿۱۰﴾ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿۱۱﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۲﴾ قَدْ وُقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۴﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ
طَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۱۵﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾

معنی لغات: «افتراه» قرآن را خود ساخته است. «يعرج» بالا می‌رود، به سوی
صعود می‌کند. «یدبر» امور دیگران را زیر نظر و توجه قرار می‌دهد. «سلالة» خلاصه و
چکیده.^(۱) «مہین» ضعیف و ناچیز. «سواء» با تکمیل کردن اعضایش آن را قوام و
شکل داد. «ضللنا» ضایع و نابود کردیم. «ناکسوا» «نکس رأسه» یعنی سرش را فرو
هشت و پایین گرفت. «الجنة» جن.

تفسیر: «أم» حروف مقطعه یادآور اعجاز قرآن است.^(۲) «تنزيل الكتاب لاریب فيه
من رب العالمین» ای محمد! این کتاب که به تو وحی شده همان قرآنی است که شکی
نیست از جانب خدا آمده است و از جانب پروردگار جهانیان می‌باشد. «أم یقولون افتراه»
ضمیر به کافران قریش راجع است. و «أم» به معنی بل و همزه‌ی استفهام می‌باشد. یعنی
بلکه آیا مشرکین می‌گویند: محمد قرآن را خود ساخته و به دروغ آورده است؟ نه مسأله
آن‌طور که آنها ادعا می‌کنند نیست. «بل هو الحق من ربك» بلکه گفته‌ی حق و سخن
درست و منزل از جانب خدایت می‌باشد. بیضاوی گفته است: اول به اعجاز قرآن اشاره

۱- به توضیح معنی سلالة در سوره‌ی مؤمنون مراجعه شود.

۲- به اول سوره‌ی بقره مراجعه شود.

کرد، آنگاه نزول آن را از جانب پروردگار عالمیان بر آن مرتب ساخت و با نفی شک و گمان نزول آن را از جانب خدا اثبات کرد. سپس با تعجب و انکار به گفته‌ی آنان رو آورد، گفته‌ای که مخالف است با آنچه که خداوند آن را اثبات کرد. بعد از آن هدف نزولش را بیان کرده و گفته است: ^(۱) ﴿لَتَنْذِرُ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ آن را بر تو نازل کرده است تا به وسیله‌ی آن قومی را برحذر بداری که قبل از تو پیامبری نزد آنان نیامده است. مفسران گفته‌اند: آن قوم عبارت از اقوامی بود که در فاصله‌ی بین حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله زندگی می‌کردند. و قبل از آن پیامبرانی از قبیل حضرت ابراهیم و حضرت هود و حضرت صالح علیهم السلام آمده بودند. اما از آنجایی که فاصله‌ی آن پیامبران طولانی بود، خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله را برای آنان مبعوث کرد تا آنها را از عذاب خدا برحذر بدارد و بر آنان اقامه‌ی حجت کند. ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ تا به حق هدایت شوند و به خدای مقتدر و ستوده ایمان بیاورند. سپس خدا دلایل توحید را ذکر کرده و می‌فرماید: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ خدای متعال همان است که آسمان‌ها را با آن بلندی و استواری و زمین را با شگفتی‌ها و بدایعش و آنچه را که در بین آن دو قرار دارد، همه را با قدرت خود در مدت شش روز هستی داد. قرطبی گفته است: خدا کمال قدرت خود را برای آنها تعریف کرده است تا به قرآن گوش فرا دهند و در آن بیندیشند. «خلق» به معنی «أبدع» و «أوجد» است؛ یعنی از عدم آن را ابداع و ایجاد کرد و بعد از این که چیزی نبودند از او هستی یافتند. ^(۲) ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ آنگاه به طوری که شایسته‌ی جلال و شکوهش باشد و بدون تمثیل و تشبیه بر عرش مستقر شد. ^(۳) ﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ غیر از خدا یآوری نمی‌یابید که عذاب خدا

را از شما دفع کند، و جز به اجازه ی او، شفیع نمی یابید که نزد او شفاعت شما را به عهده گیرد، بلکه فقط او منافع و مصلحت های شما را سرپرستی می کند و امور شما را تدبیر و اداره می نماید. «أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ» آیا در این مورد نمی اندیشید تا ایمان بیاورید؟ «يَذْكُرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ» به تدبیر تمام خلایق در عالم والا و سفلی می پردازد و وضعیت هیچ کس را نادیده نمی گیرد. ابن عباس گفته است: یعنی قضا و قدر را از آسمان به زمین نازل می کند، و آنچه را که تدبیر و قضای او بر آن رفته است بر زمین نازل می کند. «ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ» سپس در روز قیامت همان امر برای رسیدگی نزد او بالا می رود. «فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مَّا تَعُدُّونَ» در روزی بس عظیم - یعنی روز قیامت - که طول آن به سبب شدت هول و هراس، به میزان یک هزار سال از ایام دنیا می باشد. «ذَلِكَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ» تدبیرکننده ی امور خلق، دانا و آگاه به امور نهان و امور عیان است. قرطبی گفته است: آیه متضمن معنی تهدید و وعید می باشد. انگار می گوید: در اعمال و اقوال خود مخلص باشید، من در مقابل آن شما را کیفر می دهم. «الغيب والشهادة» یعنی آنچه از مردم نهان است و آنچه برای آنان عیان است.^(۱) «العزيز الرحيم» بر امر خود چیره و مقتدر و نسبت به بندگان بارحم و مهربان است. «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ» خلق و ایجاد همه چیز را محکم و استوار انجام داده است. ابو حیان گفته است: این تعبیر بیانگر امتنان خداوند متعال است و معنی آن چنین است: هر چیز را در جای خود قرار داده است، از این رو ابن عباس گفته است: میمون زیبا نیست، اما «خلقتش» دقیق و محکم است.^(۲) بعضی از دانشمندان گفته اند: اگر برای فیل سری مانند سر شتر، و برای خرگوش سری مانند سر شیر و برای انسان سری مانند سر الاغ تصور کنی، نقصی بزرگ در آن می یابی، و عدم تناسب و عدم انسجام عجیبی می بینی. اما اگر می دانستی بلندی

گردن شتر و شکاف لبش برای این است که در حال حرکت به آسانی بتواند گیاه را بردارد و بخورد، و چنانچه فیل دارای خرطوم می‌بلند نمی‌بود نمی‌توانست با آن جسم سنگین که دارد خم شود تا خوراک و نوشیدنی را بردارد. اگر تمام اینها را می‌دانستی، یقین پیدا می‌کردی که خدایی آن را خلق کرده است که همه چیز را خلق کرده و با زبان دل می‌گفتی: «تبارک الله أحسن الخالقین»^(۱). «و بدأ خلق الإنسان من طین» پدر انسان یعنی آدم را از گل خلق کرد. «ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین» سپس نسل آدم را از طریق تناسل و از چکیده آبی رقیق و ضعیف و ناچیز یعنی منی، قرار داد. «ثم سواه ونفخ فیه من روحه» سپس اعضایش را شکل داد و در رحم مادرش خلقت او را تکمیل کرد، سپس در آن جان دمید و به صورت کامل‌ترین شکل و زیباترین قامت درآمد. ابوسعود گفته است: روح را برای تشریف انسان، به خود اضافه کرده است تا نشان دهد که انسان مخلوقی عجیب و صنعی بدیع است و در محضر پروردگار دارای مقامی والا می‌باشد.^(۲)

«وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» این حواس را برای شما قرار داده است، شنوایی را قرار داده است تا اصوات را بشنوید، بینایی را داده است تا اشخاص را به وسیله‌ی آن ببینید و عقل را داده است تا حق و هدایت را دریابید. «قلیلا ماتشکرون» سپاسگزارتان برای پروردگارتان اندک است. و «ما» برای تأکید «قلّت» آمده است. «وقالوا أنذا ضللنا فی الأرض» کفار منکر حشر و نشر گفتند: آیا وقتی که نابود شدیم و استخوان و گوشت بدن ما به خاک تبدیل شد، و با خاک زمین مخلوط و به گونه‌ای که ناپدید گشته و قابل تمییز و تشخیص نشود، «أئنا لفی خلق جدید» آیا بعد از آن به صورتی تازه خلق خواهیم شد؟ و باری دیگر به زندگی باز می‌آییم؟ این بیان، بعید پنداشتن «زنده شدن» و استهزا را در بردارد. از این رو خداوند سبحان می‌فرماید: «بل هم بقاء ربهم کافرون»

بلکه زشت‌تر از استهزا و تمسخرشان آن است که آنان به لقای پروردگارشان و حضور در پیشگاه او در روز آخرت کافرند. «قل يتوفاكم ملك الموت الذی وکل بکم» در رد گمان‌های باطلشان به آنها بگو: فرشته‌ی مرگ که مأمور گرفتن جان شما می‌باشد و نیز یارانش جان شما را می‌گیرند. «ثم إلى ربکم ترجعون» سپس در روز قیامت برای حساب و کتاب و جزا نزد خدا برمی‌گردید. ابن‌کثیر گفته است: ظاهر این است که فرشته‌ی مرگ شخصی است معین و در بعضی از آثار به نام «عزرائیل» موسوم است و مشهور نیز چنین است. همان‌طور که در حدیث آمده است: «دستیاری دارد که جان را از دیگر اعضای بدن می‌گیرند تا به حلقوم، «گلو» می‌رسد، آنگاه فرشته‌ی مرگ آن را برمی‌گیرد».^(۱) و مجاهد گفته است: زمین بسان یک سینی برایش جمع گشته و هر چه را بخواهد برمی‌دارد. بعد از آن خدا از حال و وضع تبه‌کاران در روز قیامت خبر داده که در آن روز در ذلت قرار دارند: «ولو تری إذ المجرمون ناکسوا ره و سهم عند ربهم» در آن روز مجرمان چه حالی دارند؟ در پیشگاه و محضر پروردگار سر فرو هشته، و سرافکنده و شرمسار و خجلت زده می‌ایستند. اگر چنین وضعیتی را ببینی مسلماً شگفت‌زده می‌شوی. ابوسعود گفته است: جواب (لو) محذوف و تقدیر آن چنین است: «لرأیت أمرا فظیعا» وضعی بسیار ناهنجار می‌دید که از بس که هول‌انگیز و رعب‌آور است به تعریف نمی‌آید.^(۲) «ربنا أبصرنا و سمعنا» می‌گویند: خدایا! حقیقت امر را دیدیم و فرمان پیامبران را که انکار می‌کردیم شنیدیم، و ما نابینا و ناشنوا بودیم. «فارجعنا نعمل صالحا» ما را به دنیا بازگردان تا به اعمال نیکو پردازیم. «إنا موقنون» حال به صورت قطعی تصدیق داریم، و یقین حاصل کرده‌ایم که وعده و لقای تو حق است. طبری گفته است: اکنون به یگانگی تو یقین حاصل کرده‌ایم، و یقین داریم که نباید جز تو پرستش بشود و نباید جز تو

خدایی باشد، تو زنده می کنی و می میرانی و هر چه را بخواهی انجام می دهی.^(۱) خدا در مورد آنها فرمود: «وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا» اگر می خواستیم تمام بشریت را هدایت می کردیم، اما این امر با حکمت ما منافات دارد؛ چون ما ایمان اختیاری از آنها می خواهیم، نه ایمان اجباری. «وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي» اما وعده و فرمان من نسبت به عذاب تبهکار واجب آمده و وعید من مقرر و محقق است. «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» جهنم را از نافرمانان جن و انس کلاً پر می کنم. «فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا» به طریق استهزا و سرزنش به دوزخیان گفته می شود: به علت این که روز آخرت را به فراموشی سپرده و در هوس هایتان مستغرق بودید، این عذاب خفت انگیز و دردناک را بچشید. «إِنَّا نَسِينَاكُمْ» امروز همان طور که عمل کردن به آیات ما را به فراموشی سپرده بودید، ما هم شما را فراموش می کنیم. «وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» و به سبب کفر و تکذیبتان، عذاب دائمی و جاوید بچشید. بعد از این که حال و عاقبت وخیم اشقیای را یادآور شد به دنبال آن به ذکر نعمت های پایدار که برای مؤمنان نیکبخت در منزلگاه آخرت آماده شده است، می پردازد تا بنده در بین بیم و امید و خوف و رجا بماند، و گفت: «إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّدًا» فقط افراد مؤمن و پرهیزگار آیات ما را تصدیق می کنند که وقتی به وسیله آیات ما به آنها اندرز داده شود سر سجده را در پیشگاه خدا به زمین می نهند و در مقابل آیاتش سر تعظیم فرود می آورند. «وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ» و خدا را در مقابل نعمت هایش تسبیح گو می باشند و از طاعت و عبادتش گردن فرازی نمی کنند. «تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ» پهلوهایشان از فرش و بستر جدا می شود، منظور این است که شب کم می خوابند و بیشتر به عبادت مشغولند، همان گونه که در جای دیگری

فرموده است: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ و بالأسحار هم یستغفرون. مجاهد گفته است: منظور قیام شب است. ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَعْمًا﴾ در حالی که از عذاب خدا بیم دارند و به رحمت و ثوابش امیدوارند، از او التماس می کنند و او را می خوانند. ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ و از روزی که به آنها عطا کرده ایم به طریق نیکی و احسان انفاق می کنند. ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ هیچ کس از میزان نعمت هایی که از جانب خدا برای آنان مهیا شده است آگاهی کامل ندارد، نعمت هایی عطا می کند که چشم نمونه اش را ندیده و گوش تعریفش را نشنیده و به خاطر هیچ کس خطور نکرده است. ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ در پاداش اعمالی که در دنیا از پیش فرستاده اند.

***

خداوند متعال می فرماید:

﴿أَفَنُفِئَ كَآنٍ مُّؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ (۱۸) ﴿أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَأْثُورِ﴾ (۱۹) ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تَكَذِّبُونَ﴾ (۲۰) ﴿وَلَتَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (۲۱) ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ (۲۲) ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (۲۳) ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (۲۴) ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (۲۵) ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ (۲۶) ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ (۲۷) ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (۲۸)

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢١﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ
مُنْتَظَرُونَ ﴿٢٢﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا حال تبهکاران را ذکر کرد و حال مؤمنان متقی و نعمت های آماده شده برای آنان در منزلگاه کرامت را یادآور شد، در اینجا خاطر نشان ساخته است که دو گروه یکسان و برابر نیستند: گروه نیکان و گروه تبهکاران؛ چون عدالت خدا مقتضی تفاوت بین انسان مؤمن و صالح، و نافرمان و تبهکار است.

معنی لغات: «فاسقا» فاسق یعنی از فرمان خدا خارج شده. «نزلا» پذیرایی و بخشش. نزل آنچه که برای پذیرایی از مهمان آماده می شود. «الجرز» زمین خشک و بی علف. جرز به معنی بریدن و قطع است. زمخشری گفته است: «جرز» زمینی است که گیاهش قطع شده است، یا بر اثر بی آبی یا چریدن حیوان و یا چیدن، بی علف شده است. اما به زمینی شوره زار که چیزی در آن نمی روید «جرز» گفته نمی شود. (۱) «الفَتْح» حکم. حاکم را فاتح و فتح می گویند؛ چون در بین مردم حکم می کند. «ینظرون» مهلت داده می شوند.

سبب نزول: روایت شده است که در بین «حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام)» و «عقبة بن ابی معیط» نزاع و خصومتی درگرفت. ولید بن عقبه به حضرت علی گفت: ساکت شو بچه! به خدا قسم زبانم از تو بازتر و شیرین تر است و از تو دلیرتر و بی باک ترم و در فصاحت و بلاغت درونم از تو پرتر است. حضرت علی به او گفت: خفه شو! تو

فاسقی. آنگاه آیه‌ی «أَفَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ» نازل شد.^(۱)

تفسیر: «أَفَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ» آیا انسانی که در دنیا مؤمن و خدا ترس باشد مانند انسانی است که از طاعت خدا خارج است؟ «لَا يَسْتَوُونَ» در آخرت از لحاظ پاداش و احترام برابر و مساوی نیستند، همان‌طور که در دنیا در طاعت و عبادت و احترام برابر نیستند. این آیه مانند آیه‌ی «أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ» می‌باشد. ابن‌کثیر گفته است: از عدل و کرمش خبر می‌دهد که در روز قیامت در حکمش بین آن‌که به آیاتش ایمان داشته و از پیامبرانش پیروی کرده، و آن‌که از اطاعت و فرمان خدا خارج و پیامبرانش را تکذیب کرده است، مساوات برقرار نمی‌کند.^(۲) پس از آن، پاداش هر دو گروه را به تفصیل آورده و می‌فرماید: «أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» پرهیزگاران که ایمان و عمل صالح را با هم دارند، «فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى» بهشتی از آن‌ها می‌باشد که در آن مسکن و منزل و خانه‌های مرتفع دارند و به آن پناه می‌برند. و در آن می‌آرمند و از آن بهره می‌گیرند. بیضاوی گفته است: بهشت جایگاه و پناهگاه حقیقی است و دنیا منزلگاه کوچ کردن حتمی است.^(۳) «نَزَلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» به خاطر اعمال صالحی که در دنیا از پیش فرستاده‌اند به منظور پذیرایی و احترام آنها فراهم و آماده شده است. همان‌طور که از مهمان پذیرایی به عمل می‌آید. «وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَأَوتَاهُمُ النَّارُ» اما افرادی که از طاعت خدا خارجند، پناهگاه و منزلگاهشان آتش دوزخ است. «كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا» هر وقت زیانه‌ی آتش آنان را به طرف بالا می‌آورد به جای خود برگشت داده می‌شوند. فضیل بن عیاض گفته است: به خدا قسم! دست‌ها بسته و پاها در زنجیرند و زیانه‌ی آتش آنها را بالا می‌برد و فرشتگان آنان را سرکوب می‌کنند.^(۴)

۱- حاشیه‌ی صاوی ۲۶۵/۳، و به قرطبی ۱۰۵/۱۴ و زاد المسیر ۳۴۰/۶ نگاه کن.

۲- بیضاوی ۱۱۲/۲.

۳- مختصر ۷۶/۳.

۴- مختصر ۷۶/۳.

﴿وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِتَكْذُوبِكُمْ مَأْمُورِينَ﴾ مأموران دوزخ در قالب سرزنش و توبیخ به آنها می‌گویند: آزار خفت آور آتش را بچشید که در دنیا آن را تکذیب می‌کردید و آن را به مسخره می‌گرفتید. سپس آنها را به عذاب عاجل دنیوی تهدید کرده و می‌فرماید: ﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى﴾ هر آینه عذاب و آزار نزدیک‌تر دنیا را از قبیل کشته شدن و اسیر شدن و بلا و سختی، به آنان می‌چشانیم. حسن گفته است: «عذاب أدنی» یعنی مصایب و ناکامی‌ها و بیماری‌های دنیا که بندگان به آن آزمایش و مبتلا می‌شوند تا توبه کنند. و مجاهد گفته است: «عذاب أدنی» یعنی کشته شدن و گرسنگی.^(۱) ﴿وَدُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ قبل از عذاب و آزار بزرگ‌تر که در آخرت در انتظار آنان می‌باشد. ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ شاید از کفر و نافرمانی توبه کنند. بعد از این که آنان را تهدید کرد معلوم ساخت که آنها مستحق عذابند، و فرمود: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ آيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ چه کسی از انسانی ظالم‌تر است که وقتی او را اندرز و پند دهند و آیات خدا را به او تذکر بدهند، راه ایمان را رها کرده و آن را به فراموشی می‌سپارد؟ ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مَبْتَلُونَ﴾ ما به شدیدترین وجه از فردی انتقام خواهیم گرفت که آیات مرا تکذیب می‌کنند. به منظور ثابت کردن گناه آنها، اسم ظاهر را در جای ضمیر قرار داده است. ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ به موسی تورات عطا کردیم. ﴿فَلَاتَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ﴾ پس در مورد دریافت قرآن از جانب خدا تردیدی به خود راه مده.^(۲) و همان‌طور که تورات را به موسی دادیم قرآن را نیز به تو داده‌ایم. منظور این است ثابت کند که کتابی که با خود آورده است یقیناً وحی آسمانی و کتابی است از جانب خدا. ﴿وَجَعَلْنَاهُ هَدًى لِابْنِ إِسْرَءِيلَ﴾ و تورات

۱- مفسران گفته‌اند: مردم مکه هفت سال با خشکسالی و فحطی مواجه شدند تا جایی که مردار و استخوان سگ را می‌خوردند.

۲- بعضی از مفسران می‌گویند: ضمیر به موسی برمی‌گردد، پس یعنی درباره‌ی ملاقات موسی تردید نداشته باش. و ما گفته‌ی بیضاوی و ابوسعود را برتر دانستیم که آورده‌ایم.

را هادی بنی اسرائیل از گمراهی قرار دادیم. ﴿و جعلنا منهم أئمة﴾ در بین آنان رهبران و پیشوایانی قرار دادیم که در خیر از آنها پیروی می‌شد. ﴿یهدون بأمرنا﴾ به فرمان و تکلیف ما مردم را به اطاعت ما راهنمایی و دعوت می‌کردند. ﴿لما صبروا و كانوا بآياتنا یوقنون﴾ وقتی صبر و شکیبایی بر مشقات را در راه خدا تحمل و آیات ما را تصدیق کردند. این جوری گفته است: بدین وسیله به قریش تذکر می‌دهد که اگر شما هم ایمان بیاورید و اطاعت کنید، در بین شما نیز پیشوایانی قرار می‌دهیم.^(۱) ﴿إن ربك هو یفصل بینهم یوم القیامة فیما كانوا فیه یختلفون﴾ خدایت در بین مؤمنان و کفار در مورد اختلافاتی که داشتند قضاوت و حکم می‌کند، پس در روز قیامت افراد برحق و افراد باطل مشخص می‌شوند، و هر کس مطابق عمل خود پاداش یا کیفر را می‌بیند. طبری گفته است: در مورد اختلاف آنها درباره‌ی امور دین و زنده شدن و پاداش و کیفر حکم می‌کند.^(۲) سپس آثار قدرت خود را در میان مخلوقاتش یادآور شده و با نشان دادن سرنوشت ملت‌های پیشین که راه کفر را برگرفتند و نابود شدند، بر کفار اقامه‌ی حجت کرده و می‌فرماید: ﴿اولم یمهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون﴾ آیا آن مشرکان فراموش کرده‌اند و برایشان معلوم نشده است که چقدر از ملت‌های پیشین را که پیامبران خدا را تکذیب کردند، نابود کرده‌ایم؟ ﴿یمشون فی مساکنهم﴾ در حالی که اهل مکه در سفرهایشان از کنار «خرابه‌های» منازل آن نابودشدگان می‌گذرند، پس آیا عبرت نمی‌گیرند؟ ابن‌کثیر گفته است: یعنی آن تکذیب‌کنندگان از کنار منازل آن ستمگران عبور می‌کنند، و احدی را در آن دیار مشاهده نمی‌کنند، و هیچ یک از آنهایی را که آن را آباد کرده و در آن سکونت گزیدند، نمی‌یابند.^(۳) ﴿إن فی ذلک لآیات أفلا یسمعون﴾ دلایل زیادی بر قدرت خدا در

۲- طبری ۷۱/۲۱.

۱- زاد المسیر ۶/۳۴۴.

۳- مختصر ۷۷/۳.

آن مکنون است. مگر با گوش شنوا و پندپذیر نمی شنوند؟ سپس دلایل یگانگی خود را ذکر کرده و می فرماید: «أولم یروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز» آیا در این که ما آب باران را به زمینی خشک و لخت و بایر می رانیم تا دوباره به آن جان بدهیم و سر سبز گردد، کمال قدرت ما را نمی بینند؟ «فنخرج به زرعاً تأکل منه أنعامهم و أنفسهم» به وسیله ی همان آب انواع رستنی و زرع و ثمر به بار می آوریم و می رواییم که دام هایشان از گیاه و علوفه ی آن تغذیه می کند و خود آنان از دانه و سبزی و میوه ها و غلات آن تغذیه می نمایند. «أفلا یبصرون» مگر آن را نمی بینند تا از روی آن بر کمال قدرت و فضل و کرم خدا استدلال کنند و دریابند خدایی که زمین مرده را دوباره جان می دهد، می تواند آنان را بعد از مرگ باز آورد؟ «و یقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين» کفار مکه با تمسخر و استهزا به مسلمانان می گویند: اگر راست می گوید چه وقت بر ما چیره و پیروز می شوید و فتح و غلبه ی شما بر ما محقق می گردد؟ صاوی گفته است: مسلمانان می گفتند: خدا ما را بر مشرکین پیروز می گرداند و در بین ما و آنها حکم خواهد کرد. وقتی مردم مکه چنین سخنانی را شنیدند به طریق استعجال و تکذیب و تویخ و سرزنش گفتند: این پیروزی کی تحقق پیدا می کند؟ آنگاه آیه ی «قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم» نازل شد.^(۱) یعنی ای محمد! به طریق سرزنش و تویخ به آنها بگو: روز قیامت که روز فتح حقیقی است و در آن روز خدا در بین ما و شما حکم خواهد کرد، ایمان آوردن و معذرت خواهی سودی ندارد، پس چرا عجله می کنید؟ «و هم لا ینظرون» و به آنان فرصت و مهلت توبه داده نمی شود. بیضاوی گفته است: روز فتح عبارت است از روز قیامت که روز پیروزی مؤمنان بر کفار است و خدا در بین آنها حکم می کند. و بنا به قولی عبارت است از روز بدر.^(۲) «فأعرض عنهم» از آن کفار دوری کن و به آنان اهمیت مده.

«و انتظر إنيهم منتظرون» منتظر باش که عذابی از جانب خدا خواهند دید، و آنها نیز در انتظارند. قرطبی گفته است: یعنی در انتظار حوادث زمانند که چه به سر شما می‌آید. (۱)
تکات بلائی: ۱- «تندر ... و نذیر» و «انتظر ... إنيهم منتظرون» متضمن جناس اشتقاق است.

- ۲- «الغیب ... والشهادة» و «خوفا ... و طعما» متضمن طباق است.
- ۳- «و جعل لكم» در اصل «و جعل له» است و متضمن التفات از غایب به مخاطب است.
- ۴- «أئذا ضلنا فی الأرض أننا لفي خلق جدید» متضمن استفهام انکاری است.
- ۵- «ربنا أبصرنا و سمعنا» متضمن اضممار است؛ یعنی «يقولون».
- ۶- «ثم إلی ربکم ترجعون» اختصاص را در بردارد.
- ۷- در «ولو تری إذ المجرمون ناکسوا ره و سهم» جواب «لو» به خاطر هول و هراس حذف شده است.
- ۸- در «نسیتم لقاء یومکم ... إنا نسیناکم» مشکله مقرر است.
- ۹- «أما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوی ...» و «و أما الذین فسقوا فأوهم النار» متضمن مقابله است.
- ۱۰- «تتجافی جنوبهم عن المضاجع» متضمن کنایه از کثرت عبادت است.
- ۱۱- «أولم یهد لهم»، «أولم یروا أننا نسوق الماء»، «أفلا یسمعون» و «أفلا یبصرون» عموماً متضمن استفهام توییح و سرزنش می‌باشند.
- ۱۲- «إنا موقنون، و هم لایستکبرون، لعلهم یرجعون و أفلا یسمعون» سجع و مراعات فواصل به عمل آمده است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی احزاب از جمله سوره‌های مدنی است که جنبه‌ی تشریمی حیات امت اسلامی را مانند دیگر سوره‌های مدنی، مورد بررسی قرار می‌دهد. و جوانب خصوصی و عمومی زندگی مسلمانان را بررسی می‌کند علی‌الخصوص موضوع خانواده که در آن مورد احکامی را مقرر داشته است که سعادت و آسایش جامعه را تضمین می‌کند. و بعضی از عرف و عادت و تقالید موروثی از قبیل «پسر خواندگی» و اعتقاد به وجود دو قلب انسان را باطل و بی‌اساس معرفی می‌کند و جامعه را از بازمانده‌های جامعه‌ی جاهلی و خرافات و افسانه‌ها و اساطیر موهوم پاک می‌نماید.

* می‌توان محتوای این سوره‌ی مبارک را در سه نکته خلاصه کرد:

اول: راهنمایی‌ها و آداب اسلامی.

دوم: احکام و تشریعات و مقررات الهی.

سوم: بحث درباره‌ی دو غزوه‌ی «احزاب و بنی قریظه».

در مورد اول، بعضی از آداب اجتماعی از قبیل آداب جشن عروسی و پوشش و حجاب و عدم آرایش در انظار بیگانه و آداب برخورد با پیامبر ﷺ و رعایت احترام ایشان و سایر مراسمات اجتماعی را مورد بحث قرار داده است.

در مورد دوم، بعضی از احکام تشریمی از قبیل حکم ظهار و پسر خواندگی، ارث، و ازدواج با طلاق داده شده‌ی پسر خوانده، و تعدد همسران پاک حضرت رسول و حکمت آن، و حکم فرستادن درود بر پیامبر و حکم حجاب شرعی، و احکام مربوط به دعوت

برای شرکت در جشن عروسی و دیگر احکام را مورد بحث قرار داده است. و در مورد سوم، درباره‌ی غزوه‌ی خندق که به غزوه‌ی «احزاب» موسوم است به تفصیل سخن رفته، و آن را به صورتی دقیق ترسیم کرده که چگونه نیروهای طغیان و شر بر ضد مسلمانان بسیج شده بودند. و ماهیت و نهان منافقین را برملا می‌کند و مسلمانان را از حيله و نیرنگ و کارشکنی آنها برحذر می‌دارد و در اول و آخر سوره به‌طور مفصل درباره‌ی آنان بحث می‌کند تا هیچ رازی پنهان و باقی نماند و حيله و نیرنگ آنها برملا شود. سپس نعمت بزرگ دفع نیرنگ دشمنان را به مسلمانان یادآور شده و این‌که خداوند با ارسال پیامبران این دسیسه‌ها را از آنان دفع نموده، و نیز باد را به عنوان یکی دیگر از نعمت‌هایش یادآور می‌شود. و همچنین غزوه‌ی بنی قریظه و پیمان شکنی یهود را نیز یادآوری می‌کند.

نامگذاری سوره: این سوره به نام سوره‌ی «احزاب» موسوم است؛ زیرا مشرکین از هر جهت بر ضد مسلمانان گرد آمده بودند. در این راستا کفار مکه و غطفان و بنی قریظه و اوباش عرب برای نبرد با مسلمانان جمع شده بودند. اما خدا شر آنان را دفع کرد و با آن معجزه‌ی درخشان، مؤمنان را از جنگ مصون داشت.

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝^(۲) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
وَكِيلًا ۝^(۳) مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهَرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ ۝^(۴) أَذْعَوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي

الَّذِينَ وَمَوَالِيكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾ إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَرْبِ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْنَهَا وَمَا تَلَبَّوْا بِهَا إِلَّا بَيْسِرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدُّبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَأُمْتَقِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَقْظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالنِّسَةِ جَدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَشِيرِ أُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَقْفٌ إِلَّا خَرْابٌ يَوْمَئِذٍ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

معنی لغات: «أدعیاءکم» جمع «دعی» به معنی پسرخوانده می باشد، فرزند دیگری را به فرزندى پذیرفتن. «دعی» آن است که به غیر پدر خود منسوب باشد. شاعر می گوید:

دعی القوم ینصر مدّعیه   لیلحقه بذی النسب الصمیم
أبی الإسلام لأب لی سواه   إذا افتخروا بقیس أو تمیم

«پسرخوانده از پدر غیرواقعی خود دفاع می کند و او را یاری می دهد تا وی را به قوم و قبیله و نسب خودش متنب نماید. پدر من اسلام است و هیچ پدر دیگری ندارم، آنگاه که مردمان به طوایف «قیس» و «تمیم» افتخار کنند».

«أقسط» عادل تر. «اقسط الرجل» یعنی آن مرد عادل شد. و قَسَطَ یعنی ستم کرد. و قِسط یعنی میزان. «مسطورا» نوشته ای که پاک نشدنی است. «میثاقهم» پیمانی که با قسم موکد شود. «الحناجر» جمع حنجره یعنی آخرین قسمت نای «گلو» و محل ورود خوردنی و آشامیدنی. «یثرب» نام مدینه ی منوره می باشد. پیامبر ﷺ آن را «طیبه» نامید. «عورة» یعنی هیچ مردی در آن نمی باشد. «أقطارها» جمع قطر به معنی ناحیه و منطقه است. «یعصمکم» شما را محفوظ می دارد. «المعوقین» بازدارنده ها، از عاق به معنی انصراف آمده است.

سبب نزول: الف؛ روایت شده است که یک نفر قریشی به نام «جمیل بن معمر» مردی خردمند بود و حافظه ی قوی داشت و هر چه را که می شنید حفظ می کرد، قریش گفتند: دارای دو قلب است که این چیزها را حفظ می کند. آنگاه آیه ی «ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه» نازل شد. (۱)

ب؛ روایت شده است وقتی که پیامبر ﷺ خواست به غزه ی تبوک برود دستور

داد مردم خود را مجهز کنند و بروند، بعضی گفتند: از پدر و مادر خود اجازه می‌گیریم. آنگاه آیه‌ی ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ...﴾ نازل شد. ^(۱)

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ ندا صورت تشریف و احترام را دارد؛ چون لفظ «نَبِی» تعظیم و تکریم را می‌رساند. یعنی بر پرهیزگاری پایدار بمان و به آن ادامه بده. ابوسعود گفته است: در متنا قرار دادن پیامبر ﷺ با لفظ «نَبِی» به منزلتش اشاره شده و یادآور والایی مکان و منزلتش می‌باشد. منظور از پرهیزگاری، پایداری و افزودن بر آن است؛ زیرا تقوا دایره‌ای وسیع دارد که نهایتش ناپیدا است. ^(۲) ﴿وَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ در فراخوانی منافقان به سوی نرمش و سازش و عدم تعرض به خدایانی که قرن‌ها است آنها را می‌پرستند از آنان اطاعت مکن و گفته‌ی آنان را قبول مکن حتی اگر به عنوان نصیحت و دلسوزی آن را بیان کنند. مفسران گفته‌اند: مشرکین از پیامبر خواستند که دست از بدگویی نسبت به خدایان آنها بردارد و بگوید: آنها یعنی بت‌ها، شفاعت می‌کنند، اما پیامبر ﷺ از این درخواست ناراحت شد و آیه‌ی ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ نازل گردید. یعنی خدا یقیناً به اعمال بندگان عالم است و می‌داند در نهاد خود چه پنهان می‌دارند، و در تدبیر امور آنان دارای حکمت است. ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ به شریعت استواری عمل کن که از جانب پروردگارت به تو وحی می‌شود، و از دین با حکمت پیروی کن و به قرآن تمسک بجوی. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ همانا خدا از اعمال‌تان باخبر است و هیچ چیز از امور شما بر او پوشیده نیست و در مقابل آن به شما پاداش می‌دهد. ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ به خدا متکی باش و در تمام امور خود به او رو بیاور. ﴿وَكُنْ مِنَ الْيَاكِلَةِ﴾ و تو را بس است که خدا نگه‌دار و یاور تو و یارانت باشد. بعد از آن با بیانی روشن و قطعی گمان نادانان را رد کرده و گفته است: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ﴾

خدا در سینه‌ی هیچ کس - هر که باشد - دو قلب قرار نداده است. مجاهد گفته است: درباره‌ی یک نفر قریشی که فوق‌العاده باهوش بود و با «دو قلب» موسوم بود، نازل شده است. او می‌گفت: من در سینه دو قلب دارم، با هر یک از آن دو بیشتر از عقل محمد درک می‌کنم.^(۱) «و ما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم» همسران را که آنها را مورد ظاهر قرار می‌دهید، مادران شما قرار نداده است. ابن جوزی گفته است: خدای متعال اعلام فرموده است که همسر، مادر شوهر نمی‌شود. در زمان جاهلیت چنین گفته‌ای به کار می‌رفت و آن این که یک نفر به زنش می‌گفت: تو برای من مانند پشت مادرم هستی.^(۲) «و ما جعل أدياءكم أبناءكم» و فرزندخوانده‌ها را پسران شما قرار نداده است؛ زیرا آنهایی که از پشت شما نیستند پسران شما نمی‌باشند. «ذلکم قولکم بأفواہکم» ادعای شما گفته‌ی محض است و حقیقت و واقعیت ندارد. «والله يقول الحق» خدای متعال حقیقت را بیان می‌کند که از تمام جهات با واقعیت مطابقت دارد. «و هو یمدی السبیل» او انسان را به راه راست راهنمایی می‌کند. منظور از آیه اثبات بطلان گمان‌های جاهلیت است. پس همان‌طور که یک نفر دو قلب در سینه ندارد، همان‌طور هم همسری که مورد ظاهر واقع می‌شود مادر نمی‌شود و پسرخوانده فرزند نمی‌شود؛ چون مادر حقیقی همان است که انسان را به دنیا می‌آورد و فرزند حقیقی همان است که از پشت انسان به وجود می‌آید. پس چگونه ظاهر شده را مادر قرار می‌دهند؟ و چگونه فرزندانی دیگران را که از پشت آنها نیستند، فرزندان خود قرار می‌دهند؟ سپس خدا فرمان داده است که نسب آنها را به پدران خودشان بازگردانند و می‌فرماید: «ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله» آنهایی را که فرزند خود قرار داده‌اید، به پدران اصلی خودشان نسبت بدهید. «هو أقسط عند الله»

۱- به قرطبی ۱۴/۱۱۵ و زاد المسیر ۶/۲۴۷ نگاه کنید.

۲- زاد المسیر ۶/۳۵۰.

در حکم و شرع خدا این عادلانه تر و بهتر است.^(۱) ابن جریر گفته است: خواندن آنها به نام پدرانشان در نزد خدا عادلانه تر و درست تر و به حقیقت نزدیک تر است از این که آنها را به نام غیر پدران خودشان بخوانید.^(۲) «فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ» اگر پدران اصلی آنها را نمی شناسید تا آنها را به آنان نسبت بدهید، آنها برادران شما در دین می باشند. «وَمَوَالِيكُمْ» و دوستان دینی شما می باشند. پس به آنها بگویید: برادرم، دوستم، و منظورتان برادر و دوست دینی باشد. ابن کثیر گفته است: خدا فرمان داده است در صورتی که پدر اصلی فرزند خوانده شناخته شود باید نسبت او را به پدر اصلی بازگرداند، و اگر پدرانشان شناخته نشوند در عوض نسب از دست رفته، آنها را برادر و دوست دینی به حساب آورید. از این رو پیامبر ﷺ به زید بن حارثه می گفت: «تو برادر و دوست ما هستی».^(۳) و ابن عمر رضی الله عنهما گفته است: تا زمانی که آیه ی «وَادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ» نازل نشده بود، نمی گفتیم: «زید بن حارثه» بلکه می گفتیم: زید بن محمد.^(۴) «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ» ای مؤمنان! در مورد این که به اشتباه آنان را به غیر پدران خود نسبت داده اید، گناه و تاوانی بر شما نیست. «وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ» اما گناه و تقصیر وقتی بر شما می باشد که به طریق عمد او را به غیر پدرش نسبت بدهید. «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» و مغفرت خدا وسیع و رحمتش عظیم است، اهل اشتباه را می بخشد و به مؤمن توبه کننده رحم می کند. بعد از آن شفقت و مهر حضرت رسول ﷺ را نسبت به امتش بیان و اندرزهایش را خاطر نشان کرده و می فرماید: «النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» پیامبر ﷺ از خود افراد امتش نسبت به آنها مهربان تر و با رحم تر است و حکم و فرمانش نافذتر و اطاعتش واجب تر است. «وَأَزْوَاجَهُمْ أَهْمَاتِهِمْ» و همسران پاکش

۲- طبری ۷۶/۲۱.

۱- آیات الاحکام ۲/۲۵۴.

۴- بخاری آن را روایت کرده است.

۳- مختصر ابن کثیر ۸۱/۳.

در وجوب تعظیم و احترام، و حرام بودن ازدواج با آنها، مادران مسلمانان می‌باشند. ابوسعود گفته است: در قضیه‌ی تحریم ازدواج با آنها و وجوب تعظیم آنان، به مثابه‌ی مادران می‌باشند، ولی در غیر موارد مذکور همانند بیگانه هستند.^(۱) ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ و خویشان در زمینه‌ی ارث در کتاب و شرع خدا، از مهاجرین و انصار برتر و ذی‌حق‌ترند. ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ مَعْرُوفًا﴾ مگر این‌که نسبت به برادران مهاجر و انصارتان در حال حیات خود نیکی و احسان کنید، یا این‌که وصیت کنید که بعد از مرگ چیزی به آنها داده شود که چنین وصیتی جایز است، و خدا بندگان را به دست و دل‌بازی به شیوه‌ای معروف تشویق کرده است. مفسران گفته‌اند: بدین وسیله قاعده‌ی صدر اسلام نسخ شده است که توارث در بین آنان بر مبنای برادری ایمانی و هجرت و غیره مقرر بود.^(۲) ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ حکم توارث در بین ذوی الارحام در کتاب عزیز نوشته و رقم خورده است و تبدیل و تغییری در آن حاصل نمی‌شود. قتاده گفته است: در نزد خدا نوشته شده است که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.^(۳) ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ زمانی را یاد آور باش که از پیامبران پیمان مؤکد گرفتیم که به وعده و التزامی که داده‌اند وفا کنند و یکدیگر را تصدیق کنند و به رسالت محمد و رسالت یکدیگر ایمان داشته باشند. ﴿وَمَنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ﴾ از تو، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی تعهد و پیمان مؤکد گرفتیم. اینها پیامبران اولوالعزم و از مشاهیر پیامبرانند و به منظور بیان مزید شرف عظمت، حضرت محمد را از پیش آورده است. بیضاوی گفته است: مخصوصاً آنها را نام برده است؛ چون از مشاهیر و صاحبان شریعتند و به عنوان تعظیم و

تکریم مقام و منزلت پیامبر ما، وی را قبل از آنها آورده است.^(۱) و ابن کثیر گفته است: به خاطر شرفش اول پیامبر خاتم را آورده است و بدین وسیله منزلتش را بیان کرده است. سپس دیگر پیامبران را به ترتیب زمانی ذکر کرده است.^(۲) «وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا» و از پیامبران تعهد و پیمانی سنگین گرفتیم که به تعهد خود در مورد تبلیغ رسالت وفا کنند. «لِیَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صَدَقِهِمْ» تا خدا در روز قیامت از پیامبران صادق در مورد تبلیغ رسالت در میان قوم خود، پرسد. صاوی گفته است: حکمت در پرسش از پیامبران، در حالی که خدا خود از صدق آنان آگاه است، عبارت است از تقبیح و سرزنش کفار در روز قیامت.^(۳) قرطبی گفته است: آیه یادآور این است که وقتی از پیامبران در روز قیامت سؤال شود، پس دیگران چگونه باید باشند؟ و فایده‌ی پرسش از آنها توبیخ کفارست، همان‌طور که از عیسی پرسید: «أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِهْلِينَ؟»^(۴) «وَأَعِدْ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا» و برای کافران به سبب کفر و اعراضشان از قبول حق، خدا عذابی دردناک را تدارک دیده است. بعد از آن به بحث در رابطه با غزوه‌ی احزاب پرداخته و نعمت‌ها و آیات و دلایل درخشان آن را برای مؤمنان یادآور شده و می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» ای گروه مؤمنان! فضل و کرم و انعام خدا را بر خود به یاد بیاورید. «إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ» وقتی که سربازان احزاب و لشکر آنان به سوی شما آمدند. ابوسعود گفته است: منظور از جنود، احزاب یعنی قریش و غطفان و یهود بنی قریظه و بنی نضیر است. در حدود دوازده هزار نفر بودند، وقتی پیامبر ﷺ باخبر شد که آمده‌اند، به اشاره و صلاحید «سلمان فارسی» پیرامون مدینه خندق کند، بعد از آن خود با سه هزار نفر از مسلمانان بیرون آمد و در پشت خندق اردو زد. به‌طوری که

۱- بیضاوی ۲/ ۱۱۴.

۲- مختصر ۳/ ۸۳.

۳- صاوی بر جلالین ۳/ ۲۶۹.

۴- قرطبی ۱۴/ ۱۲۸.

خندق در بین آنها و مشرکین قرار گرفت. بیم و هراس بالا گرفت، و مؤمنان گمان‌ها بردند. و در بین منافقان، نفاق و دودلی و هراس نمایان شد تا جایی که «معتب بن قشیر» گفت: محمد وعده‌ی گنج خسروی و تزار را به ما می‌دهد در حالی که یارای رفتن به قضای حاجت را نداریم.^(۱) «فأرسلنا عليهم رجلا و جنودا لم تروها» بادی شدید و سربازانی از فرشتگان را که شما آنها را ندیدید، بر احزاب نازل کرده و فرستادیم، فرشته‌ها حدود هزار نفر بودند. مفسران گفته‌اند: باد و طوفانی خانمان برانداز یعنی باد صبا را در شبی بسیار سرد و تاریک بر آنان نازل کردیم، شدت باد به حدی بود که منازل آنها را برکنند و دیگر هایشان را واژگون نمود و انسان را به زمین می‌انداخت. خدا فرشتگان را اعزام داشت و آنها را به لرزه درآوردند، جنگ نکردند بلکه در دل آنها رعب و هراس انداختند.^(۲)

«وكان الله بما تعملون بصيرا» خدا از اعمالتان باخبر است که به حفر خندق و کمک و یاری پیامبر ﷺ شتافتید و پایداری خود را نشان دادید. «إذ جاء وكم من فوقكم» زمانی که احزاب از بالای دره و از جانب مشرق به جنگ شما آمدند. طوایف اسد و غطفان از این سمت آمده بودند. «و من أسفل منكم» و از پایین دره یعنی نزدیک‌ترین نقطه از سمت مغرب. از این طرف قریش و کنانه و اوباش عرب آمده بودند. خلاصه‌ی مطلب این‌که مشرکین از سمت مشرق و مغرب آمده بودند و مانند حلقه‌ی انگشتر مسلمانان را در میان گرفته و یهود بنی قریظه آنها را یاری می‌دادند. آنها پیمان را با پیامبر نقض کرده و به مشرکین پیوستند. ترس شدت یافت و مصیبت بالا گرفت، و از این رو خداوند سبحان می‌فرماید: «و إذ زاغت الأبصار» وقتی که چشم‌ها از ترس و حیرت کج شده و از شدت رعب و هراس چشم‌ها خیره شده بود.^(۳) «و بلغت القلوب الحناجر» و قلب‌ها در سینه‌ها

از جای خود تکان خورده و حتی از شدت ترس و رعب نزدیک بود به گلو و حنجره برسد. این، بیان شدت آشفتگی و اضطراب و هراسی است که آنها را فرا گرفته بود، تا حدی که انگار قلب یکایک آنها از شدت آشفتگی به حنجره رسیده بود.^(۱) ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا﴾ در آن حالت دشوار و اضطراب شدید، دارای ظن و گمان‌های متفاوت بودید. حسن بصری گفته است: منافقان گمان می‌بردند که مسلمانان ریشه کن می‌شوند و مؤمنان گمان می‌بردند که پیروز می‌شوند.^(۲) پس گمان مؤمنان خیر و گمان منافقان شر بود. و ابن عطیه گفته است: نزدیک بود مؤمنان آشفته شوند، و می‌گفتند: این خلاف وعده یعنی چه؟ این گمان همان خطوراتی است که به خاطر انسان خطور کرده و دفع آن غیر ممکن است. ولی منافقین شتاب کرده و به حرف آمده و می‌گفتند: خدا و پیامبر جز فریب وعده‌ای به ما نداده‌اند.^(۳) ﴿هٰنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ در آن زمان و مکان خدا مؤمنان را در بوته‌ی آزمایش و امتحان قرار داد تا مخلص و صادق از منافق جدا و مشخص شود. قرطبی گفته است: این آزمایش به وسیله‌ی ترس و قتال و گرسنگی و محاصره شدن و مصیبت صورت گرفت.^(۴) ﴿وَوَلَّوْا زُلْزَالَآا شَدِيْدًا﴾ و از شدت فشاری که آنها را فرا گرفته بود سخت تکان خوردند. تا جایی که انگار زمین زیر پایشان آشفته و مضطرب گشته و انگار زمین‌لرزه رخ داده است. ابن جوزی گفته است: زلزله در اصل به معنی تکان شدید می‌باشد و در اینجا عبارت است از اضطراب و آشفتگی قلوب.^(۵) ﴿وَإِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وََالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ به یاد بیاور زمانی را که منافقان و آنان که در نهاد بیماری نفاق داشتند و ایمان در قلبشان مستقر نشده بود، می‌گفتند: ﴿مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلَّا غُرُوْرًا﴾

۱- این دیدگاه از عکرمه نقل شده است. اما اظهر آن است که مراد اضطراب و ضربان قلب است که اضطراب و ضربان قلب شدت گرفت به گونه‌ای که لرزش و ارتعاش آن به گلو رسیده بود.

۳- البحر المحیط ۲/۷۱۷.

۲- قرطبی ۱۴/۱۴۵.

۵- التسهیل ۳/۱۳۴.

۴- قرطبی ۱۴/۱۴۶.

خدا و پیامبر جز باطل و فریب به ما وعده‌ای نداده‌اند. صاوی گفته است: گوینده‌ی این سخن «معتب بن قشیر» بود که می‌گفت: محمد وعده‌ی فتح فارس و روم را به ما می‌دهد، در حالی که هیچ یک از ما یارای رفتن به قضای حاجت را ندارد. این وعده جز فریب نیست که محمد ما را بدان فریب می‌دهد.^(۱) «وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ» وقتی را به یاد بیاور که جمعی از منافقان یعنی «اوس بن قبطی» و پیروانش، و «ابی بن سلول» و هوادارانش می‌گفتند: «یا اهل یثرب لا مقام لکم» ای اهل مدینه! در اینجا مکان و محل و مسکن و قرارگاهی ندارید. «فارجعوا» به خانه‌های خود برگردید، و محمد و یارانش را ترک نمایید. «وَیَسْتَأْذِنُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ النَّبِیَّ» و جمعی از منافقین اجازه‌ی انصراف می‌خواهند و بهانه‌های واهی سر می‌کنند. «یَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ» خانه‌های ما محکم و محفوظ نیست و می‌ترسیم که دشمن و دزدان بدان دست بیازند. «وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ» خدا آنان را تکذیب می‌کند. یعنی وضع چنان که گمان می‌کنند نیست. «إِنْ یَرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا» و از درخواستشان از پیامبر، جز فرار از جنگ و گریز از جهاد منظوری ندارند. تعبیر به مضارع: «وَیَسْتَأْذِنُ» برای استحضار موقعیت است، انگار شنونده هم اکنون آنان را در حال درخواست اجازه می‌بیند. بعد از آن آنان را افشا کرده و دروغ و نفاقشان را بیان کرده و می‌فرماید: «وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا» و اگر از تمام جهات و نواحی مدینه دشمنان بر آن منافقان وارد شوند، «ثُمَّ سَلُّوا الْفِتْنَةَ لَأَتْوَاهَا» آنگاه از آنان خواسته می‌شد کافر شوند و به جنگ مسلمانان بروند، آن را قلباً و به میل خود انجام می‌دادند. «وَمَا تَلْبِسُوا بِهَا إِلَّا سِیرًا» همان کار را به سرعت انجام می‌دادند و به دلیل شدت فساد خود و رخت برستن حق از نهادشان در آن تأخیر روا نمی‌داشتند. پس معلوم می‌شود که آنها بر ایمان پایدار نبوده و بدان متمسک نیستند، و باکوچکترین

ترس و اضطراب آن را رها می‌کنند.^(۱) و این بیان برای آنان ذمی است بی‌نهایت زشت و قبیح. ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُؤْلُونَ الْأَدْبَارَ﴾ در حقیقت همان منافقان قبل از خندق و بعد از بدر تعهد و پیمان مؤکد با خدای خود بسته بودند که در جنگ فرار نکنند. ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾ و شایسته بود به این عهد و پیمان وفا کنند؛ چون در مورد آن از آنان بازخواست می‌شود. بیان متضمن تهدید و وعید است. قتاده گفته است: بعد از این که منافقان در بدر غایب بودند و دیدند خدا چه کرم و نصرتی را به شرکت‌کنندگان در آن عطا کرده است، گفتند: اگر با جنگ روبرو شویم، حتما خواهیم جنگید.^(۲) ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفَرَارِ إِنَّ فِرْرَتَكُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِّ الْقَتْلِ﴾ ای پیامبر! به آن منافقان که به امید ماندن برای حفظ حیات از جنگ فرار می‌کنند، بگو: فرار موجب طول عمرتان نمی‌شود و هرگز اجل شما را به تأخیر نمی‌اندازد و هرگز مرگ را از شما دفع نمی‌کند. ﴿وَإِذَا لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ و اگر از جنگ فرار کنید، بعد از آن جز مدتی کوتاه بهره‌مند نمی‌شوید؛ زیرا سرانجام هر موجود زنده‌ای مرگ است. و اگر انسان با شمشیر کشته نشود با چیزی دیگر می‌میرد. ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ بگو: چه کسی می‌تواند شما را از خدا پناه بدهد؟ ﴿إِنْ أَرَادَ بَكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ اگر مرگ و نابودی یا بقا و پیروزی شما را مقرر و مقدر کند؟ ﴿وَلَا يَجِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ به غیر از خدا چه کسی پناه‌دهنده و فریادرس آنها می‌شود، نه خویشی سودمند است و نه یابوری آنان را یاری می‌دهد. ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ﴾ خدا از حال و امر آن منافقان آگاه است، و از حال بازدارندگان و کارشکنانی باخبر است که مردم را از رفتن به جهاد

۱- این نظر قتاده و مورد پسند ابن جریر است. و قرطبی گفته است: سدی و حسن و فراء گفته‌اند: معنی آیه چنین است: بعد از کافر شدن، زیاد در مدینه نماندند و نابود شدند. اکثر مفسران نظر اول را دارند؛ چون اینها قصدی ضعیف و نفاق‌ی فراوان داشته و در صورت برخورد با دشمن کفر خود را ابراز می‌داشتند. قرطبی ۱۴/۱۵۰.

باز می‌دارند و مانع رفتن آنها می‌شوند و از رفتن آنها به میدان جنگ جلوگیری می‌کنند. ﴿وَالْقَاتِلِينَ إِخْوَانَهُمْ هَلُمُّوا إِلَيْنَا﴾ و آنان که به برادران همکیش کافر و منافق خود می‌گویند: پیش ما بیایید، محمد و یارانش را ترک کنید، بگذارید نابود شوند و در کنار آنها نجنگید. خدای متعال فرمود: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ و جز تعدادی کم از آنها در میدان نبرد حاضر نمی‌شوند، آن هم به صورت ریا و تظاهر. صاوی گفته است: زیرا هر آن‌که دیگران را از نبرد منع کند، جز به میزانی اندک و بر مبنای قصدی پلید، به نبرد نمی‌رود. ^(۱) در البحر آمده است: معنی آیه چنین است: جز به میزانی بسیار کم به میدان نبرد نمی‌آیند، با مسلمانان می‌روند و وانمود می‌کنند که در کنار آنها می‌باشند، اما آنان در جنگ شرکت نمی‌کنند مگر خیلی کم و از روی ناچاری. بنابراین جنگ آنها ریا و تظاهر است؛ نه جنگ حقیقی. ^(۲) ﴿أَشْحَةَ عَلِيكُمْ﴾ از محبت و دوستی و شفقت و نصیحت شما دریغ می‌ورزند و بخالت دارند؛ چون آنها خیر شما را نمی‌خواهند. ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ وقتی منافقان در جنگ حاضر شوند، می‌بینی در رعب و هراسی بی‌نظیر قرار می‌گیرند. تا جایی که چشمانشان مانند افراد غش کرده و در حال احتضار از شدت هراس به چپ و راست به چرخش درمی‌آید. قرطبی گفته است: آنان را به جبین و ترسویی توصیف کرده است و طریقه‌ی ترسوها این است که به چپ و راست می‌نگرند و خیره می‌شوند. و چه بسا از فرط ترس غش می‌کنند و بی‌هوش می‌شوند. ^(۳) ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالْسِّنَةِ حَدَادٍ﴾ وقتی که ترس برطرف شود و درگیری به پایان برسد، با زخم‌زبان و کلمات تند و زننده شما را آزار می‌دهند، و در ذم و طعنه زدن به شما از

حد فراتر می روند. قتاده گفته است: وقتی زمان تقسیم غنیمت فرا رسد درباره ی شما زبان درازی می کنند و می گویند: به ما بدهید، به ما بدهید، ما هم با شما حاضر بودیم، و شما از ما شایسته تر نیستید. ولی در موقع نبرد از آنها ترسوتر نمی بینی و از هر بزدلی بیشتر حق را زیر پا می نهند، ولی در موقع غنیمت خسیس ترین گروه و زبان درازترین جماعتند. ^(۱) ﴿أَشْحَذُ عَلَى الْخَيْرِ﴾ این گونه شما را مورد خطاب قرار دادند، در حالی که در مورد مال و غنیمت از هر کس خسیس تر و بخیل ترند. ﴿أَوَلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ آنان با چنان صفات زشت و پلیدی که دارند در حقیقت قلباً ایمان نیاورده اند هر چند به ظاهر مسلمان شده اند. ﴿فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ﴾ خدا به سبب نفاق و کفرشان اعمال آنها را باطل کرد؛ زیرا ایمان، شرط قبول اعمال است. ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ و همان باطل کردن عمل برای خدا سهل و آسان است. بعد از آن از ترسویی آنها خبر داده و می فرماید: ﴿يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾ از شدت بیم و بزدلی خود، منافقان گمان می کنند که احزاب - یعنی کفار قریش و آنهایی که با آنها گرد آمده بودند - بعد از شکستی که بدان گرفتار آمدند هنوز از مدینه نرفته اند، در حالی که رفته بودند. ﴿وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْدُوا لَهُمْ يَوْدُوا لَهُمْ يَوْدُوا لَهُمْ﴾ و اگر باری دیگر کفار برای جنگ برگردند از شدت ترس و آشفتگی و هراس و دلهره، آرزو می کنند که در میان اعراب باده نشین باشند - نه با شما در مدینه - چون از جنگ دوری می جویند و مراقب اوضاعند تا بدانند امور به چه سمتی جریان پیدا می کند. ﴿يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ﴾ درباره ی اخبار و آنچه برای شما پیش آمده است می پرسند و می گویند: آیا مؤمنان نابود شدند؟ آیا ابوسفیان پیروز شد؟ تا با پرسش از حال شما باخبر شوند، نه با مشاهده و دیدن. ﴿وَلَوْ كَانُوا فَئِكَمَ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾ و اگر در موقع درگیری و جنگ و ستیز در میان شما بودند، جز اندکی

در کنار شما به جنگ نمی‌پرداختند؛ زیرا ترسو و بزدل می‌باشند، و حرص و آرز دنیا را دارند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿ما جعل الله لرجل من قلبين﴾ به منظور افاده‌ی استغراق و شمول، به صورت نکره آمده است و داخل کردن حرف جر اضافه برای تأکید استغراق است، و ذکر ﴿فی جوفه﴾ برای انکار بیشتر است.

۲- ﴿و توکل علی الله و کنی بالله وکیلا﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

۳- ﴿أخطأتم ... و تعدت قلوبکم﴾ و ﴿سوء ... و رحمة﴾ متضمن طباق است؛ چون منظور از «سوء» شر و از «رحمة» خیر است. ﴿و أزواجه أمهاتهم﴾ شامل تشبیه بلیغ است. وجه شبه و ادات تشبیه حذف شده و به صورت تشبیه بلیغ درآمده است.

۴- ﴿أولی ببعض﴾ متضمن مجاز به حذف است؛ یعنی «أولی بمیراث بعض».

۵- ﴿و إذ أخذنا من النبین میثاقهم و منك و من نوح﴾ شامل ذکر خاص بعد از عام است و منظور از آن تشریف است.

۶- ﴿میثاقا غلیظا﴾ متضمن استعاره می‌باشد، غلیظ برای چیزی حسی به کار می‌رود که در اینجا برای امری معنوی به کار رفته است.

۷- ﴿لیسأل الصادقین﴾ متضمن التفات است و منظور سرزنش مشرکین است.

۸- ﴿من فوقکم ... و أسفل منکم﴾ متضمن طباق است.

۹- ﴿تدور أعینهم کالذی یغشی علیه من الموت﴾ متضمن تشبیه تمثیلی است؛ چون وجه شبه از متعدد انتزاع یافته است.

۱۰- ﴿و بلغت القلوب الحناجر﴾ شامل مبالغه در تمثیل است.

۱۱- ﴿لا یولون الأدبار﴾ کنایه از فرار است.

۱۲- ﴿سلوکم بالأسنة حداد﴾ متضمن استعاره‌ی مکنیه می‌باشد.

۱۳- ﴿کان ذلک فی الکتاب مسطورا... ما وعدنا الله و رسوله إلا غرورا﴾ متضمن سجع و

رعایت فواصل است.^(۱)

یادآوری: خدا پیامبران را به نام خودشان مخاطب قرار داده است و گفته است: «یا نوح اهبط بسلام منا»، «یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا» و «یا موسیٰ اِنِّی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی»، ولی محمد را جز با لفظ «نبی» و «رسول» مخاطب قرار نداده است: «یا ایها النبی حسبک الله» و «یا ایها الرسول بلغ ما أنزل إلیک». و در تمام قرآن کریم حتی یک بار او را با نامش مخاطب قرار نداده است، بلکه ندا با لفظ «نبی» و «رسول» صورت گرفته است و این امر به بزرگی شأن و مقام و منزلتش اشاره دارد. و نیز به ما می‌آموزد که ادب را رعایت کنیم، و جز با احترام و اکرام و اجلال نام مبارکش را به زبان نیاوریم. و جز با کامل‌ترین صفت او را توصیف نکنیم: «لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا...»، «إِنَّ الَّذِینَ یَفْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِکَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوٰی...»^(۲).

لطیفه: اگر گفته شود: در این‌که خدا دستور و فرمان تقوی را به پیامبر ﷺ داده است، چه فایده‌ای مقرر است در حالی که پیامبر ﷺ سرور پرهیزگاران است؟ در جواب گفته می‌شود: آن امر و دستور عبارت است از امر پایداری و ادامه‌ی تقوی، همان‌گونه که به مؤمنان نیز امر می‌کند که ایمان بیاورند: «یا ایها الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا»؛ یعنی بر ایمان پایدار بمانید. و مانند گفته‌ی مسلمانان است در «إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ»، یا می‌گوییم: خطاب به پیامبر ﷺ و مقصود امتش می‌باشد.

۱- مثال‌های بلاغی را به اختصار یادآور شدیم، نه به طریق حصر، تا خواننده بعضی از شگفتی‌های بیان را دریابد، و گونه کلام خدا معجز است و به حدی اشکال بلاغه و اسرار بیان در آن فراوان است که زبان از وصف آن ناتوان است.
۲- به آنچه که ابو حیان در البحر ۷/ ۲۱۰ و قاضی عیاض در کتاب «شفاء» نوشته شده است، نگاه کن که هر کدام بسیار نیکو سخن گفته‌اند و نکات مفیدی را بیان نموده‌اند.

خداوند متعال می فرماید:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ
 ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝٢١﴾ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ
 صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝٢٢ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا
 مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝٢٣ لِيَجْزِيَ
 اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ۝٢٤ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَ
 كَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ۝٢٥ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَافِيهِمْ وَقَذَفَ
 فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝٢٦ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
 وَأَوْسًا لَّمْ تَطْوَوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝٢٧ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ
 تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرِيتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّخْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝٢٨ وَإِن كُنْتُنَّ
 تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝٢٩ يَا نِسَاءَ
 النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
 يَسِيرًا ۝٣٠ وَمَن يَثْنُغْ مِّنكُنَّ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا
 رِزْقًا كَرِيمًا ۝٣١ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
 فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝٣٢ وَقَوْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
 الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِنَّ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
 عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ النَّبِيِّ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝٣٣ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ
 اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝٣٤ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْ
 مُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَ

جزء

۲۲

از آیه ۳۱ سوره احزاب تا پایان آیه ۲۷ سوره یس

الْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِماً ﴿٣٥﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال جنگ احزاب و موضع گیری منافقین سرگردان و مذبذب را بیان کرد، و آنها با نشستن و رفتن به جهاد و سست کردن عزم و اراده ی دیگران، دودلی و سرگردانی خود را برملا ساختند، بعد از آن در این آیات خدا به مؤمنان دستور داده است که در صبر و شکیبایی، و فداکاری و تلاش و جهاد، از پیامبر ﷺ پیروی کنند. و بعد از آن درباره ی زنان پاک پیامبر ﷺ بحث به میان آمده و به آنها نیز امر شده است که در زمینه ی وارستگی و عدم تمایل به زیبایی و جمال دنیا به پیامبر ﷺ اقتدا کنند و خود برای دیگر زنان مؤمنان الگو و پیشوا شوند.

معنی لغات: «أُسوة» الگو و پیشوا. هم با کسره ی همزه آمده است و هم با ضمه ی آن. «نَجْبَه» نجب یعنی نذر و تمهید. نَحَب ینجب از باب قتل و به معنی نذر است و از باب ضرب به معنی «گریه کرد» می باشد. لبید سروده است:

أَلَا تَسْأَلَانِ الْمَرْأَةَ إِذَا يَحْأُولُ   أَنْحَبْتُ فَيَقْضَى أُمُّ ضَلَالٍ وَبَاطِلٍ؟^(۱)

«آیا نمی پرسید از آن مرد که در پی چه چیزی است؟ آیا نذر و تمهیدی دارد که باید انجام شود یا به

دنبال گمراهی و باطلی است؟».

«قَضَى نَجْبَه» یعنی مُرد. پس استفاده از واژه ی «نحب» در آیه به معنی مردن است؛ چون هر جان داری باید بمیرد. پس مرگ انگار نذری است لازم بر ذمه ی بنی آدم و وقتی بمیرد نذر را ادا کرده است. «صِیَاصِهِمْ» دژ و قلعه هایشان. جمع صِیصیه و به معنی قلعه

و حصن است. شاعر می گوید:

فأصبحت الثـيران صـرعى و أصبحت نساء تميم يبتدرن الصياصيا^(۱)

«گاوها بر زمین افتادند و زنان طایفه ی تمیم به سوی قلمه ها شتافتند».

«أمتعن» متعه؛ طلاق. در اصل به معنی توشه ی راه است. و «متعته؛ طلاق داده شده» از این مقوله می باشد؛ چون از آن بهره می گیرد.^(۲) «وأسرحكن» شما را طلاق می دهم. تسریع در لغت به معنی آزاد و رها کردن است.^(۳) «تبرجن» تبرج به معنی نمایان کردن زیور در حضور بیگانگان می باشد.^(۴) در اصل به معنی ظهور و نمایان است. «قرن» در منزل بمانید و مستقر شوید. اصل «قرن» «أقرن» می باشد، راء حذف شده و فتحه ی آن به ماقبلش داده شد و دیگر نیازی به همزه نماند؛ چون قاف متحرک است.^(۵) «الرجس» در لغت به معنی کثافت و ناپاکی و نجس است. گناهان را رجس گفته اند؛ چون مرتکبش آلوده می شود.^(۶)

سبب نزول: الف؛ ابن جریر طبری از انس بن مالک نقل کرده است: عمویم «انس بن نضر» در جنگ بدر غایب بود. پس از آن گفت: من در اولین نبرد در کنار پیامبر نبوده و غایب بودم؟ اگر خدا قسمت کند نبردی را دریابم، خواهید دید چه خواهم کرد؟ و هنگامی که روز احد فرا رسید و مسلمانان شکست خوردند، گفت: خدایا! من از عمل مشرکین تبری می جویم و از کار مسلمانان در پیشگاهت معذرت می طلبم. آنگاه شمشیرش را برداشت و به راه افتاد. در راه «سعد بن معاذ» با او برخورد کرد، گفت: آری سعد! به خدا قسم بوی بهشت را در احد استشمام می کنم، آنگاه به نبرد پرداخت تا کشته شد. سعد به پیامبر گفت: یا رسول الله! من نتوانستم کار او را انجام دهم. انس بن مالک

۱- تفسیر کشاف ۴۲۱/۳.

۲- المصباح المنیر ۲/۲۲۶.

۳- المعجم الوسیط ۱/۴۲۷.

۴- المصباح المنیر ۱/۴۸.

۵- کشاف ۳/۴۲۵.

۶- قرطبی ۱۴/۱۷۸.

گفت: جنازه ی او را در بین کشته شدگان یافتیم، که هشتاد و چند زخم شمشیر و نیزه و تیر در بدن داشت. ما او را نشناختیم تا خواهرش آمد و از روی انگشتانش او را شناخت. انس می گوید: بعد از آن داشتیم در مورد این آیه بحث می کردیم: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِر...﴾^(۱) و می گفتیم: درباره ی او و یارانش نازل شد.

ب؛ امام احمد از جابر روایت کرده است که ابوبکر رضی الله عنه به منزل پیامبر صلی الله علیه و آله آمد در حالی که مردم دم در نشسته بودند. او از پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه ی ورود خواست، اما اجازه نیافت. بعد از آن عمر رضی الله عنه آمد و او هم اجازه ی ورود خواست، به او هم اجازه ندادند. بعد از آن به هر دو اجازه دادند. ابوبکر و عمر وارد شدند، دیدند پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته است و در اطرافش همسرانش حضور دارند، اما پیامبر صلی الله علیه و آله ساکت بود. عمر گفت: چیزی می گویم که شاید پیامبر صلی الله علیه و آله بخندد! آنگاه گفت: یا رسول الله! دختر زید - همسر عمر - چند لحظه پیش از من نفقه خواست، من هم پس گردنی به او زدم. پیامبر صلی الله علیه و آله خندید تا جایی که دندان های پیشینش نمایان شد و گفت: زنانی که در اطرافم قرار دارند، از من نفقه می خواهند؟! ابوبکر به طرف عایشه رفت که او را بزند، و عمر هم نزد حفصه رفت، هر دو گفتند: از پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی می خواهید که ندارد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله مانع آن دو شد. زنان گفتند: بعد از این از پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی نمی خواهیم که نداشته باشد. آنگاه آیه ی «اختیار» نازل شد: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُن تَرْضَيْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُن وَأُزَوِّجْكُن سَرَاحًا جَمِيلًا﴾. پس از آن از عایشه رضی الله عنها شروع کرد و فرمود: من مطلبی می گویم، نمی خواهم در مورد آن شتاب به خرج بدهی، تا با پدر و مادرت مشاوره نکنی جوابی مده، حضرت عایشه رضی الله عنها گفت: آن امر چیست یا

رسول الله؟ پیامبر ﷺ آیه را بر او خواند. آنگاه حضرت عایشه رضی الله عنها گفت: آیا درباره‌ی شما با پدر و مادرم مشاوره کنم؟ نه البته، من خدا و پیامبر و منزلگاه آخرت را برگزیدم و خواهش می‌کنم به هیچ یک از همسرانم مگو که من چه چیزی را برگزیده‌ام. پیامبر ﷺ فرمود: خدا مرا نفرستاده است که سختگیر باشم، بلکه مرا به عنوان معلم و ناسانگیر فرستاده است و هر زنی از من بپرسد به او خواهم گفت.^(۱)

ج، از ام سلمه رضی الله عنها روایت است که از پیامبر ﷺ پرسید: یا رسول الله! چرا در قرآن نام مردان آمده است و اسمی از زنان در آن نیست؟ آنگاه آیه‌ی ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...﴾ نازل شد.^(۲)

تفسیر: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ای مؤمنان! هر آینه در وجود این پیامبر والا مقام برای شما الگوی نیکو مقرر است، شما در اخلاص و جهاد و تلاش و شکیبایی‌اش از او پیروی و به او تأسی کنید؛ زیرا ایشان بر اساس هوی و هوس نه چیزی می‌گویند و نه کاری می‌کنند. بلکه هر چه می‌گویند و هر کاری می‌کنند بر اساس وحی نازل شده صورت می‌گیرد. از این رو بر شما واجب است از راه و روش او پیروی کنید. ﴿لَمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ برای آنکه مؤمن و مخلص است و انتظار پاداش را از جانب خدا دارد و از کیفرش می‌ترسد. ﴿وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ و یاد خدا را بسی بر زبان و در قلب دارد. ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال به مردم امر فرموده است که در صبر و بردباری و تلاش و روابطشان با دیگران، به پیامبر ﷺ تأسی و از او پیروی کنند. از این رو در روز احزاب به آنهایی که به جنگ آمدند و آشفته و سست قدم و متزلزل شدند، فرمود: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ یعنی چرا به او اقتدا نکردید و به

۱- اخراج از امام احمد و در این کثیر ۹۲/۳ نیز چنین آمده است.

۲- امام نسائی آن را در سنن خود از ام سلمه روایت می‌کند.

اخلاق و خوی او تأسی نجستید؟! ^(۱) پس از آن، خدا موضع‌گیری مؤمنان صادق را در غزوه‌ی احزاب بازگو کرده است، آنگاه که سربازان قریش و هم‌پیمانان آنها را دیدند. نیز بیان می‌کند که آنها چه روحیه‌ای داشتند؟ و نیز به اخلاص و یقین مؤمنان در آن روز دشوار اشاره می‌کند که به صورتی روشن و واضح روح ایمان و فداکاری آنان را متجلی می‌نماید، و فرمود: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ وقتی مؤمنان دیدند کافران به طرف آنان می‌آیند و از هر طرف آنان را مانند حلقه‌ی انگشتر احاطه کرده‌اند، گفتند: این همان امری است که خدا و پیامبرش وعده‌ی آن را به ما داده بودند؛ یعنی همان امتحان و آزمایش است، و بعد از آن پیروزی بر دشمنان مقرر است. ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ و خدا در وعده‌اش صادق و پیامبر نیز در آنچه مژده‌اش را داده است، صادق است. مفسران گفته‌اند: وقتی مسلمانان مشغول کندن خندق بودند سبکی بزرگ و بسیار سخت مانع کار آنان شد و آنها از شکستن آن درماندند و به پیامبر ﷺ خبر دادند، پیامبر ﷺ آمد و کلنگ را برداشت و سه ضربه به سنگ زد و در خلال آن ایوان مدائن، «طاق کسری» و قصر روم برایش نمایان شد و فرمود: مژده باد که پیروز می‌شوید! و وقتی انبوه مشرکین را دیدند که به طرف آنان می‌آیند، گفتند: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾. ^(۲) ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ دیدن انبوه سربازان احزاب و شدت فشار و محاصره‌ی آنان جز ایمانی استوار و عمیق به خدا و تسلیم و پذیرش اوامر او چیزی در وجود و نهاد آنها به جا نهد. ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ در میان مؤمنان مردانی صادق می‌یابی که نذر کرده‌اند اگر در کنار پیامبر ﷺ وارد نبرد بشوند، پایدار بمانند و تا به درجه‌ی شهادت نایل می‌آیند، بجنگند. ﴿فَنَهُم مِّنْ قَضَىٰ نَجْبَةٍ﴾ در آن میان افرادی را می‌بینی که به نذر خود وفا کردند و

عهد و پیمان را نگه داشتند، مانند انس بن نصر و حمزه که در راه خدا شربت شهادت را نوشیدند. ﴿و منهم من ينتظر﴾ و بعضی از آنان نیز در انتظار شهادت در راه خدا می‌باشند. ﴿و ما بدلوا تبدیلاً﴾ و هرگز پیمانی را که با خدا بسته بودند، تغییر ندادند. ﴿لیجزی الله الصادقین بصدقهم﴾ تا خدا در آخرت به صادقان به سبب صداقت و درستی‌شان و در مقابل حسن عملشان پاداشی نیکوتر عطا فرماید. ﴿و یعذب المنافقین إن شاء أو يتوب علیهم﴾ و منافقان نقض‌کننده‌ی عهد و پیمان را عذاب دهد و آنان را بر کفر و نفاق بمیراند، آنگاه آنان را عذاب دهد، یا به آنها رحم کند و توبه‌ی آنان را بپذیرد. ﴿إن الله کان غفوراً رحیماً﴾ همانا خدا بسیار آمرزنده و با بندگان بارحم است. ابن‌کثیر گفته است: چون مهربانی و رافتش بر غضبش فزونی دارد آیه را با آن خاتمه داده است. (۱)

﴿ورد الله الذین کفروا بغیظهم﴾ خدا احزاب را که برای اشغال مدینه گرد هم آمده بودند، نومید و سرافکنده و کینه به دل و خشمگین برگرداند، و قلبشان با نیل به مقصود شاد نشد. ﴿لم ینالوا خیراً﴾ حال این‌که در دنیا و آخرت به چیزی نایل نمی‌آیند بلکه با مبارزه با پیامبر ﷺ و قصد ترورش، کوله‌باری از گناه به دوش گرفتند. ﴿و کفی الله المؤمنین القتال﴾ و خدا شر دشمنان را از مسلمانان دفع کرد، به این معنی باد و ملائک را بر آنان بسیج کرد و پا به فرار نهاده و شکست خوردند. ﴿و کان الله قویاً عزیزاً﴾ و خدا مقتدر و توانا می‌باشد و از دشمنان انتقام می‌گیرد. خدا توانا می‌باشد و مغلوب نمی‌شود، از این رو پیامبر ﷺ می‌گفت: ﴿لا إله إلا الله وحده، نصر عبده، وأعز جنده و هزم الأحزاب وحده﴾. (۲) ﴿و أنزل الذین ظاهروهم من أهل الکتاب من صیاصیم﴾ یهود بنی‌قریظه را که مشرکین را یاری دادند و پیمان را به هم زدند و برضد پیامبر ﷺ و یارانش به پا خواستند، از قلعه و دژ و برجشان که در آن تحصن کرده بودند، بیرون راند.

﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ و در دل آنان ترس و هراس شدید انداخت، تا جایی که خود دژ و قلعه‌ها را گشودند و تسلیم شدند. ابن جوزی گفته است: آیه در مورد «یهود بنی قریظه» نازل شده است؛ چون آنها با پیامبر ﷺ هم‌پیمان بودند، اما پیمان را نقض کرده و در کنار قریش قرار گرفتند. وقتی مشرکین شکست خوردند و قریش از مدینه برگشت، پیامبر ﷺ بنی قریظه را محاصره کرد تا این که به حکمیت «سعد بن معاذ» تن دادند. آنگاه سعد حکم داد مردانشان کشته و زن و بچه‌هایشان به اسارت برده شوند.^(۱) این است که خدا فرموده است: ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ یعنی مردان، در آن روز تعدادی بین سی صد تا نه صد نفر از آنان کشته شد. ﴿وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ و گروهی را به اسارت می‌گیرید، این گروه عبارت بودند از زنان و اطفال. ﴿وَأُورْثَكُمُ الْأَرْضَ وَالدِّيَارَ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ سرزمین و باغ و عمار و حیوانات و منازل و اموال به جا مانده‌ی بنی قریظه را به شما دادیم. ﴿وَأَرْضًا لَمْ تَطْثُوهَا﴾ و سرزمین‌های دیگری را به شما داد که هنوز پایتان به آنجا نرسیده بود که عبارت از خیبر بود که بعد از قریظه فتح شد. و دیگر سرزمین‌هایی که مسلمانان بعداً آنجا را فتح کردند. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ خدا بر انجام دادن تمام آنچه که بخواهد قادر است و هیچ چیز در زمین و آسمان او را ناتوان نمی‌کند. ابوحیان گفته است: خدا این آیه را با بیان اقتدارش بر همه چیز به پایان رسانده و به فتوحات فراوان مسلمانان اشاره کرده است، پس در واقع می‌خواهد بگوید همان‌طور که این سرزمین‌ها را به ملکیت آنها درآورده است، همچنین قادر است سرزمین‌های دیگری را نیز به آنها بدهد.^(۲) ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ﴾ ای پیامبر! به همسرانت که به سبب درخواست نفقه‌ی زیاد شما را آزرده خاطر کردند، بگو: ﴿إِنَّ كُنْتُمْ تَرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ اگر به فراخی و نعمت‌ها و

۱- التسهیل فی علوم التزیل ۱۳۶/۳ و قصه را با تفصیل در زاد المیر ۳۷۳/۶ مطالعه کنید.

۲- البحر المحیط ۲۲۵/۷.

آراستگی های ناپایدار دنیا رغبت دارید، «فتعالین أمتعن» بیاید تا متعهی طلاق را به شما بدهم. «وأسرحن سراحا جیلا» و شما را به طریقی غیر زیانبخش طلاق بدهم. «وإن كنتن تردن الله ورسوله ودار الآخرة» و اگر به رضایت خدا و پیامبرش مایل هستید، و آرزوی نایل آمدن به نعمت های فراوان آخرت را دارید، «فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظیما» جواب شرط است. یعنی خدا در مقابل نیکی ها، برای نیکوکاران شما پاداشی بزرگ را تدارک دیده است که به توصیف نمی آید، و آن هم عبارت است از بهشتی که در آن نعمت هایی مقرر است که نه چشم آن را دیده و نه گوش آن را شنیده و نه به خاطر احدی خطور کرده است. در البحر آمده است: بعد از این که خدا پیامبرش را پیروز کرد، و احزاب را از اطرافش پراکنده نمود و او را بر بنی قریظه و بنی نضیر پیروز کرد، همسرانش گمان بردند که گنجینه ی گرانبها و ذخایر یهود به او اختصاص یافته است. آنگاه در اطرافش نشستند و گفتند: یا رسول الله! دختران کسری و تزار زر و زیور دارند، در حالی که می بینی ما در فقر و تنگی به سر می بریم و با درخواست رفاه و فراخی حال، قلب او را آزرده اند، و از این که از او خواستند مانند زنان پادشاهان و بزرگان با آنان عمل کند پیامبر آزرده خاطر شد، آنگاه خدا به او امر کرد آیه ای را برای آنان بخواند، که در مورد آنها نازل شده است، در آن موقع نه زن در نکاح داشت. ^(۱) «یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة» ای همسران پیامبر! هر یک از شما مرتکب یکی از گناهان کبیره بشود، یا مرتکب گناهی بسیار زشت بشود، ابن عباس گفته است: یعنی مرتکب نشوز یا بد اخلاقی بشود. ^(۲) «یضاعف لها العذاب ضعفین» کیفرش دو برابر کیفر دیگر زنان می باشد؛ چون اضافه ی زشتی نافرمانی با والایی فضل و منزلت همسانی دارد. ^(۳) و تابع

آن است. ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ این کیفر و عقاب برای خدا آسان و مقدور است، و این که آنها همسران پیامبرند او را از عقاب آنان مانع نمی شود. آیه شامل تلوین و تنوع خطاب است؛ زیرا بعد از این که خطاب به آنها از طریق پیامبر ﷺ صورت گرفت، در اینجا به منظور توجه و اهمیت دادن به کار و نصیحت آنها، مستقیماً مورد خطاب قرار گرفته اند. صاوی گفته است: این آیه زنان پیامبر ﷺ را مخاطب قرار می دهد، و فضل و عظمت و قدر و منزلت آنها را نشان می دهد؛ زیرا عتاب و سرزنش و تشدید در خطاب نشان دهنده ی والایی منزلت آنها می باشد؛ چون با پیامبر ﷺ نزدیکند و همسران بهشتی او می باشند. پس به همان اندازه که با پیامبر ﷺ نزدیکند به همان اندازه به خدا نیز نزدیکند. ^(۱) ﴿وَمَنْ يَنْتَهِ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ و هر کدام از شما به اطاعت خدا و اطاعت پیامبرش ادامه دهد و بر آن پایدار باشد، ﴿وَتَعْمَلْ صَالِحًا﴾ و با انجام دادن کار نیک و عمل صالح به خدا تقرب جوید، ﴿نُؤْتِيهِمْ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ پاداش آن را چند برابر و ثوابش را دویار می دهیم؛ یک بار در مقابل پرهیزگاری و بار دوم در مقابل این که رضای خدا و پیامبر را خواسته و قناعت و حسن معاشرت از خود نشان داده است. ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ زُقًى كَرِيمًا﴾ و علاوه بر این، در بهشت رزقی نیکو و مورد پسند و پایدار، برایش تهیه کرده ایم. بعد از آن فضیلت و برتری آنان را بر سایر زنان بیان کرده و می فرماید: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ای همسران پیامبر! مانند هیچ یک از دیگر زنان نیستید و بر دیگر زنان برتری دارید؛ چرا که همسران خاتم پیامبران و بزرگ ترین خلق خدا هستید، و شما با سایر زنان فرق دارید، پس هیچ یک از شما مانند هیچ یک از دیگر زنان نیست. ﴿إِنْ أَتَقِينَ﴾ شرط است و به قرینه ی دلالت ماقبلش جوابش حذف شده است. یعنی اگر پرهیزگار باشید در والاترین منزلت خواهید بود. قرطبی گفته است: خدا مشخص کرده

است که فضیلت آنها به شرط پرهیزگاری تکمیل می شود؛ چون خدا صحبت و همدمی پیامبر ﷺ یعنی سرور اولین و آخرین را به آنها ارزانی داده است. ^(۱) ابن عباس گفته است: این آیه منزلت آنها را نشان می دهد و می گوید: قدر و منزلت شما در نزد من مانند قدر و منزلت سایر زنان صالح نیست. شما نزد من مکرم ترید، و اگر پرهیزگار باشید پادشاهان بزرگ تر است، بدین ترتیب تقوی را برای آنان شرط قرار داده است و نشان می دهد که فضیلت آنها بر اساس تقوی می باشد، نه بر اساس ارتباطشان با پیامبر ﷺ. ^(۲)

﴿فلا تخضعن بالقول﴾ در موقع گفتگو با مردان صدا را نازک نکنید. ﴿فیطمع الذی فی قلبه مرض﴾ تا آن که در نهادش ناپاکی و شک و تردید است و خواهان گفتگو با زنان است، به طمع نیافتد. ﴿و قلن قولا معروفا﴾ و سخن نیکو و پاک و شایسته بر زبان بیاورید. و در موقع برخورد با مرادان، با ناز سخن نگویند. ^(۳) ابن کثیر گفته است، با صدای نازک در حضور مردان سخن نگویند و با بیگانه ها مانند شوهر خود صحبت نکنید. ﴿و قرن فی بیوتکن﴾ در منزل خود بمانید و جز برای رفع حاجت خارج نشوید، و مانند زنان غافل که بی هدف و بدون لزوم در خیابان ها و معابر رفت و آمد می کنند، عمل نکنید. ﴿ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى﴾ و مانند زنان زمان جاهلیت زیور و زینت و محاسن خود را در محضر مردان بیگانه نشان ندهید. در آن زمان زن به بازار می رفت و محاسن و

۱- قرطبی ۱۴/ ۱۷۷.

۲- راد المیر ۶/ ۳۷۸.

۳- می گویم: وقتی قرآن زن را از صدای نازک در حضور مردان بیگانه منع می کند، تا فاسقان و ناپاکان به طمع نیفتند، پس در مورد آن که درون انسان ها را با آوازه های مملو از بی آرمی و خیره سری برمی انگیزد، چه می توان گفت، آنجا که در ارکست های شب زنده داران هرزه، آواز زنان و مردان درهم درمی آمیزد، و رادیوها آن را پخش می کنند، در حالی که بعضی از مدعیان دانش آن را تمجید می کنند، به این بهانه که صدای زن عورت بیست؟ بار خدا! از شر و فتنه ای این زمانه به تو پناه می آوریم، که جوانان به فسق و فساد رو آورده و زنان از پرده ی عصمت بیرون آمده اند، و منکر به صورت معروف درآمده و معروف به صورت منکر. ولا حول ولا قوة الا بالله.

قسمت‌های حساس بدن خود را نشان می‌داد، و قسمت‌هایی از بدن را نمایان می‌کرد که نمی‌بایست و شایسته نبود نمایان شود. قتاده گفته است: با ناز و ادا و اطوار راه می‌رفتند، پس خدا از آن نهی کرد. ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ﴾ اقامه‌ی نماز و ادای زکات را ادامه بدهید و بر آن پایدار بمانید. ابن‌کثیر گفته است: اول آنان را از ارتکاب شر منع کرده، سپس آنان را به انجام دادن خیر از قبیل اقامه‌ی نماز که پرستش خدای یگانه می‌باشد و ادای زکات که نیکی و احسان به مردم است، امر فرموده است. ^(۱) ﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ و در تمام امور از خدا و پیامبر اطاعت کنید تا به مقام و منزلت پرهیزگاران نایل آیید. ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ خدا در حقیقت می‌خواهد که شما را از شرک و آلودگی گناهان نجات دهد و پاک سازد، گناهانی که آبروی انسان را می‌آلایند همان‌طور که ناپاکی‌ها بدنش را می‌آلایند. ﴿أَهْلُ الْبَيْتِ﴾ ای خانواده‌ی نبوت! ﴿وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا﴾ و تا شما را کاملاً از چرک و آلودگی گناهان و نافرمانی پاک نماید. ﴿وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ و آیات قرآن و سنت پیامبر ﷺ را بخوانید، که رستگاری و پیروزی را در آن دو می‌یابید. زمخشری گفته است: به آنها یادآور شده است که منازل آنها محل نزول وحی است. و به آنها امر کرده است که مطالبی را که در منازل خود می‌خوانند فراموش نکنند. قرآن را که جامع دو امر یعنی دلایل روشن و قطعی بر صدق نبوت، و حکمت علوم و شرایع آسمانی است از یاد نبرند. ^(۲) ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ در حقیقت خدا آگاه است و می‌داند چه چیزی امر بندگان را اصلاح می‌کند، و از منافع آنها باخبر است. از این رو، مقرراتی را که موجب نیکبختی دنیا و آخرت انسان‌ها است، وضع کرده است. بعد از آن خبر داده است که مرد و زن در کیفر و پاداش یکسانند و فرموده است: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ زنان و مردانی که متمسک به اوامر اسلام و دارای خلق

و خوی اسلامی هستند، ﴿والمؤمنين والمؤمنات﴾ و مردان و زنان تصدیق کننده‌ی خدا و آیات خدا و آنچه بر پیامبرانش نازل کرده است، ﴿والقانتين والقانتات﴾ و مردان و زنان پارسا و فرمانبر که عبادت را ادامه می‌دهند و بر طاعت پایدارند، ﴿والصادقين والصادقات﴾ و مردان و زنانی که در ایمان و نیت و اعمال و اقوال خود صادقند، ﴿والصابرين والصابرات﴾ و مردان و زنانی که بر طاعت پایدار و در مقابل هوس‌ها و ناگواری‌ها و شادمانی‌ها صبور و شکیبیا می‌باشند، ﴿والخاشعين والخاشعات﴾ و مردان و زنان فروتن و خاشع که در ظاهر و باطن در مقابل خدا سر اطاعت خم می‌کنند، ﴿والمصدقين والمتصدقات﴾ و زنان و مردانی که مال خود را صدقه می‌دهند و احسان پیشه دارند و زکات را می‌پردازند، ﴿والصائمين والصائمات﴾ و زنان و مردانی که به خاطر جلب رضایت خدا ماه رمضان و دیگر ایام را روزه می‌گیرند، پس روزه، زکات بدن است و آن را تزکیه و پاک می‌کند. ﴿والحافظين فروجهن والحافظات﴾ و مردان و زنانی که فرج خود را از حرام و گناه محفوظ می‌دارند و از ارتکاب ناشایست از قبیل زنا و کشف عورت خود را مصون می‌دارند، ﴿والذاكرين الله كثيرا والذاكرات﴾ و مردان و زنانی که مدام یاد خدا را بر زبان دارند و هر وقت و هر جا خدا را یاد می‌کنند، ﴿أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما﴾ خدا برای چنان پرهیزگاران نیکو و پاک و متصف به این صفات ارزشمند و پسندیده، پاداشی بس بزرگ یعنی بهشت را آماده کرده است و گناهانشان را به وسیله‌ی اعمال نیکو که انجام داده‌اند، می‌زداید.

تکات بلاهی: ۱- ﴿هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله﴾ تکرار اسم ظاهر متضمن اطناب است.

۲- ﴿قضى نخبه﴾ متضمن استعاره می‌باشد. نخب به معنی نذر و برای مرگ استعاره شده است.

۳- ﴿ويعذب المنافقين - إن شاء - أو يتوب عليهم﴾ شامل جمله‌ی معترضه می‌باشد.

- ۴- «إِنْ كُنْتُمْ تَرَدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا» و «إِنْ كُنْتُمْ تَرَدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ» متضمن مقابله است.
- ۵- «وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى» متضمن تشبیه بلیغ است، ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده است.
- ۶- «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ» بعد از «أَقِنِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ» شامل عطف خاص بر عام است.
- ۷- «يَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ وَيُطَهَّرَكُم تَطْهِيرًا» متضمن استعاره می باشد. «رجس» برای گناهان و «طهر» برای تقوی استعاره شده است.
- ۸- «وَالْحَافِظَاتُ» شامل ایجاز به حذف است؛ زیرا به خاطر دلالت قبلی مفعول حذف شده است.
- ۹- «أَعِدَّ اللَّهُ لَهُمْ» تغلیب آمده است؛ زیرا جنس مذکر و مؤنث را در تمام مقاطع آیه با هم ذکر کرده است اما در اینجا برای هر دو از ضمیر مذکر استفاده کرده است.
- ۱۰- در «یسیرا، قدیرا، کثیرا» فواصل رعایت شده است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخَوِّي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَفْعُودًا ﴿٣٨﴾﴾

الَّذِينَ يَبُلُّونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَحْشُونَهُ وَلَا يَحْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ تَحِيَّاتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فُتُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الْأَلْيَاتِ اتَّبِعْ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ بِمَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَكِ وَبَنَاتٍ خَالَاتِكَ الْأَلْيَاتِ هَاجِرُونَ مَعَكَ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾ تُزْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقْرَ أَغْيَبُهُنَّ وَلَا يَخْرُجَنَّ وَيُوضِعَنَّ بِمَا أْتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٥٢﴾

* * *

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان صفات مؤمنان و مقام و منزلتی را یادآور شد که بدان نایل می آیند، به دنبال آن متذکر شد که اطاعت از پیامبر از جمله اطاعت خدا می باشد، و فرمان پیامبر ﷺ از جمله فرمان خدا

می‌باشد. بعد از آن نعمت بزرگ یعنی فرستادن چراغ بر فروغ، پیامبر رحمة للعالمین را به آنها تذکر داد.

معنی لغات: «الخیره» مصدر «تخیر» است و به معنی اختیار می‌باشد، یک مصدر غیر قیاسی است مانند «طیره» از «تطیر». ^(۱) «مبدیه» «أبدی الشیء»: آن چیز را ظاهر ساخت. «وطراً» نیازی، حاجتی که در نهان قرار دارد. زجاج گفته است: «وطراً» نیازی است که فرد شدیداً به آن نیازمند است، پس هرگاه بدان دست یافت گفته می‌شود: «قضی وطره». و مبرّد می‌گوید: «وطراً» به معنی شهوت است، گفته می‌شود: «ما قضیت من لقائک وطرأ» یعنی از تو هیچ لذتی نبردم، آنچنان که دلم می‌خواهد. سپس چنین سرود: و کیف ثوائی بالمدينة بعدما قضی وطرأ منها جمیل بن معمر ^(۲)

«چگونه در شهر اقامت گزینیم، در حالی که جمیل بن معمر از آن کام برگرفت».

«خرج» فشار، گناه. «خَلُوا» سپری شدند، گذشتند. «قدراً مقدوراً» حکم صادر شده در ازل. «بکرة» بامداد، آغاز روز. «أصیلاً» شامگاه، آخر روز. «ترجی» به تأخیر اندازی، گفته می‌شود: «أرجیت الأمر وأرجأته» یعنی آن کار را به تأخیر انداختم. ^(۳) «تَوَوَّى» به خود می‌جسبانی. از همین مقوله است: «آوی إلیه آخاه» او را نزد خود برد.

سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است که پیامبر ﷺ زینب، دختر جحش را برای آزاد شده‌ی خود، «زید بن حارثه» خواستگاری کرد، اما زینب استنکاف و امتناع ورزید و ناخرسند شد، آنگاه آیه‌ی «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضی الله و رسوله أمراً أن یکون لهم الخیره من أمرهم» نازل شد. سپس زینب پذیرفت و با او ازدواج کرد. در روایتی آمده است که زینب و برادرش، عبدالله امتناع کردند؛ چون زینب قریشی بود، و

هنگامی که آیه نازل شد، برادرش نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله! هر چه را می خواهی به من فرمان بده، فرمود: او را به عقد زید درآور، عبدالله راضی شد و زینب را برای زید عقد کرد.^(۱)

تفسیر: «و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة» نباید و درست و شایسته‌ی هیچ مرد و زنی مؤمن نیست. **«إذا قضی الله و رسوله أمراً»** وقتی خدای عزوجل و پیامبرش به چیزی امر کردند. صاوی گفته است: آوردن نام خدا برای تعظیم است و نشان می دهد فرمان پیامبر همان فرمان خدا می باشد؛ زیرا پیامبر از روی هوی و هوس سخن نمی گوید.^(۲) **«أن يكون لهم الخيرة من أمرهم»** که دارای نظر و اختیار باشند، بلکه تسلیم و اطاعت بر آنان واجب است. ابن کثیر گفته است: این آیه عام است و تمام امور را در برمی گیرد از این رو وقتی خدا و پیامبر به چیزی فرمان دادند، هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد و دارای اختیار و نظر و حرفی نیست.^(۳) مشکل را شدیدتر کرده و می فرماید: **«و من یعص الله و رسوله فقد ضلّ ضلالاً مبیناً»** و هر کس با فرمان خدا و پیامبرش مخالفت کند، از راه راست منحرف و به خطا رفته و به صورتی آشکار گمراه گشته است. **«و إذ تقول للذي أنعم الله عليه»** به یاد بیاور آنگاه که به کسی که خدا بر او نعمت اسلام را ارزانی داشته بود، **«و أنعمت عليه»** و تو نعمت آزادی از بردگی را به او داده بودی، می گفتی: **«أمسك عليك زوجك و اتق الله»** همسرت، زینب را نگه دار و در عقدت بماند و او را طلاق مده، و در مورد او از خدا بترس. مفسران گفته اند: این شخص عبارت بود از: «زید بن حارثه» در زمان جاهلیت به اسارت درآمده بود و «خدیجه‌ی کبری» او را خرید و به حضرت محمد بخشید و برده‌ی حضرت شد، پس از آن او را آزاد کرده و به فرزندی برگزید،^(۴) و دختر عمه‌ی خود، «زینب دختر

۱- قرطبی ۱۴/ ۱۸۷.

۲- حاشیه‌ی صاوی ۳/ ۲۷۸.

۴- داستان را در کتاب «روائع البیان» ۲/ ۳۳۴ مطالعه کنید.

۳- مختصر ابن کثیر ۳/ ۹۷.

جحش» را به عقدش درآورد. ﴿و تخفی فی نفسک ما الله مبديه﴾ و امری را در دل خود مخفی می‌کنی که خدا آن را آشکار می‌کند، آن امر عبارت بود از قصد ازدواج پیامبر با او.^(۱)

۱- بعضی از دشمنان اسلام به منظور طعن‌زدن به مقام و منزلت حضرت محمد ﷺ و کاستن از عظمتش روایاتی ضعیف و بی‌پایه و اساس را دست‌آویز قرار داده‌اند که در بعضی از کتب تفسیر آمده است و آن را بهانه و سپر زبان‌درازی خود قرار داده‌اند، از جمله‌ی این روایات بی‌پایه که خاورشناسان آن را برگرفته و آن را دست‌آویز نیرنگ خود قرار داده‌اند این‌که: زمانی که «زینب» زن زید بود پیامبر ﷺ او را دید و به او علاقه‌مند شد و محبتش بر دل پیامبر ﷺ نشست، آنگاه گفت: «سبحان مقلب القلوب» زینب آن را شنید و به زید گفت: زید خواست زینب را طلاق بدهد، پیامبر ﷺ به او گفت: ﴿امسک علیک زوجک﴾، تا این‌که قرآن نازل شد و به خاطر اخفای آن مسأله پیامبر را سرزنش کرد. تا آخر این روایت. همان‌طور که علامه «ابوبکر بن العربی» گفته است: باطل و ناروا و بی‌اساس است و حاوی یک ذره حقیقت نیست، و خود آیه این بهتان را به صراحت رد می‌کند؛ چون خدا فرمود: چیزی را ظاهر خواهد کرد که پیامبر آن را مخفی کرده است. ﴿و تخفی فی نفسک ما الله مبديه﴾، پس خدا چه چیزی را ظاهر کرد؟ آیا عشق و علاقه‌ی او را به زینب ظاهر ساخت. یا چیزی را ظاهر ساخت که خود به پیامبر دستور داده بود؟ به او دستور داده بود به خاطر حکمتی بس بزرگ یعنی باطل کردن «تنی و پسرخواندگی» که در عهد جاهلیت شایع بود، با زینب ازدواج کند؟ از این رو آن را به صراحت و علناً ظاهر ساخته و فرمود: ﴿فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها لکیلا یکون علی المؤمنین حرج فی أزواج أذعیانهم﴾. ای مردم! به خود بیایید و ببینید و حقیقت را دریابید، مسأله را مشوش و آشفته برنگیرید و ببینید که چه می‌گوید: آیا غیر معقول نیست انسانی مورد سرزنش قرار گیرد به این سبب که عشق خود را به زن همسایه‌اش مکثوم داشته است؟ بسی دور است پیامبر به زن مردی دیگر دل ببندد، و آن عشق را مکثوم بدارد تا قرآن نازل می‌شود و خدا به خاطر مخفی داشتن آن او را مورد عتاب قرار می‌دهد. چنین امری شایسته‌ی هیچ مردی معمولی نیست تا چه رسد به اشرف مخلوقات. خلاصه‌ی امر همان‌طور که در البحر آمده است این است: از علی بن حسین نقل است که خدا پیامبر را مطلع کرده که زینب از جمله زنان او خواهد شد، و وقتی زید نرد پیامبر آمد و زبان شکوه را گشود و پیامبر به او گفت: زینب را داشته باش، خدا او را مورد عتاب قرار داد که خبر ازدواج او را به تو دادم و تو چیزی را پنهان می‌کنی که خدا آن را علنی خواهد کرد. به کتاب «النوۃ الأنبیاء» صفحه‌ی ۹۹ مراجعه کنید.

از ماست که بر ماست: قبل از این‌که به مزاعم و افتراها و حملات دشمنان اسلام بپردازیم، باید از نقل اخبار و روایات بی‌اساس توسط مفسران قرآن جلوگیری کنیم. و فرصت ندهیم چنین مطالبی بیاورند، آن هم به نام تفسیر قرآن که برای دشمنان اسلام دستاویز قرار گردد. مترجم

در التسهیل آمده است: آنچه را که پیامبر ﷺ مخفی نگه می داشت، امری جایز و مباح و بدون ایراد بود، اما می ترسید مردم بگویند: با زن «مطلقه» ی پسرش که او را به فرزندی پذیرفته بود، ازدواج کرده است، بر اساس حیا و آزر و به منظور حفظ آبروش از زخم زبان آنها، آن را مخفی کرده بود. محمد ﷺ قصد ازدواج با زینب را مخفی می کرد که بر اساس آن قانون و رسم پسرخواندگی ملغی و باطل بود. خدا آن را آشکار فرمود و فرمان ازدواج با زینب را به پیامبر ﷺ داد. «و تخشى الناس والله أحق أن تخشاه» می ترسی مردم بگویند با زن پسر خود ازدواج کرده است و انگهی حق آن است که تنها از خدا بترسی، و شایسته آن است که علناً بگویی: بعد از این که زید او را طلاق داد تو با او ازدواج خواهی کرد.

ابن عباس گفته است: ترسید منافقان بگویند: محمد را بین که با زن پسر خود ازدواج کرده است. «فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها» بعد از این که زید احتیاج خود را از نکاحش برآورد و او را طلاق داد، او را به عقد تو درآوردیم. این بیان به صراحت و قاطعانه نشان می دهد که حضرت محمد چه چیزی را پنهان می کرد. او قصد ازدواج با زینب را پنهان می کرد که بر اساس اجرای وحی بعد از این که زید او را طلاق دهد، پیامبر ﷺ با او ازدواج خواهد کرد، نه این که همان طور که دروغگویان و منافقان گمان کرده اند، عشق او را پنهان می کرد. و «زوجناکها» یعنی او را زن تو قرار دادیم. مفسران گفته اند: ولایت تزویج او را خدای عزوجل به عهده داشت. و بعد از این که عده اش منقضی شد پیامبر ﷺ بدون اجازه و عقد و مهریه و شهود نزدش رفت، و این امر از اختصاصات پیامبر ﷺ بود. بخاری از انس بن مالک روایت کرده است که زینب بر زنان پیامبر فخر فروشی می کرد و می گفت: اولیاء شما را عقد کرده اند، اما خدا از بالای هفت آسمان مرا عقد کرده است. بعد از آن خدا حکمت این ازدواج را یاد آور شده و می فرماید: «لکیلا یکون علی المؤمنین حرج فی أزواج أدعیائهم إذا قضاوا منهن وطرا» تا در شرع در

مورد ازدواج مؤمنان با زنان پسرخواندگانشان - چون آنان را طلاق دادند - حرج و گناهی نباشد؛ یعنی اگر پسرخوانده زنش را طلاق داد و عده‌اش منقضی شد، پدرخوانده بتواند زن را برای خود عقد کند. ابن جوزی گفته است: یعنی ما زینب را که همسر زید پسرخوانده‌ی تو بود زن تو قرار دادیم تا گمان نرود عقد همسر مطلقه‌ی پسرخوانده حلال نیست. «وكان أمر الله مفعولاً» فرمان خدا به تو در مورد ازدواج با زینب امری مقدر و قطعی بود و به طور یقین تحقق پیدا می‌کند. بعد از این که گناه و ایراد را از مؤمنان نفی کرد، به طریق تکریم و احترام، آن را از سرور پیامبران شخصاً نفی کرد و فرمود: «ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له» در مورد آنچه که خدا در رابطه با مسأله‌ی نکاح با زنان برای پیامبر مباح کرده است، گناه و ایرادی بر پیامبر صلی الله علیه و آله نیست. ضحاک گفته است: یهود کثرت ازدواج را بر پیامبر عیب می‌گرفتند، اما خدا نظر آنان را مردود معرفی کرد و فرمود: «سنة الله في الذين خلوا من قبل» در مورد پیامبران پیشین نیز همین سنت خدا جاری بود، به طوری که دایره‌ی موارد مباح را برای آنان وسیع‌تر هم قرار داده بود. قرطبی گفته است: در مورد توسعه‌ی ازدواج حضرت محمد صلی الله علیه و آله سنت و روش پیامبران پیشین را مقرر نموده است، مانند حضرت داود که یک‌صد زن داشته و سلیمان که علاوه بر کنیزان سی‌صد زن داشت.^(۱) «وكان أمر الله قدراً مقدوراً» و فرمان خدا از روز ازل قطعیت یافته و غیرقابل تغییر و تبدیل است. بعد از آن از تمام پیامبران تمجید به عمل آورده و می‌فرماید: «الذين يبلغون رسالات الله» آنهایی که خبرشان را به تو گفتم و تو را پیشوای آنان قرار دادیم عبارتند از افرادی که رسالات و پیام‌های خدا را به مردم محل مأموریت خود ابلاغ می‌کنند. «و لا يخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله» و تنها از خدا می‌ترسند و به جز او از هیچ کس نمی‌ترسند. پس تو از آنان پیروی کن. «و كفى بالله حسيباً» همین امر که

خدا ناظر و حسابرس تمام اعمال و افعال باشد، پس نباید از غیر او ترسید بعد از آن خدای متعال حکم پسرخواندگی را که در عهد جاهلیت شایع بود، باطل کرده و می‌فرماید: «ما کان محمد أباً أحد من رجالکم» مفسران گفته‌اند: بعد از این‌که پیامبر ﷺ با زینب ازدواج کرد، مردم گفتند: محمد با همسر پدرش ازدواج کرده است. آنگاه این آیه نازل شد. ^(۱) زمخشری گفته است: در حقیقت محمد پدر هیچ مردی از شما نبود تا آنچه در رابطه با پدر و مادر و پسر ثابت می‌شود، در مورد او و پسرخوانده‌اش نیز ثابت شود از قبیل حرام بودن صهر و نکاح. ^(۲) «ولکن رسول الله و خاتم النبیین» اما آخرین پیامبران است و خدا به وسیله‌ی او رسالات آسمانی را خاتمه داده است، و بعد از او دیگر پیام‌آوری نمی‌آید. ابن عباس گفته است، می‌خواهد بگوید: اگر نبوت را با او خاتمه نمی‌دادم، به او پسری عطا می‌کردم که بعد از او پیامبر بشود. ^(۳) «وکان الله بکل شیء علیاً» خدا به گفتار و کردار شما آگاه است و یک ذره از احوال شما از او پنهان نیست. «یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیراً» ای اهل ایمان! شب و روز و در سفر و حضر با تهلیل و سپاسگزاری و تمجید و ستایش و تقدیس، از خدا زیاد یاد بکنید. «و سبحوه بکرة و أصیلاً» در بامدادان و شامگاهان خدای خود را تسبیح‌خوان باشید. علما گفته‌اند: بامداد و شامگاه را مخصوصاً ذکر کرده است؛ چون به خاطر نزول فرشتگان در آن دو موقع، با فضل‌ترین و شریف‌ترین زمان به شمار می‌آیند. ^(۴) «هو الذی یصلی علیکم» خدای متعال همیشه با شما مهربان است و به امور شما توجه دارد، و به تمام آنچه مایه‌ی صلاح و رستگاری شما است عنایت دارد. «و ملائکته» و فرشتگانش نیز بر شما درود می‌فرستند و از پیشگاه پروردگار برایتان دعا و طلب بخشودگی و رحمت می‌کنند. ابن‌کثیر گفته است:

۱- ترمذی آن را از حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها روایت کرده است.

۲- زاد المسیر ۶/۳۹۳.

۳- کشف ۳/۴۳۰.

۴- صاوی ۳/۲۸۱.

درود خدا بر بندگان این است در حضور فرشتگان از بنده‌اش تمجید می‌کند. و عده‌ای هم می‌گیرند: «صلاة» از جانب خدا یعنی رحمت و از جانب ملائک یعنی دعا و طلب بخشودگی.^(۱) ﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ تا شما را از گمراهی نجات بدهد و شما را هدایت کند و از تیرگی‌های نافرمانی و گناهان شما را بیرون آورده و در فروغ و تجلی طاعت و ایمان قرار دهد. ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ رحمت خدا نسبت به مؤمنان بسی وسیع است؛ چون اعمال نیکِ ناچیز آنان را می‌پذیرد و از بسی از گناهان آنان صرف‌نظر می‌کند؛ چون در ایمان خود اخلاص دارند. ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ شادباش مؤمنان در روزی که با خدای خود ملاقات می‌کنند عبارت است از سلام و احترام از جانب پادشاه دانا. همچنان که در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾. ﴿وَأَعَدُّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ و برای آنان پاداشی نیکو یعنی بهشت و نعمت‌های جاودانه‌اش را تدارک دیده‌ایم. ابن‌کثیر گفته است: منظور از پاداش نیکو همان بهشت و نعمت‌هایش می‌باشد از قبیل خوردنی و آشامیدنی و لباس و مسکن و پناهگاه و چیزهایی که چشم نظیرش را ندیده و گوش هم‌گونش را نشنیده و به خاطر هیچ انسانی خطور نکرده است.^(۲) بعد از این‌که یادآور شد که مؤمنان را از تاریکی کفر و گمراهی بیرون آورد و آنان را به نور ایمان و هدایت راهنمایی کرد، به دنبال آن به ذکر چراغ پرفروغی پرداخت که خدا به وسیله‌ی او تمام کائنات را منور کرده و فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا﴾ ای پیامبر! شما را به عنوان گواه بر امت خود و جمیع ملت‌ها مبعوث کردیم تا گواه باشی که پیامبران‌شان پیام خدا را به آنها ابلاغ کرده‌اند. ﴿وَمُبَشِّرًا﴾ و مژده‌ی بهشت را به مؤمنان بدهی. ﴿وَنَذِيرًا﴾ و کافران را از عذاب دوزخ برحذر بداری. ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ﴾ به فرمان خدا - نه از جانب خودت - خلق را به طاعت و عبادت

خدا فراخوانی. ﴿و سراجا منیرا﴾ و تو ای محمد! برای مردم چراغی پرفروغ هستی. که در شب‌های سیاه و تیره از تو پیروی کنند، همان‌طور که در شب تاریک از شهاب هدایت می‌جویند. ابن‌کثیر گفته است: یعنی ای محمد! تو در درخشش و فروغ مانند آفتاب می‌باشی که جز دشمن سرسخت هیچ کس آن را انکار نمی‌کند. ^(۱) و زمخشری گفته است: خدا او را به چراغی پرفروغ تشبیه کرده است، همان‌طور که به وسیله‌ی چراغ پرفروغ شب تاریک روشن می‌گردد و مردم به وسیله‌ی آن راهیاب می‌شوند، همان‌طور هم خدا به وسیله‌ی او تاریکی شرک را روشن و متجلی کرده است. ^(۲) خدا او را به پنج صفت موصوف کرده است که تمام آنها کمال و جمالند و تمجید و شکوه پیامبر را می‌رسانند و در آخر آنها آورده است: حضرت محمد ﷺ همانند چراغی پرفروغ است که خدا به وسیله‌ی او تاریکی گمراهی را متلاشی کرده است. ﴿و بشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا﴾ ای محمد! مخصوصاً به مؤمنان مژده بده که از جانب خدا عطایا و بخشش‌های بی‌پایانی در بهشت پرنعمت دارند. ﴿و لا تطع الکافرین و المنافقین﴾ در امور دین از کافران و منافقان فرمان مبر و با آنان از باب نرمش و مدارا وارد مشو، بلکه بر آنچه که به تو وحی می‌شود استوار و پایدار بمان. ﴿و دع اذاهم﴾ و اذیت و آزار آنها را نادیده بگیر و به این‌که مردم را از تو می‌رانند، اهمیت مده. ﴿و توکل علی الله﴾ در تمام حال و امورات به خدا متکی باش. ﴿و کن بالله وکیلاً﴾ آن‌که به خدا توکل می‌کند، خدا در امور دنیا و آخرت مر او را بس است. صاوی گفته است: آیه نشان می‌دهد که توکل و تکیه کردن به خدا امری است بس بزرگ، پس هر کس به خدا تکیه کند در تمام خواسته‌های دنیا و دینش او را بس است. ^(۴) چون در این آیه در مورد زنان پیامبر ﷺ و قصه‌ی «زید»

و طلاق دادن زینب سخن رفت، بحث در مورد زنان مؤمن و روش نیکو در طلاق دادن آنها را پیش کشیده و فرمود: «یا ایها الذین آمنوا إذا نکحتم المؤمنات» ای مؤمنانی که خدا و پیامبر را تصدیق کرده‌اید! وقتی قصد ازدواج و عقد زنان مؤمن را نمودید و با آنها ازدواج کردید، «ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» آنگاه قبل از این‌که با آنها نزدیکی کنید، آنها را طلاق دادید. با این‌که زنان اهل کتاب نیز داخل و مشمول حکمند اما زنان مؤمن را ذکر کرده است، تا یادآور شود شایسته‌تر آن است که یک مرد مسلمان برای نطفه‌ی خود جای نیکو انتخاب کند، و فقط با زنی مؤمن و پاکدامن ازدواج کند.^(۱)

«فما لكم علیهن من عدة تعدونها» بر آنان حق استیفای عدد عده را ندارید؛ چون با آنها نزدیکی نکرده‌اید، تا احتمال بارداری برود و زن را به خاطر حفظ نسب خود حبس کنید. «فتمتوهن» پس بر شما لازم و واجب است نسبت به آنها کرامت داشته باشید و متعه‌ی آنها را طوری بپردازید که خود بدان راضی و خشنود باشند و به خاطر آسایش قلب آنها مال یا لباس به آنها بدهید، و بدین وسیله سنگینی بار طلاق را از آنان تخفیف بدهید. «وسرھوھن سراھا جمیلاً» و به شیوه‌ی نیکو و بدون ضرر و آزار و پایمال کردن حقوق آنان، آنها را آزاد کنید.^(۲) ابوحیان گفته است: سراح جمیل یعنی گفته‌ی نیکو و آزاد کردن به شیوه‌ی پسندیده، بدون آزار و منع کردن حقی از او.^(۳) بعد از این، خدا مطالب مربوط به احوال زنان پیامبر ﷺ را یادآور شده و می‌فرماید: «یا ایها النبی! إنا أحللتنا لك أزواجك اللاتی آتیت أجورھن» ای پیامبر! به منظور گشایش و آسان کردن تبلیغ دعوت، ما انواع زنان را برایت مباح قرار داده‌ایم. از جمله زنانی را برایت مباح کردیم که آنها را در مقابل مهری معین به عقد خود درآورده و هم اکنون تحت نکاح تو قرار

دارند. ^(۱) «و ما ملکت یمنک مما آفأ الله علیک» و نیز زنانی را برایت مباح قرار دادیم که در جنگ به طریق پیروزی بر کفار به تو تعلق می‌گیرند. از این رو آنها را به طریق غنایم مقید کرده است که آنها از زنان زرخرید بهترند؛ زیرا در به دست آوردن آنها تلاش و مشقت به کار رفته است که در زنان گروه دوم به کار نرفته است. «و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتی هاجرن معک» و نیز خویشاوندان نزدیک را برایت مباح قرار دادیم، از قبیل دختر عموها و دختر عمه‌ها و دختر دایی و دختر خاله‌ها مشروط به این‌که با تو مهاجرت کرده باشند. «و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبی» و همچنین زنانی مؤمن و صالح را برایت حلال قرار دادیم که برای تقرب به خدا و پیامبر خود را به تو می‌بخشند. «إن أراد النبی أن یستحککها» اگر بخواهی با یکی از آنها بدون مهریه ازدواج کنی، «خالصة لك من دون المؤمنین» این ازدواج از روی بخشش مهریه مخصوص تو می‌باشد، و شامل دیگر مسلمانان نمی‌شود، که ازدواج بدون مهریه برای آنان جایز و حلال نیست. و بخشیدن خود زن نیز برای آنان درست نیست. بلکه مهریه واجب است. «قد علمنا ما فرضنا علیهم فی أزواجهم و ماملکت أیمانهم» از آنچه بر مؤمنان واجب نمودیم از قبیل نفقه و مهر و گواهان عقد و عدم تجاوز از چهار زن، قطعاً آگاهیم و این‌که علاوه بر زنان آزاد، زنان زرخرید را نیز برای آنان مباح کردیم. اما به منظور آسان کردن امر بر تو، اموری را به تو اختصاص دادیم. «لکیلا یکون علیک حرج» تا فشار و تنگی بر تو نباشد. «و کان الله غفورا رحیما» و خدا بخشودگی فراوان و رحمت گسترده دارد. «ترجی من تشاء منه و تؤوی إلیک من تشاء» تو اختیار داری هر کدام از

۱- این یکی از دو نظر مفسران است. و نظر دیگر این‌که منظور تمام زنان می‌باشد. خدای تعالی برای پیامبر ﷺ مباح کرده است اگر مهر هر زنی را پرداخت کند می‌تواند با او ازدواج کند و این نظر از اولی و وسیع‌تر است. و قرطبی با استدلال به حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها آن را پذیرفته است که می‌فرماید: «تا خدا زنان را برای پیامبر حلال نکرد، از دنیا نرفت». قرطبی ۲۰۷/۱۴.

زنانت را که بخواهی طلاق بدهی و هر کدام را که بخواهی نگه داری. ^(۱) ﴿وَمِنْ ابْتِغَايَةِ مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ و هر وقت خواستی زنی را که در قسم او عزلت کرده بودی پیش خود باز آوری، گناه و ایرادی بر تو نیست. ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ عَنَّهُمْ وَلَا يَحْزَنَ﴾ و یرضین بما آتیتن کلهن و این که شما را در مورد آنان مخیر کرده ایم، بیشتر مایه ی آسودگی خاطر آنها می شود، پس غمگین نمی شوند و به عمل تو راضی می گردند؛ چون وقتی دریافتند که چنین امری از جانب خدا مقرر شده است بیشتر خاطر آنها آسوده می شود، و در نتیجه احساس غم و درد نمی کنند. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ به طریق تعظیم پیامبر ﷺ مورد خطاب قرار گرفته است. یعنی مکنونات نهاد تو و نهاد هر انسان را از قبیل عدالت و بی عدالتی و محبت و کراهت، می داند. تو را در مورد آنها مخیر کردیم تا کار و خواست تو آسان گردد. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ علمش وسیع و به آشکار و به اعمال شما آگاه است، دارای حلم و بردباری است و هر چیزی را در جای خود قرار می دهد. و در کیفر دادن شتاب به خرج نمی دهد، بلکه آن را به تأخیر می اندازد. فرصت می دهد اما اهمال نمی کند. بخاری از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت کرده است که «به زنانی که خود را به پیامبر ﷺ می بخشیدند ایراد می گرفتم و می گفتم آیا زنی خود را می بخشد؟ وقتی آیه ی ﴿تَرْجِي مِنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ وَ مِنْ ابْتِغَايَةِ مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ نازل شد، گفتم خدا در برآوردن آرزوهای شتاب دارد». پس از آن خدا فرمود: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ﴾ بعد از این تُو زن که در عقد و عصمت تو قرار دارند، زنی دیگر برایت حلال نیست. ﴿وَلَا أَنْ تَبْدَلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ و درست نیست یکی از آنها را طلاق بدهی و زنی دیگر به جای او بگیری. ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حَسَنُهَا﴾

۱- این نظر ابن عباس است، و مجاهد و ضحاک گفته اند: یعنی برای هر کدام که خواستی قسم انجام می دهی و هر کدام را که خواستی از خود دور می کنی و قسم هر کدام را که خواستی کم می کنی و قسم هر یک را بخواهی زیاد می کنی و در این مورد ایرادی بر تو نیست. البحر ۷/۲۴۷.

هر چند که جمال و حسن وی تو را به شگفت وادارد. ﴿إِلا ما ملكت یمنک﴾ جز کنیزان که در مورد آنها کیفری بر تو نیست؛ زیرا همسر به حساب نمی آیند. ﴿و کان الله علی کل شیء رقیباً﴾ و خدا بر اعمالتان آگاه و گواه است. این آیه انسان را از تجاوز از حدود و تخطی از حلال و حرام برحذر می دارد. مفسران گفته اند: خدا به منظور گشایش و آسان کردن نشر و تبلیغ دین چهار صنف زن را برای پیامبر مباح کرده است: «زنان با مهر و کابین. زنان مملوک، زنان مهاجر، و زنانی که خود را بخشیده اند»، و بعد از نزول آیه ی «تخیر»: ﴿قل لأزواجک إن کنتن تردن الحیاة...﴾ پیامبر ﷺ آنها را مخیر کرد، و آنها خدا و پیامبر و آخرت را اختیار کردند و خدا به احترام آنها، بر پیامبر حرام کرد که با زنی دیگر ازدواج کند و همسری پیامبر را بر آنان منحصر کرد.

نکات بلاغی: ۱- ﴿و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة﴾ به منظور افاده ی عموم به صورت نکره آمده است.

۲- ﴿تمخى ... و مبدیه﴾، ﴿الظلمات ... و النور﴾ و ﴿مبشرا ... و نذیرا﴾ متضمن طباق است.

۳- ﴿قدراً مقدوراً﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

۴- ﴿و یخشونه و لا یخشون أحدا﴾ شامل طباق سلب است.

۵- ﴿و سراجاً منیراً﴾ متضمن تشبیه است. تشبیه در اصل چنین است: «ای محمد! تو در هدایت و ارشاد همچون چراغ فروزانی هستی»، پس ادات تشبیه و وجه شبه حذف شد و به صورت تشبیه بلیغ درآمد. همچنان که در محاورات عربی گفته می شود: «علی أسد» و «محمد قمر».

۶- ﴿من قبل أن تمسوهن﴾ متضمن کنایه می باشد. «مس» کنایه از مقاربت است. این یکی از کنایه های مشهور زبان عربی است، و یکی از اسالیب زیبای قرآن است؛ زیرا قرآن از استعمال کلمات قبیح و زشت خودداری می کند.

۷- «بکرة و أصيلاً»، «ترجى و توى» و «ابتغيت ... و عزلت» متضمن طباقت.

۸- در «مبشرا و نذیرا ... و سراجا منیرا» و «سراجا جمیلا ... علیها حلما ... غفوراً رحیماً» توافق فواصل رعایت شده است.

***

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ
إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ
يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْخَلْقِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ
وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ
تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ خَشِئُوهُ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ
وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ
مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَ
نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿٥٩﴾ لَنْ يَنْتَهِيَ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنْ تَغْفِرَ بَنَاتُكَ
بِهِمْ ثُمَّ لَا يَجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مُلَغُوبِينَ أَيَّمَا فُتُوحَا أُخِذُوا وَقُتِلُوا قَتْلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللَّهِ
فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ

سَعِيراً ﴿۶۱﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۶۵﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿۶۶﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ ﴿۶۷﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿۶۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِبَاءٌ ﴿۶۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿۷۰﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿۷۱﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿۷۲﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۷۳﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا احوال زنان پیامبر ﷺ را بیان کرد، در اینجا به ذکر آدابی پرداخته است که باید افراد باایمان به آن آراسته شوند و هنگام وارد شدن به منزل پیامبر اجازه بگیرند، و ایجاد مزاحمت نکنند. پس از آن شرف و بزرگی پیامبر را یادآور شده است که خدا و ملائک بر او درود می فرستند، و با بحث در مورد روز رستاخیز و هول و هراسی که به اهل کفر و گمراهی دست می دهد و بیان حال شقاوتمندان و نیکبختان در سرای ابدی، سوره به آخر می رسد.

معنی لغات: «إِناه» پختن و آماده شدن غذا، و اِنِّی به کسر همزه به معنی نضح و رسیدن است. ^(۱) «مستأنسین» درخواست انس و الفت از طریق صحبت کردن است.

«استأنست بحديثه» یعنی در صحبت کردن با او در پی انس و الفت بودم. «متاعاً» اسباب و وسایل مورد نیاز مانند کاسه و غیره. «بهتاناً» بهتان یعنی افترا و دروغ آشکار. بهت به معنی تهمت زدن ناروا می‌باشد. «جلايينهن» جمع جلباب به معنی لباسی است که تمام بدن را بپوشاند، شبیه عبا و ملحفه می‌باشد. «المرجفون» جمع مرجف به معنی شایعه‌پراکن و دروغ‌پرداز است. کسی که به دروغ مردم را می‌ترساند. «نفرینک» تو را تشویق و تحریک می‌کنیم. «سعیراً» آتشی زیانه‌کش و بسیار شدید.

سبب نزول: الف؛ از انس روایت شده است که وقتی پیامبر با زینب، دختر جحش ازدواج کرد، مهمانی داد و مردم را دعوت کرد. بعد از این‌که غذا خوردند در منزل پیامبر ﷺ به گفتگو و صحبت کردن پرداختند، در حالی که همسر پیامبر به مردم پشت کرده بود و پیامبر ﷺ خسته شده بود. انس گفته است: نمی‌دانم من به پیامبر خبر دادم یا او به من خبر داد که جماعت رفته‌اند. پیامبر به طرف منزل شتافت و وارد منزل شد، من هم با او رفتم و وارد شدم. اما پرده را در بین من و خودش پایین کشید، و آیه‌ی «حجاب» نازل شد و مردم را پند داد که «یا أيها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی إلا أن یؤذن لکم...» نازل شد. (۱)

ب؛ ابن عباس گفته است: بعضی از مؤمنان زمان غذا خوردن پیامبر را زیر نظر می‌گرفتند، و قبل از صرف غذا وارد می‌شدند و می‌نشستند تا وقت غذا، آنگاه غذا می‌خوردند و نمی‌رفتند. آیه‌ی مذکور در این مورد نازل شد. (۲)

ج؛ از حضرت عایشه رضی الله عنهما روایت شده است که حضرت عمر رضی الله عنه به پیامبر ﷺ عرض کرد، یا رسول الله! پاک و ناپاک وارد منزل زنان شما می‌شود. ای کاش!

۱- قرطبی ۲۲۴/۱۴. تمام داستان را در صحیحین بخوانید که در آن معجزه‌ی آشکار حضرت رسول مقرر است.

۲- التسهیل ۱۴۲/۴. ابن جوزی می‌گوید: قول اول که از انس نقل شده است، مشهورتر می‌باشد.

دستور می دادی که حجاب بگیرند، آنگاه آیهی حجاب نازل شد: ﴿وَإِذَا سَأَلْتَهُنَّ فَاَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ...﴾ (۱).

د؛ از سدی روایت شده است: وقتی زنان شب هنگام بیرون می رفتند، افراد هرزه آنها را اذیت می کردند و وقتی زنی را با مقنعه می دیدند او را رها کرده و می گفتند: این زن آزاده است. و اگر زنی را بدون مقنعه می دیدند می گفتند: این کنیز است و او را اذیت می کردند. تا خدا آیهی ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزْوَاجُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ...﴾ نازل شد. (۲)

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ اضافه ی «بُيُوت» به «نَبی» به منظور تشریف و احترام آمده است، و آیه این ادب والا و عظیم را به مؤمنان یادآور می شود. یعنی ای مؤمنان! به خاطر رعایت حقوق همسران پیامبر و به خاطر عدم آزار و مکدر نکردن خاطر پیامبر ﷺ به هیچ وجه بدون اجازه به منازل ایشان وارد نشوید. ﴿إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ إِنَاءَهُ﴾ جز وقتی که شما را برای خوردن غذای حاضر دعوت می کند آن هم بی آنکه منتظر حاضر شدن و پخته شدن غذا باشید. ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا﴾ اما وقتی دعوت شدید و اجازه ی ورود یافتید، وارد شوید. ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ بعد از این که غذا خوردید، به خانه های خود برگردید و پراکنده شوید و توقف نکنید. ﴿وَلَا مَسْتَأْذِنِينَ لِحَدِيثٍ﴾ این بخش از آیه، بر «غیر ناظرین» معطوف است. یعنی وارد خانه های پیامبر ﷺ نشوید و در انتظار پخته شدن غذا نباشید و سرگرم سخن گفتن با یکدیگر مشوید. ابوحیان گفته است: از نشستن طولانی و شنیدن گفته و سخنان یکدیگر نهی شده اند. (۳) ﴿إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾ این کار شما موجب

آزار و ناراحتی پیامبر ﷺ می شود، و مانع انجام دادن بسی از کارهایش می گردد. «فیستحی منکم» حیا و شرم و اخلاق والا و قلب مهربانش مانع می شود که به شما بگوید: بیرون بروید. «و الله لایستحی من الحق» خدای عزوجل از بیان حق ابا ندارد و گفتن حق را رها نمی کند. هیچ چیزی مانعش نمی شود که حق را اظهار و بیان کند. قرطبی گفته است: این ادبی است که خدا آن را به فرومایگان آموخته است. در کتاب ثعلبی آمده است: فرومایگان را بس است که شرع آنها را تحمل نمی کند.^(۱) «و إذا سألقوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب» وقتی از زنان پیامبر ﷺ حاجتی خواستید، از پشت پرده و حجاب از آنها بخواهید. «ذلکم أظہر لقلوبکم و قلوبہن» درخواست حاجت از آنها از پشت پرده و حجاب برای دل های شما و آنها پاک تر است و شک و بدگمانی را بیشتر دور می کند. «و ما کان لکم أن تؤذوا رسول الله» شما نباید پیامبر ﷺ را اذیت کنید، که خدا به وسیله ی او شما را هدایت کرده است. «و لا أن تتحکوا أزواجه من بعده أبدا» و بعد از رحلت حضرت رسول با همسرانش هرگز ازدواج نکنید؛ چون آنها مانند مادران شما می باشند و خود پیامبر ﷺ مانند پدر شماست، آیا شایسته است او و خانواده اش را آزار دهید؟ «إن ذلکم کان عند الله عظیما» یعنی اذیت کردن حضرت و ازدواج با زنانش بعد از رحلتش امری بس عظیم است و گناهی است که خدا آن را نمی بخشد. ابوسعود گفته است: در این بیان تعظیم شأن و منزلت حضرت رسول و لزوم رعایت احترامش چه در حال حیات و چه بعد از رحلت، به شیوه ای آشکار مکتون است.^(۲) بعد از آن می فرماید: «إن تبدوا شیئا أو تخفوه» اگر مطلب و امری را ابراز بدارید یا آن را در دل خود پنهان کنید، «فإن الله کان بکل شیء علیما» خدا از آن با خبر و آگاه است و در مقابل آن پاداش یا کیفر به شما می دهد. بیضاوی گفته است: مراد از این تعمیم، ضمن این که اقامه ی دلیل بر

مقصود است، هراساندن و وعید نیز در آن مقرر است. ^(۱) سپس بعد از نزول آیهی حجاب، محارم را استثناء کرده و می‌فرماید: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَیْهِمْ فِیْ أَبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ وَلَا أُمَّهَاتِهِمْ وَلَا نِسَاءَهُمْ وَلَا مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾. بر زنان در مورد ترک حجاب در حضور مردان محرم از قبیل پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران خواهران و زنان [همکیش] و بردگان نشان گناهی نیست. قرطبی گفته است: وقتی آیهی حجاب نازل شد پدران و فرزندان به پیامبر گفتند: ما هم از پشت پرده با آنها صحبت کنیم؟ آنگاه همین آیه نازل شد. ^(۲) منظور از ﴿نِسَاءَهُمْ﴾ زنان مؤمنان است. ابن عباس گفته است: چون زنان یهود و نصاری، زنان مسلمان را برای شوهران خود تعریف می‌کنند، بنابراین برای زن مسلمان حلال نیست چیزی از عورت خود را نشان دهد و کشف کند، تا او برای شوهر کافر خود تعریف نکند. ^(۳) ﴿وَأَتَقِینَ اللَّهَ﴾ ای جماعت زنان! در نهان و در آشکار از خدا بترسید و پرهیزگار باشید. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیدًا﴾ هیچ چیزی از امور شما بر او مخفی نیست. همان‌طور که از حرکات اعضا باخبر است از خطورات قلب نیز آگاه است. رازی گفته است: در اینجا این بیان بی‌اندازه نیکو به نظر می‌آید؛ زیرا مطالب قبلی بیانگر جواز خلوت و ترک حجاب در حضور مردان محارم را نشان می‌دهد، پس آن را چنان خاتمه داده است که در موقع خلوت کردن آنها با هم خدا شاهد است، بنابراین برای خدا نهان و عیان یکسان است پس باید پرهیز کنند. ^(۴) بعد از این قدر و منزلت پیامبر اکرم را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ﴾ خدای عزوجل به پیامبر رحم و شفقت دارد و مقامش را گرامی می‌دارد و منزلتش را والا قرار می‌دهد، و فرشتگان نیکو سرشت برای پیامبر دعا و استغفار می‌کنند و از پیشگاه

خدا مسألت دارند که بنده‌ی خود را تمجید کند و او را به مراتب و مقامات والا نایل گرداند. قرطبی گفته است: «صلاة» از جانب خدا به معنی رحمت، و از جانب ملائک به معنی دعا و استغفار، و از جانب امت به معنی دعا و گرامیداشت او امر و دستور است. و صاوی گفته است: این آیه نشان می‌دهد که پیامبر ﷺ محل نزول رحمت و به‌طور کلی بزرگترین اولین و آخرین است؛ زیرا «صلاة» خدا بر پیامبر به معنی رحمت همراه با تعظیم است، و از جانب خدا بر غیر پیامبر به معنی رحمت می‌باشد، همان‌گونه که می‌فرماید: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكَ وَمَلَائِكَتُهَا﴾، پس تفاوت بین دو «صلاة» را دریاب و فضل بین دو مقام را بنگر. و بدین ترتیب پیامبر آینه‌ی تمام‌نمایی است که رحمت و برکات خدا در ایشان تجلّی یافته است. ^(۱) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» پس ای گروه مؤمنان! هر چه بیشتر درود و سلام بر او بفرستید؛ چون حق زیادی به گردن شما دارد. شما را از گمراهی نجات داد و به سوی هدایت رهنمون شد و شما را از تاریکی به سوی نور و روشنایی هدایت کرد. پس هر وقت نامش برده می‌شود بگوئید: «بار خدایا! درود و سلام فراوان بر محمد و آلش بفرست». از کعب بن عُجره روایت شده است: گفتیم یا رسول الله! چگونه سلام فرستادن بر تو را یاد گرفتیم، پس چگونه بر تو درود بفرستیم؟ فرمود: بگوئید: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم...» ^(۲) صاوی گفته است: حکمت دعا کردن و طلب استغفار نمودن ملائک و مؤمنان برای پیامبر ﷺ عبارت است از مشرف شدن آنها به آن منزلت، که در این مورد به خدای عزوجل اقتدا کرده و بخشی از حقوق او را بر خلق خدا ایفا کرده‌اند؛ زیرا پیامبر ﷺ بزرگترین واسطه‌ی هر نعمتی است که به بندگان می‌رسد، و حق چنان است که پاداش فردی را باید داد که سبب نعمت است. و از آنجایی که خلق از ایفای حقش ناتوانند، از پادشاه توانا

مسألت دارند که او را پاداش دهد. و راز گفتن «اللهم صل علی محمد» همین است. (۱)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ آنان که با کفر ورزیدن و نسبت دادن همسر و فرزند به خدا او را آزار می دهند و مانند یهود او را به اوصافی ناشایست از قبیل «دست های خدا بسته است» متصف می نمایند، و یا مانند نصاری که می گیرند: «مسیح پسر خدا می باشد» و با تکذیب رسالت، پیامبر را از اذیت می کنند و به شریعتش طعنه می زنند و دعوتش را مسخره می کنند، ابن عباس گفته است: در مورد افرادی نازل شده است که وقتی پیامبر ﷺ با صفیه، دختر «حیی» ازدواج کرد به او طعنه زدند. (۲) ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ خدا چنین کسانی را از رحمت خود بی نصیب کرده و در دنیا با مسلط کردن هول و هراس و خفت و خواری بر آنان و در آخرت با عذاب جاویدان آتش، قهر و کین خود را بر آنان مستولی می گرداند. ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ و عذابی سخت برای آنان تدارک دیده است. در تحقیر و اهانت به آنها مبالغه کرده است. ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا﴾ و آنان که مردان و زنان مؤمن را بدون آنکه مرتکب عمل زشت و جرم و جنایتی شده باشند آزار می دهند، ﴿فَقَدْ احْتَمَلُوا بَهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ قطعاً تهمت و گناهی آشکار و دروغ و بهتانی نمایان به گردن گرفته اند. قرطبی گفته است: اذیت خدا و پیامبر ﷺ به صورت مطلق آمده است. و اذیت مؤمنان (مرد و زن) را مقید آورده است؛ چون اذیت خدا جز به ناحق صورت پذیر نیست، اما اذیت مؤمنان ممکن است به حق و ناحق باشد. (۳) و بعد از تحریم اذیت، خدا به پیامبر امر کرد که تمام ملت و امت را به دست آویزی به اسلام و تعالیم مترقی آن مخصوصاً در امری بسیار مهم یعنی «حجاب» فراخواند که کرامت و احترام زن را مصون می دارد و عفت او را حفظ و او را از نظرهای

ناپاک و کلمات نیش‌دار و گزنده، و قصد و خیال‌های خبیث و ناپاک حمایت می‌کند تا مورد آزار افراد هرزه قرار نگیرد. خداوند سبحان در این رابطه می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ» ای محمد! به زنان پاک - مادران مؤمنان - و دختران با فضیلت و کرامت خود و دیگر زنان مؤمنان بگو: پوشش‌های گشادی را بپوشند که تمام محاسن و زینت آنها را بپوشاند و نیش و زخم زبان را از آنان دفع بکند و آنان را از زنان جاهلیت جدا و مشخص کند. طبری از ابن عباس روایت کرده که گفته است: در این آیه خدا به زنان مؤمنان دستور داده است که وقتی برای احتیاجی از منزل خارج می‌شوند، با روسری، سر و صورت خود را بپوشانند و یک چشم را نمایان کنند.^(۱) و ابن‌کثیر از محمد بن سیرین روایت کرده است که می‌گوید: در مورد آیه‌ی «يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ» از عبیده‌ی سلمانی سؤال کردم، در جواب صورت و سرش را بپوشاند و چشم چپش را آشکار کرد.^(۲) «ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَعْرِفَنَّ فَلَا يُوْذِينَ» این پوشش برای آن‌که شناخته شوند و عفت و پاکدامنی آنان مصون بماند و مورد اذیت و آزار قرار نگیرند به احتیاط نزدیکتر است، پس اهل هرزگی و فساد به آنها طمع نمی‌کنند. و عده‌ای نیز می‌گویند: یعنی نزدیکترین و بهترین روش است که مشخص شود آنها زنان آزاده‌اند نه کنیز و برده. «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» و خدا اشتباهات و سهل‌انگاری پیشین آنها را می‌بخشاید، و نسبت به بندگان مهربان است و منافع و جزئیات امور آنها را رعایت می‌کند. بعد از آن خدا تمام موزیان را از هر نوع و گروه که باشند، به انواع کیفر تهدید

۱- این عبارت ابن‌عباس به صراحت وجوب پوشاندن صورت را می‌رساند و روایت ابن‌کثیر از محمد بن سیرین و دیگران نیز از جمله روایات صحیح و صریح در زمینه‌ی وجوب پوشاندن صورت می‌باشد. پس اقوال سلف صالح و پیشوایان و علمای تفسیر کجا و سخنان مدعیان داش این عصر و زمان کجا که نمایان بودن صورت زن را در حضور مردان بیگانه مباح می‌دانند؟! به اقوال مفسرین در کتاب «روائع البیان» از مولف مراجعه شود. ۳۸۲/۲.

۲- ابن‌کثیر ۱۱۴/۳.

کرده و می فرماید: ﴿لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض﴾ اگر آن منافقان که به ظاهر ایمان دارند و در نهاد کفر را پنهان می کنند، دست از نفاق برندارند، و اگر آن زناکاران فاسد که مرض هرزگی و فساد برقلب آنها چیره گشته است، از هرزگی و فسق دست برندارند، ﴿والمرجفون في المدينة﴾ و آنان که به منظور ایجاد اضطراب و آشفتگی بپخش اراجیف و اکاذیب می پردازند و در بین مردم اخبار بد را پراکنده می کنند، ﴿لنغرينك بهم﴾ تو را بر آنان مسلط می کنیم. ﴿ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا﴾ بعد از این که از مدینه بیرون رفتند جز تعدادی اندک و به مدتی کوتاه در همسایگی تو نپایند و کم کم خود را برای خروج آماده سازند. رازی گفته است: خدا به پیامبر ﷺ وعده داده است که به دست او دشمنانش از مدینه بیرون رانده شده و تبعید می شوند. و بدین وسیله شوکت او را نشان می دهد.^(۱) ﴿ملعونين﴾ از رحمت خدا دور و بی نصیبند. ﴿أيما ثقوا أخذوا و قتلوا تفتيلا﴾ هر جا پیدا شوند و گیر افتند با غلبه و چیرگی گرفته می شوند و آنگاه به سبب این که به خدا کافر شده اند سخت کشته می شوند. ﴿سنة الله في الذين خلوا من قبل﴾ این سنت و روش خدا است در مورد منافقین و افرادی که در گذشته به چنین کاری می پرداختند. قرطبی گفته است: خدا در مورد آن که درباره ی پیامبران به پخش اکاذیب می پردازد و نفاق خود را ابراز می دارد، چنین مقرر داشته است که دستگیر و کشته شود.^(۲) ﴿ولن تجد لسنة الله تبديلا﴾ سنت خدا تبدیل و تغییرپذیر نیست؛ زیرا بر اساسی استوار مقرر است. صاوی گفته است: آیه متضمن تسلی خاطر پیامبر است. یعنی از وجود منافقین غصه مخور؛ چون این سنت دیرین خداست و روزگار هرگز از وجود آنها خالی نبوده است.^(۳) بعد از آن خدا به ذکر روز قیامت و هول و هراس آن پرداخته و

می‌فرماید: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ﴾ مشرکان به طریق استهزا و تمسخر زمان فرارسیدن قیامت را از تو می‌پرسند. ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ به آنها بگو: من وقت آن را نمی‌دانم، فقط خدای آگاه به نهان‌ها آن را می‌داند و به خاطر حکمتی آن را نهان کرده است، نه فرشتگان مقرب بارگاه را از آن باخبر کرده است و نه پیامبری را. ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ چه می‌دانی، شاید زمان فرارسیدن قیامت نزدیک باشد؟ ابوسعود گفته است: این بیان متضمن تهدید آنهایی است که در فرارسیدن روز قیامت خواهان تعجیل می‌باشند، و متضمن سرزنش فتنه‌گران است. آوردن اسم ظاهر به جای ضمیر برای نشان دادن هول و اثبات آن است.^(۱) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ﴾ خدا کافران را از رحمت خود رانده است. ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ و برای آنان آتشی تند و زبانه‌کش را تدارک دیده است. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ برای همیشه در آتش زبانه‌کش خواهند ماند. ﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ هیچ کس را نمی‌یابند که آنها را از عذاب خدا نجات بدهد. ﴿يَوْمَ تَقْلُبُ أَوْجُهُمْ فِي النَّارِ﴾ روزی که مانند گوشت کباب صورتشان در آتش زیر و رو می‌شود. ﴿يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ و در حسرت از آنچه که از دست داده‌اند می‌گویند: ای کاش! فرمان خدا و پیامبر را اجرا و اطاعت می‌کردیم و به این عذاب گرفتار نمی‌شدیم. ﴿وَقَالُوا رَيْنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَانَنَا فَأُضِلُّونَا السَّبِيلَ﴾ آنها می‌گویند: خدایا! ما از پیشوایان و بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها راه هدایت و ایمان را از ما گم کردند و ما را گمراه نمودند. ﴿رَيْنَا أَتَمَّ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ خدایا! عذاب آنان را دو برابر عذاب ما مقرر فرما؛ چون آنها سبب گمراهی ما بودند. ﴿وَالْعَنِيهِمْ لَعْنَا كَبِيرًا﴾ و لعنتشان کن لعنتی بزرگ. بعد از آن خداوند متعال مؤمنان را منع کرده است از این‌که همچون یهود پیامبر خود را مورد اذیت و آزار قرار دهند و می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا

کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا! ای اهل ایمان! مانند بنی اسرائیل نباشید که پیامبر خود، موسی را اذیت کردند. موسی از بس که با حیا و آرم بود کمتر خود را نشان می داد و بدنش همیشه پوشیده بود، یهود می گفتند: موسی مرض «پسی» یا «فتق» دارد. لذا خدا او را تبرئه نمود و تهمت آنها را در مورد موسی تکذیب کرد. بخاری از ابوهریره روایت کرده است که پیامبر ﷺ فرمود: «موسی مردی باحیا و آرم بود، از فرط شرم و حیا چیزی از پوست بدنش دیده نمی شد، افراد بنی اسرائیل او را اذیت کرده و می گفتند: جز انسانی که پوست بدنش دارای عیبی باشد، هیچ کس این گونه خود را نمی پوشاند. پس یا مرض برص (پسی) در بدن دارد یا بیضه هایش ورم کرده است و یا آفتی دارد. و خدا خواست او را از تهمت یهود تبرئه کند. روزی تنها شد و خلوت کرد، لباس هایش را درآورد و آن را روی سنگی گذاشت و خود را شست، وقتی آمد که آن را به تن کند، دید سنگ با لباسش می دود، موسی عصایش را برداشت و به دنبال سنگ راه افتاد و بانگ برمی داشت: ای سنگ! لباسم را بگذار، ای سنگ لباسم را بگذار، تا از کنار جمعی از بزرگان بنی اسرائیل گذشت در حالی که لخت بود و او را زیباترین خلق خدا دیدند و خدا او را از تهمت و گفته ی آنها تبرئه کرد».^(۱) «وکان عند الله وجیها» موسی در نزد خدا دارای سیمای برازنده و مقام و منزلتی رفیع بود. ابن عباس گفته است: یعنی جاه و منزلتی در نزد خدایش داشت که هر چه را طلب می کرد خدا به او عطا می کرد.^(۲) «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا» ای مؤمنان! در تمام اعمال و اقوالتان از خدا بترسید و او را در نظر داشته باشید، و گفته ی راست و موجب رضایت خدا بر زبان بیاورید. طبری گفته است: یعنی گفته ی حق بگوئید نه ناروا، در گفتار میانه رو باشید نه تجاوزگر و ستمکار.^(۳)

۱- بخاری ۳/۱۲ و به ابن کثیر نگاه کن ۳/۱۱۶. ۲- مختصر ابن کثیر ۳/۱۱۶.

﴿يُصَلِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ تا شما را به انجام اعمال صالح موفق گرداند و آن را از شما بپذیرد. ابن عباس گفته است: یعنی حسنات شما را قبول می کند. ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ و تا گناهان شما را پاک کند و آن را از شما بزداید. ﴿وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ و هر کس از خدا و پیامبر اطاعت کند، به مرام خود نایل آمده و به رستگاری بزرگی دست یافته است. بعد از این که آنها را به مکارم اخلاق راهنمایی کرد، قدر و ارزش تکالیف شرعی را به آنها یادآور شد که بشر را به آن مکلف نموده است. خداوند می فرماید: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ ما فرائض و تکالیف را بر آسمان ها و زمین و کوه های استوار عرضه و پیشنهاد کردیم، آنها از قبول و تحمل آن روگردان شدند و از سنگینی و سختی مسؤولیت آن ترسیدند. منظور به تصویر کشیدن عظمت امانت و سنگینی آن است. ابوسعود گفته است: یعنی آن امانت به حدی عظیم است که اگر آن اجسام بزرگ - که نمونه ی نیرو و عظمتند - دارای شعور بودند و آن را درک می کردند و بدان مکلف می شدند، از پذیرفتن آن امتناع نموده و از تحمل آن شانه خالی می کردند.^(۱) ابن جوزی گفته است: امانت عبارت است از تکالیف شرعی از قبیل انجام طاعات و ترک گناهان و نافرمانی. و عده ای نیز می گویند: عبارت است از امانت اموال، اما صحیح آن است که به معنی عموم تکالیف است. و عرضه کردن آن احتمالاً به یکی از دو صورت بوده است: اول، این که خدا در وجود آنها ادراک خلق کرده آنگاه حقیقت امانت را بر آنها عرضه کرده و آنها از پذیرفتن آن برحذر شده و از تحمل آن امتناع ورزیده اند. دوم، این که منظور نشان دادن عظمت و اهمیت امانت است که به حدی سنگین است اگر آن را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه می کرد، از پذیرفتن آن امتناع می کردند، که نوعی مجاز است، مانند این که گفته می شود: بار سنگین را به الاغ

عرضه کردم ولی قبول نکرد؛ یعنی قدرت حمل آن را نداشت.^(۱) ﴿و حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا﴾ اما انسان آن را قبول و تحمل کرد، واقعا انسان نسبت به خود ستمگر است و به عواقب امور بسیار ناآگاه است. ابن جوزی گفته است: منظور از ﴿أبین﴾ مخالفت نیست، بلکه منظور امتناع ناشی از ترس است؛ زیرا پیشنهاد اختیاری بود نه اجباری.^(۲) ﴿لیعذب الله المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات﴾ ابن کثیر گفته است: از این جهت بنی آدم امانت، یعنی تکالیف را تقبل کرد، تا خدا منافقین را که به ظاهر ایمان دارند اما کفر را در باطن پنهان کرده اند عذاب دهد، و مشرکین را که هم در ظاهر و هم در باطن کافرند، عذاب دهد. ﴿و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات﴾ و به اهل ایمان رحم نماید و توبه را از آنان قبول کند و آنان را مشمول بخشایش و رضایت خود قرار دهد. ﴿و کان الله غفورا رحیما﴾ و خدا همواره آمرزنده ی مهربان است و بخشودگیش برای مؤمنان وسیع است و نسبت به آنها بارحم است؛ چرا که انواع کرم و فضل را به آنها عطا کرده است.

نکات بلاغی: ۱- اضافه در ﴿لاتدخلوا بیوت النبی﴾ برای تشریف است.

۲- ﴿ادخلوا... وانتشروا﴾، ﴿تبدوا... وتحفوا﴾ و ﴿ثقفوا... أخذوا﴾ متضمن طباقند.

۳- در ﴿فیستحی منکم... و الله لا یستحی من الحق﴾ طباق سلب مقرر است.

۴- ﴿لئن لم ینته المنافقون... و المرجفون﴾ خاص بعد از عام آمده است؛ زیرا «مرجفون» هم نوعی از منافقین هستند.

۵- در ﴿إنه کان ظلوما جهولا﴾، ﴿بکل شیء علیم﴾ و ﴿علی کل شیء شهید﴾ مبالغه مقرر است.

۶- در ﴿قتلوا تقتیلا﴾ و ﴿سلموا تسلیما﴾ مصدر برای تأکید آمده است.

۷- «يقولون يا ليتنا أطعنا الله و أطعنا الرسولاً» ابراز حسرت و درد در قالب تمنی آمده است.

۸- «لا تكونوا كالذين آذوا موسى» متضمن تشبیه مرسل مجمل است.

۹- «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال» متضمن استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد.

۱۰- «ليعذب الله المنافقين والمنافقات» و «ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات» شامل مقابله است.

۱۱- «إن الله و ملائكته يصلون» شامل تمجید از پیامبر است. این صیغه سه وجه دقیق بیانی را در بردارد: الف؛ خبر مؤکد به «إن» برای اهمیت آمده است. ب؛ به جمله‌ی اسمیه آمده است که مفید دوام و استمرار می‌باشد. ج؛ به جمله‌ی اسمیه آغاز شده «إن الله»، و به فعلیه خاتم یافته است. «یصلون»، که نشان می‌دهد این تمجید از جانب خدا برای پیامبر مدام تجدید می‌شود.

۱۲- در «أعد لهم سعيراً ... لا یجدون لهم ولیا و لانصیرا ... و العنهم لعنا کبیرا» مراعات فواصل به عمل آمده است.

لطفیه: آیه «قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنین» به یک نکته‌ی لطیف اشاره دارد و آن این‌که، دعوت جز وقتی که انسان از خود و خانواده‌اش شروع کند سودی نمی‌دهد، و راز این‌که پیامبر موضوع حجاب را از زنان و دختران خود شروع کرده است، همین است.

رد سخن آنان که نمایان بودن صورت زن را مباح دانسته و تعدادی از اقوال

مفسران در وجوب پوشاندن صورت زن

- ۱- ابن کثیر گفته است: خدا به زنان مؤمن دستور داده است که وقتی برای نیازی از منزل خارج می شوند صورت خود را با جلباب از بالای سر بپوشانند.
- ۲- ابن جوزی در مورد فرموده‌ی «یَدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیْهِنَّ» گفته است: یعنی سر و صورت خود را می پوشانند، تا معلوم شود آنها زنان آزاده اند نه کنیز.
- ۳- ابوسعود گفته است: معنی آیه این است: وقتی برای رفع نیازی بیرون رفتند به وسیله‌ی آن «جَلَابِیْب» صورت و بدن خود را بپوشانند.
- ۴- طبری گفته است: وقتی برای برآوردن حاجتی بیرون رفتند، خود را به مانند کنیزان در نیاورند و موی و صورت خود را نشان ندهند، تا افراد هرزه متعرض آنان نشوند. (۱)
- ۵- در البحر آمده است: منظور از «عَلِیْهِنَّ» صورت آنها می باشد؛ زیرا در زمان جاهلیت صورت زن ظاهر و نمایان بود.
- ۶- جصاص گفته است: آیه نشان می دهد که زن باید صورت خود را بپوشاند تا افراد هرزه به طمع نیافتند. این بود بعضی از اقوال مفسران در مورد پوشاندن صورت زن.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی سبا از جمله سوره‌های نازل شده در مکه می‌باشد، که به موضوع عقیده‌ی اسلامی می‌پردازد و یگانگی خدا و نبوت و حشر و نشر را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

* سوره‌ی مبارک با تمجید از خدای عزوجل آغاز شده است که عالم هستی را ابداع و امور و احوال و احکام عالم را استوار قرار داده و با حکمت خود هستی را تدبیر می‌کند، پس خالق و نوآور دانا هموست و یک ذره در آسمان و زمین از علم او نهان نیست، و این امر یکی از بزرگ‌ترین دلایل بر یگانگی پروردگار عالمیان است.

* سوره قضیه‌ی بسیار مهمی را مورد بررسی قرار می‌دهد که عبارت است از انکار آخرت و زنده شدن بعد از مرگ از سوی مشرکان، لذا به پیامبر ﷺ امر می‌شود که بر تحقق معاد بعد از نابودی اجساد، به خدای بزرگ قسم بخورد: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَكُم﴾.

* سوره داستان بعضی از پیامبران را از جمله «داود» و پسرش، «سلیمان» پیش کشیده است، و نیز نعمت‌های فراوانی را که به آنان ارزانی داشته بود یادآور می‌شود، از قبیل تسخیر باد برای سلیمان، و تسخیر پرنده و کوه‌ها برای «داود» که همراه با او به ذکر و تسبیح می‌پرداختند.

* سوره بعضی از شبهات مشرکین را پیرامون رسالت خاتم پیامبران بررسی و آنها را با دلایل قاطع و برهان کوبنده رد و تکذیب کرده است، همان‌طور که بر وجود و

یگانگی خدا دلایل و براهین کافی آورده است.

* سوره با دعوت مشرکین به ایمان به خدای یگانه که تدبیر امور تمام خلایق را در دست دارد خاتمه یافته است.

نامگذاری سوره: این سوره به نام «سوره ی سبأ» موسوم است؛ چون داستان سبأ در آن آمده است. «سبأ» لقب شاهان یمن بود. مردم یمن در ناز و نعمت و رفاه و شادی و آسایش بسر می بردند. منازلشان عبارت بود از باغ ها و بستان ها، اما چون راه کفر و ناسپاسی را پیش گرفتند، خدا آنها را به وسیله ی سیل بنیان برانداز نابود کرد و آنها را مایه ی عبرت عبرت گیران قرار داد.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ ۱ ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ ۲ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَنْفَعُ عَنْهُ إِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ۳ ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ۴ ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ الْإِسْمِ﴾ ۵ ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ﴾ ۶ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مَزْقٍ إِنِّكُمْ لَبِئْسَ خَلْقٌ جَدِيدٌ﴾ ۷ ﴿أَنْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ ۸ ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَاشِئًا

نَحْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَاجِبَالِ أَوِّبِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَآلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ
وَقُدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾ وَاسْلُمْنَاكَ الرَّيْحَ عُدُوَّهَا
شَهْرَ وَرَوَّاحَهَا شَهْرَ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِبِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ
مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَ
جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ
أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

***

معنی لغات: «یبلج» داخل می شود، فرو می رود. «یعرج» صعود می کند، بالا می رود. «یعزب» پنهان و گم می شود. «مثقال» وزن و مقدار. «جنة» به کسر جیم به معنی دیوانگی، و به ضم آن به معنی سپر است. «کسفا» پاره ها. «أوبی» تسبیح بگو. «تاوب» یعنی تسبیح کردن. «سابغات» وسیع و کامل. «السرد» نسج، بافتن حلقه های زنجیر. قرطبی گفته است: در اصل به معنی استوار کردن است. «القطر» مس ذوب شده. «جفان» جمع جفنة و به معنی سینی بزرگ است. «الجوابی» جمع جایه و به معنی حوض بزرگ و استخر است. «منسأته» عصایش.

تفسیر: «الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض» ستایش کامل و تعظیم و تقدیر، شایسته ی خدا می باشد که ملکیت و خلق و تصرف تمام آنچه در عالم هستی قرار دارد از آن اوست. تمام آنها ملک و بنده ی او هستند و تحت اقتدار و تصرف او قرار دارند. پس هم در دنیا و هم در آخرت مر او را ثنا لایق است. «وله الحمد في الآخرة» و تمام تمجید و ستایش از آن او می باشد و جز او هیچ کس آن را شایسته نیست؛ زیرا فقط

او به اهل دنیا و آخرت نعمت و فضل عطا می‌کند. «و هو الحکیم الخبیر» و هم اوست که در کارش حکیم و به خلقتش آگاه است و در هیچ یک از اعمالش ایراد و اعتراضی بر او وارد نمی‌شود. «یعلم ما یلج فی الأرض و ما یمخرج منها» بعضی از معلومات خدای عزوجل را ذکر می‌کند. یعنی از آنچه در دل زمین فرو می‌رود، از قبیل باران و گنج و جسد مردگان، و از آنچه از آن خارج می‌شود، از قبیل زراعت و آب و چشمه‌سارها و چاه‌ها آگاه است. «و ما ینزل من السماء و ما یرفع فیها» و به آنچه از آسمان فرو می‌آید از قبیل باران و فرشتگان و رحمت و به آنچه به طرف آسمان بالا می‌رود از قبیل اعمال نیکو و دعاها و خالصانه اطلاع دارد و به آن عالم است. «و هو الرحیم الغفور» نسبت به بندگان مهربان است و از گناه توبه‌کاران صرف نظر می‌کند و در کفر آنها شتاب به خرج نمی‌دهد. بعد از آن، گفته‌ی منکران حشر و قیامت را باز گفته و می‌فرماید: «و قال الذین کفروا لا تأتینا الساعة» مشرکین می‌گفتند: قیامت و حشر و نشری در کار نیست. بیضاوی گفته است: آمدن آن را انکار و دیر آمدن آن را مورد استهزا قرار داده‌اند.^(۱) «قل بلی و ربی لتأتینکم» ای محمد! به آنها بگو: قسم به خدای بزرگ، قیامت می‌آید و شما زنده می‌شوید و حتماً تحقق می‌یابد. ابن‌کنیر گفته است: این یکی از سه آیه‌ای می‌باشد که خدا در آن امر کرده است پیامبر به خدای بزرگ قسم بخورد که قیامت تحقق می‌یابد. آیه‌ی دوم در سوره یونس است: «قل ای و ربی إنه لحق». و آیه‌ی سوم در سوره تغابن است: «قل بلی و ربی لتبعثن». ^(۲) «عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السموات و لا فی الأرض» به آنچه از دید نهان و از انتظار ناپدید است آگاه می‌باشد و هیچ چیزی هر چند که به اندازه‌ی وزن یک ذره باشد، در عالم اعلی و سفلی از او پنهان نمی‌شود. «و لا أصغر من ذلک و لا أكبر» نه از ذره کوچک‌تر و نه از آن بزرگ‌تر موجودی نیست،

«إِلا في كتاب مبين» مگر این که خدا از آن آگاه است و در لوح المحفوظ ثبت است. منظور این است وقتی یک ذره در عالم از نظر خدا مخفی نمی ماند، پس چگونه انسان و احوال انسان از او پنهان می ماند؟ بنابراین هر چند استخوان ها پوسیده و متلاشی شوند، خدا می داند به کجا رفته و پراکنده گشته اند، سپس در روز قیامت آنها را اعاده کرده و باز می آورد. «ليجزى الذين آمنوا و عملوا الصالحات» در کتاب مبین ثبت است تا به مؤمنانی که در دنیا اعمال نیکو انجام داده اند به بهترین وجه پاداش بدهد. «أولئك لهم مغفرة و رزق كريم» گناهان آنان بخشوده می شود و در منزلگاه پر نعمت، روزی نیکو و کریمانه دارند. «و الذين سئو في آياتنا معاجزين» و آنان که تلاش و جدیت به خرج دادند که قرآن را باطل کنند و بدین وسیله بر پیامبر غلبه کرده و به گمان خود با ایجاد و برانگیختن شبهات پیرامون قرآن و رسالتش، او را ناتوان و درمانده کنند، «أولئك لهم عذاب من رجز أليم» آن مجرمان عذاب دردناک و سختی خواهند داشت. قتاده گفته است: رجز یعنی عذاب بد. «و یری الذين أوتوا العلم» دانشمندان از یاران پیامبران و عالمان عامل که بعد از آنان می آیند می دانند «الذى أنزل إليك من ربك هو الحق» این قرآن که بر تو نازل شده، حق است و از جانب پروردگارت آمده است و باطل در آن جا ندارد. «و یهدی إلى صراط العزيز الحمید» و هر کس به آن دست آویز شود، او را به راه خدا، آن عزیز ستوده راهیاب و هدایت می کند. حمید یعنی در ذات و صفات و افعالش ستوده می باشد. بعد از آن روش مشرکین را در مانع ایجاد کردن در راه دین و مسخره کردن رسول خدا را یادآور شده و می فرماید: «و قال الذين كفروا» کافران و مشرکان مکه که بعث و جزا را انکار می کردند، گفتند: «هل ندلكم على رجل ینبئکم» آیا می خواهید شما را به مردی معرفی کنیم که شما را از سر سام آورترین موضوع با خبر می سازد - منظور آنها حضرت محمد ﷺ است - «إذا مؤقتم کل ممزق» که چون در قبر پوسیده و کاملاً متلاشی شدید و اجسادتان در زمین پراکنده شد و به هر جهت پخش گشتید، به طوری که

به صورت خاک درآمدید. ﴿إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ بعد از فرسوده و پراکنده شدن به صورت مخلوقی جدید خلق خواهید شد؟ منظور از این گفته تمسخر و استهزا می باشد. ابوحیان گفته است: گویندگان این سخن کفار قریش بودند و آن را به طریق تعجب و ریشخند می گفتند، مانند این که یک نفر می خواهد در دیگری شگفتی ایجاد کند و می گوید: می خواهی داستانی عجیب برایت بگویم؟ و چون زنده شدن در نظر آنها محال بود، هر کس که از وقوع آن صحبت می کرد از او تعجب می کردند و او را آدمی ناشناخته و بی نام و نشان می دانستند: ﴿هَلْ نَدْلِكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ﴾. با این که نامش از هر نامی دیگر در قریش مشهورتر بود، به منظور استهزا او را «مردی» خوانده اند. ^(۱) ﴿أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جُنَّةٌ﴾ آیا دروغ را به خدا بسته است یا دیوانه است و چیزی را می گوید که نمی فهمد؟ خدا در رد آنها گفته است: ﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ «بل» برای اضراب است. یعنی موضوع آن طور نیست که آنها گمان می برند، بلکه آنهایی که حشر را انکار می کنند و به آخرت ایمان ندارند، ﴿فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ بلکه آن کفار به گونه ای در گمراهی قرار دارند و از حق متحیرند که برای آنان موجب عذاب آتش شده و نمی دانند که در گمراهی افتاده اند. و این خود نهایت جنون و حماقت است. بعد از این که دلیل اثبات قیامت را یادآور شد، دلیلی دیگر برای اثبات یگانگی آورده که متضمن تهدید است و می فرماید: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ آیا به آسمان و زمینی که از هر جهت آنان را احاطه کرده است مشاهده نمی کنند؟ انسان به هر جا نگاه کند و به هر جهت رو کند آسمان و زمین را در مقابل و پشت سر و در چپ و راست خود می بیند و بر یگانگی صانع و سازنده دلالت دارند. آیا در آن نمی اندیشند تا دریابند هر آن که آنها را خلق کرده است می تواند انسان را بعد از مرگ زنده کند؟ پس از آن آنها را

تهدید کرده و می‌فرماید: ﴿إِنْ نَشَأْ نُخَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقُطْ عَلَيْهِمُ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ اگر می‌خواستیم مانند قارون آنها را در زمین فرو می‌بردیم، یا مانند اصحاب الایکة، قطعه‌ای از آسمان را بر آنان فرو می‌ریختیم آنگاه از کجا راه گریزی می‌یابند؟ این جوزی گفته است: یعنی هر جا باشند زمین و آسمان من آنها را در بر می‌گیرد، و من بر آنان تسلط و اقتدار دارم و اگر بخواهم آنها را در زمین فرو می‌برم، و اگر بخواهم قطعه‌ای از آسمان را بر آنان فرو می‌ریزم.^(۱) ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ در آثار قدرت و یگانگی خدا که آن را مشاهده می‌کنند، برای هر بنده‌ای عبرت مقرر است که از گناه برگشته و به خدا روی آورده و به تأمل فرو می‌رود. ابن‌کثیر گفته است: منظور این است: آن‌که قادر است آسمان‌ها را با این وسعت و زمین را با طول و عرضش خلق کند، قادر است انسان مرده را زنده و استخوان پوسیده و متلاشی شده را دوباره جان بخشد.^(۲) بعد از آن داستان داوود و فضل و کرم و بزره‌ای را که خدا به او داده بود یادآور شده و می‌فرماید: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا﴾ لام مقدمه‌ی قسمی محذوف است و تقدیر آن چنین است: به عزت و جلال خدا قسم! از جانب خود فضل و کرمی بس عظیم و گسترده به او عطا کردیم که به تخمین نمی‌آید. مفسران گفته‌اند: آن فضل و کرم عبارت است از نبوت و زبور و تسخیر کوه‌ها و پرنده و نرم کردن آهن و آموزش ساختن زره و غیره. ﴿يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ گفتیم: ای کوه‌ها! با او تسبیح خوان باشید، وقتی تسبیح می‌خواند شما آن را تکرار و بازگو کنید، و همچنین شما ای پرندگان! ابن‌عباس گفته است: وقتی داود تسبیح می‌گفت پرنده با او تسبیح می‌گفت، و وقتی که کلام خدا را می‌خواند، هیچ جاننداری نبود گوش فراندهد و با گریه‌ی او گریه نکند.^(۳) ﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ و آهن را در دستش مانند موم نرم کردیم.

قتاده گفته است: آهن را برایش مسخر کرد، به طوری که احتیاج نداشت آن را در آتش گرم کند و با پتک آن را بکوبد، و در دستش مانند موم و خمیر بود. ﴿أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ﴾ که از آن زره کامل و فراخ بساز که انسان را از شر و گزند جنگ مصون بدارد. مفسران گفته اند: آهن را در دست می گرفت و به مانند خمیر هر کاری را که می خواست با آن می کرد و در کمتر از یک روز زرهی به ارزش هزار درهم می ساخت و هزینه ی خوراک را از آن تأمین می کرد و بقیه را صدقه می داد. ^(۱) «سابغات» صفت موصوفی محذوف است؛ یعنی «دروعا سابغات»، که عبارت است از زره کاملی که تمام بدن را می پوشاند و حتی اضافه می آید و بر زمین کشیده می شود. ﴿وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ﴾ در بافتن زره اندازه را در نظر بگیر به طوری که حلقه های آن با هم متناسب باشند. صاوی گفته است: یعنی هر حلقه را با حلقه ی کنارش مساوی قرار بده و آن را تنگ گردان تا طوری سفت شود که تیر از لای آن نفوذ نکند و سنگین هم نشود، و همه را یکسان بساز. ^(۲) ﴿وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾ ای خانواده ی داود! عمل صالح و نیکو انجام بدهید و به عزت و عظمت پدران متکی نشوید. ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ من از اعمال شما آگاهم و مراقب آن هستم و در مقابل آن شما را پاداش یا کیفر خواهم داد. امام فخر گفته است: خدا آهن را برای داود نرم کرد و در دستش همچون موم بود و چنین امری برای خدا آسان است؛ چون با آتش بسان مرکب نوشتن نرم می شود. پس چه عاقلی آن را از قدرت خدا بعید می داند؟ ^(۳) داود اولین کسی بود که زره را از حلقه های بافته شده ساخت. قبل از او به صورت صفحه و سنگین بود، همان طور که خدا فرمود: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكَم لَتَحصَنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾. بعد از آن نعمت های عطا شده به فرزندش «سلیمان» را یادآور شده که به او هم نبوت و ملک و مقامی بس

عظیم عطا کرد، و می فرماید: ﴿وَلَسْلَيَانِ الرِّيحُ غَدَوَهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾ یعنی باد را به زیر فرمان سلیمان در آوردیم به گونه ای که به فرمان او حرکت می کرد! حرکت آن در بامداد به اندازه ی مسافتی بود که یک عابر چابک در طول یک ماه آن را طی می کرد، و مسافتی را که شبانه طی می کرد نیز به اندازه ی مسافتی بود که یک مسافر در طول یک ماه آن را طی می کند. مفسران گفته اند: خدا باد را برای او مسخر کرد که در چند ساعت محدود مسافتی وسیع را طی می کرد، او را با سربازانش حمل می کرد، و او را از شهری به شهری دیگر منتقل می نمود، در نیمروز مسیر یک ماه را با او طی می کرد و تا آخر روز مسیر یک ماه او را باز می آورد. پس در یک روز مسیر دو ماه را طی می کرد. ﴿وَأَسْلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ﴾ مس را برایش ذوب کردیم، به گونه ای که مانند چشمه آبی جوشیده از زمین جریان داشت. مفسران گفته اند: جاری کردن مس برای سلیمان همان طور که آهن را برای داوود نرم کرد، دلیلی جلی و معجزه ای آشکار بود. ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ و جن را به زیر فرمانش در آوردیم که به فرمان و اجازه و میل او عمل می کند و هر کاری که انسان از انجام دادنش ناتوان بود آن را انجام می دادند. تمام این امور به فرمان و تسخیر خدا صورت می گرفت. ﴿وَمِنَ يَزْغِ مَنَّهُمْ عَنْ أَمْرِنَا﴾ و هر کدام از آنها از دستور ما در مورد اطاعت از سلیمان سرباز زند، ﴿نَذَقَهُ مِّنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ عذاب آتش زبانه کش را در آخرت به او می چشانیم. بعد از آن اعمالی را بیان کرده است که جن مکلف به انجام آن بودند و می فرماید: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبٍ﴾ اجنه برای سلیمان قصور و کاخ های بلند و باشکوه می ساختند. ﴿وَقَتَائِلَ﴾ و از مس و شیشه مجسمه های عجیب و حیرت انگیز برای او می ساختند. حسن گفته است: در آن ایام مجسمه حرام نبود، و در شریعت اسلام به منظور جلوگیری از پرستش غیر خدا حرام شد. ﴿وَجَفَانَ كَالْجَوَابِ﴾ و سینی های بزرگ و حوض مانند برای او می ساختند. ابن عباس گفته است: ﴿كَالْجَوَابِ﴾ یعنی حوض مانند. ﴿وَقُدُورَ رَاسِيَاتٍ﴾ و دیگ های بسیار بزرگ و نصب و ثابت شده که به سبب بزرگی و

ضخامتشان جابه جا نمی شدند. ابن کنیر گفته است: «قدور راسیات» یعنی دیگ های ثابت و نصب شده که به خاطر بزرگیشان جابه جا نمی شوند.^(۱) «اعملوا آل داوود شکرا» به آنها گفتیم: ای خانواده ی داود! در مقابل این همه نعمت های ارجمند خدا را سپاسگزار باشید. خدا فضل بزرگ و مقام و منزلت رفیع را به شما اختصاص داده است، بنابراین با اطاعت و عبادت شکر او را به جا بیاورید. «و قلیل من عبادی الشکور» و اندکند بندگان که خدا را در مقابل نعمت هایش سپاسگزار باشند. ابن عطیه گفته است: متضمن تشویق به امر سپاسگزاری خدا می باشد.^(۲) بعد از آن کیفیت مرگ سلیمان را بیان می نماید: «فلما قضینا علیه الموت» وقتی مرگ سلیمان را مقرر کردیم، و مرگ مهمان او شد، «ما دلهم علی موته إلا دابة الأرض تأکل منسأته» جن را از مرگ سلیمان مطلع نکرد مگر موربانه که عصای سلیمان را به تدریج می خورد. «فلما خرّ تبین الجن أن لو كانوا يعلمون الغیب» وقتی سلیمان از روی عصایش به زمین افتاد، برای جن معلوم و روشن شد که اگر آن طور که گمان می کردند، از غیب باخبر بودند، «ما لبثوا فی العذاب المهین» مدتی طولانی در عذاب خفت انگیز و سخت نمی ماندند. مفسران گفته اند: انسان ها می گفتند که اجنه از غیب و آینده باخبرند و می دانند در آینده چه اتفاقی می افتد. سلیمان در محراب با تکیه بر عصایش به نماز ایستاده بود، در همان حال درگذشت و مدت یک سال در همان حالت ماند و جن اعمال سخت خود را انجام می دادند و نمی دانستند سلیمان مرده است. تا این که موربانه عصایش را خورد و به زمین افتاد، آنگاه فهمیدند که سلیمان مرده است و انسان دریافت که جن غیب نمی داند؛ چون اگر می دانستند، آن مدت طولانی در عذاب سخت نمی ماندند. آنها گمان می کردند زنده است و انگهی مرده بود.

- تکات بلاغی: ۱- ﴿الحمد لله﴾ به منظور افاده‌ی حصر، هر دو طرف معرفه آمده‌اند؛ یعنی جز او هیچ کس شایسته‌ی حمد نیست.
- ۲- ﴿یلج .... و یخرج﴾، ﴿ینزل .... و یعرج﴾ و ﴿أصغر و أكبر﴾ متضمن طباقند.
- ۳- ﴿و هو الحکیم الخبیر﴾، ﴿و هو الرحیم الغفور﴾ و ﴿و قلیل من عبادی الشکور﴾ حاوی صیغه‌ی مبالغه می‌باشند.
- ۴- ﴿لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات ...﴾ و ﴿و الذین سعو فی آیاتنا معاجزین﴾ متضمن مقابله می‌باشد.
- ۵- در ﴿هل ندلکم علی رجل ینبئکم﴾ استفهام به منظور تمسخر و استهزا آمده است.
- ۶- در ﴿آتینا داوود منا فضلا﴾ غرض از نکره آوردن تفخیم است.
- ۷- در ﴿غدوها شهر و رواحها شهر﴾ ایجاز به حذف مقرر است؛ یعنی «مسیره شهر».
- ۸- ﴿و جفان کالجواب﴾ حاوی تشبیه است و به نام تشبیه مرسل مجمل موسوم است؛ چون ادات تشبیه ذکر و وجه شبه حذف شده است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم سَيْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتِیْ أَكُلِ خَطِیْءٍ وَ أَثَلٍ وَ شِیْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِیلٍ ﴿١٦﴾ ذَٰلِكَ جَزَآئُهُم بِمَا كَفَرُوا وَ هَلْ نُجَازِیْ إِلَّا الْكَفُورُ ﴿١٧﴾ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُم وَ بَيْنَ الْقَرْیَ الَّتِی بَارَكْنَا فِیْهَا قَرْیَ ظَاهِرَةً وَ قَدَرْنَا فِیْهَا السَّیْرَ سِیْرُوا فِیْهَا لَیَالِیْ وَ أَیَّامًا آمِنِینَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِیثَ وَ مَرَقَتَاهُمْ كُلُّ مِرْقٍ إِنِّ فِی ذَٰلِكَ لَآیَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾ وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِیسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِیقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ ﴿٢٠﴾ وَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن

سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ يَمُنُّ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ ﴿٢١﴾
 قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا
 لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَتَفَعَّلِ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ
 حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾ قُلْ مَنْ
 يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِبْنَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٤﴾
 قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا
 بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْغَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾
 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً
 وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ
 إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ الْأُولَىٰ اسْتُضْعِفُوا
 لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ
 صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ
 اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا
 النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا با آوردن نام «داود» و «سلیمان»، سپاسگزاران نعمت هایش را یادآور شد، با آوردن داستان «سبأ» حال و ناسپاسی کافران را در مقابل نعمت هایش بیان نمود تا برای قریش هند و عبرت و برحذر داشتن بوده و یادآور جریان مصایب و بدبختی هایی باشد که نصیب ناسپاسان نعمت

خدا شد. بعد از این نعمت هایش را به کفار یادآور شده است، تا به عبادت و سپاسگزاری او رو بیاورند.

معنی لغات: «سبأ» قبیله ای از عرب است که در یمن سکونت داشتند. به نام جدشان «سبأ بن یثجب بن قحطان» موسوم شده اند. «العرم» حایل بین دو چیز. نحاس گفته است: آبی که در بین دو کوه جمع می شود و در جلوی آن مانع و سدّی وجود دارد، «عرم» است. ^(۱) «خط» تلخ و زشت و بدقیافه. هر گیاه تلخی که قابل خوردن نباشد، خمط است. شیر ترشیده نیز خمط است. «أثل» درخت بی ثمر. فراء گفته است: شبیه گز است اما از آن بلندتر است. منبر پیامبر ﷺ از آن ساخته شد. «سدر» فراء گفته است: یعنی سرو. از هری گفته است: سدر دو نوع است: سدری که هیچ نفع و فایده ای ندارد و از برگ هایش برای غسل استفاده نمی شود و میوه ای سفت و بدبو دارد که قابل خوردن نیست. نوع دیگر آن سدری است که بر روی آب می روید و میوه ی آن «نبق» نامیده می شود که شیرین و خوشمزه است و از برگ آن برای غسل استفاده می شود. ^(۲) «ظہیر» معین، یاور. «الفتاح» قاضی و حاکم حق.

تفسیر: «لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیه» لام مقدمه ی قسم است. یعنی قسم به خدا! در محل سکونت قوم سبأ در یمن دلیل و برهانی بس عظیم و دال بر وجود و قدرت خدای متعال مقرر است، خدایی که می تواند پاداش نیکو به نیکوکار و کیفر سخت به بدکار بدهد، لذا چون قوم سبأ شکر نعمت را به جای نیاوردند، خدا سرزمین و مملکت آنها را ویران کرد و آنان را پراکنده نمود، و آنها را به بدترین وجه فرو پاشید، و آنها را برای اهل عبرت، پند و عبرت قرار داد. سپس خدای متعال به بیان نعمت هایی می پردازد که به «سبأ» داده و می فرماید: «جنتان عن یمین و شمال» در طرف راست دره دو باغ بسیار بزرگ

و وسیع و سرسبز قرار داشت که هر نوع میوه و ثمر در آن موجود بود، و در سمت و طرف شمال نیز چنین بود. قتاده گفته است: باغ‌ها و بستان‌هایشان دارای درختان پرثمر بود. انسان از سایه‌ی آنها شاد و مسرور می‌شد. گاهی زن سبد یا زنبیلی را بر سر خود می‌گذاشت و از زیر درختان عبور می‌کرد، میوه از درختان می‌افتاد و سبد را پر می‌کرد و بدون تلاش و زحمت و گرفتن شاخه‌ها میوه چیده می‌شد؛ زیرا میوه کاملاً رسیده بود.^(۱) و بیضاوی گفته است: منظور فقط دو باغ نیست، بلکه منظور دو مجموعه از باغ‌های متعدد است. مجموعه‌ای در طرف راست شهر و دیگری در طرف شمال قرار داشت، و هر مجموعه به بستان و باغی موسوم شده بود؛ چون به سبب نزدیک بودن و به هم چسبیدن آنها انگار تبدیل به یک باغ شده بودند.^(۲) ﴿كلوا من رزق ربکم واشکروا له﴾ از زبان پیامبران به آنها گفتیم: از فضل و کرم و نعمت‌های خدا بخورید، و در مقابل این نعمت‌ها پروردگار را سپاسگزار باشید. ﴿بلدة طيبة ورب غفور﴾ این سرزمین و شهر که در آن مسکن دارید، شهری است نیکو؛ خاکش پر نعمت و هوایش خوب و دارای خیر و برکت فراوان است. و خدایان که به شما روزی داده است، امر نموده که او را سپاسگزار باشید، پروردگاری بخشاینده و آمرزنده می‌باشد. ﴿فأعرضوا فأرسلنا علیهم سیل العرم﴾ آنها از فرمانبری خدا و پیروی از او امر پیامبرانش سرپیچی کردند و لذا سیل ویرانگر و سخت بر آنان فرستادیم که بر اثر شدت و ویرانگری قابل تحمل نبود و باغ‌ها و منازل آنان را با خود برد. طبری گفته است: وقتی از پذیرفتن پیام خدا و تصدیق پیامبران سرپیچی کردند، سد شکاف برداشت، آنگاه سیلاب بالا آمد و باغ‌های آنان را فرو برد و سرزمین و منازل آنان را ویران ساخت. ﴿وبدلناهم بجهنم جنتین ذواتی أکل خط﴾ آن دو باغ پرثمر را به دو باغ خشک و پژمرده تبدیل کردیم که دارای میوه‌ای تلخ و بد بودند.

«وَأَثَلُ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ» و آنها را به تعدادی ناچیز از درختان بی ثمر مانند گز و سدر تبدیل کردیم. رازی گفته است: خدا بر آنان سیلی روانه کرد که اموالشان را غرق و منازلشان را ویران کرد. «خمط» به هر درختی خاردار گفته می شود که ثمری تلخ داشته باشد. «اثل» نوعی گز است و جز در بعضی اوقات ثمری ندارد و ثمری مانند بادام یا کمی کوچکتر و با همان مزه دارد. «سدر» درختی مشهور است، و از این رو گفته است: «قلیل»، که بهترین درخت آنان بود، خدا در آیه طریقه ی ویران نمودن را بیان کرده است؛ چون باغ هایی که انسان در آن زندگی کند میوه های نیکو می دهند، پس اگر چند سال متروک بماند به نزار و بیشه تبدیل شده و درختان درهم می پیچند، و گیاهان هرزه در آن می روید، در نتیجه ثمر کم و درختان زیاد می شوند. مفسران گفته اند: نام بردن از باغ های جایگزین «جنتین» شامل نوعی تمسخر است؛ زیرا گز و سدر و درختانی که ثمری تلخ و بد دارند، باغ نامیده نمی شوند؛ چون درختانی تقریباً بی سودند. و تعبیر به طریق مشاکله آمده است. «ذَٰلِكَ جَزِينَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا» آنها را به سبب کفرشان به این عقوبت زشت کیفر دادیم. «وَهُلْ نَجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ» جز افرادی که در کفر مستغرق شده اند، چنین کیفری شدید را به احدی نمی دهیم. مجاهد گفته است: یعنی جز کسی که در کفر غرق شده، کسی این چنین مجازات نمی شود؛ چون خدا گناهان مؤمنان را می بخشاید و کافر در مقابل عمل بدش مجازات می شود.^(۱) «وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً» این بیان تنمهی نعمت های خدا می باشد که به آنها عطا کرده بود. یعنی در بین سرزمین سبا و سرزمین شام که برکت خود را برای مردمان در آن قرار داده بودیم، از یمن تا شام آبادی های به هم پیوسته قرار داده بودیم که به دلیل پیوستگی و نزدیکی به یکدیگر مسافران می توانستند آنها را ببینند. «وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ» و رفت و آمد بین دهات و

شهرهای آنها و شام را، به اندازه مقرر نموده بودیم، از یک منزل به منزلی دیگر و از دهکده‌ای به دهکده‌ای دیگر می‌رفتند. ﴿سَیْرُوا فِیْهَا لَیَالِیَ وَ اَیَّامًا اَمْنِیْنَ﴾ به آنان گفتیم: هر وقت خواستید در بین این اماکن به سیرو سفر پردازید، در خلال شب و طول روز بی‌باک باشید و ترسید و آسوده‌خاطر باشید. زمخشری گفته است: مسافر از یک دهکده حرکت می‌کرد و شب را در دهکده‌ای دیگر به سر می‌برد، تا به سرزمین شام می‌رسید، نه بیمی داشت و نه گرسنه می‌ماند و نه تشنه می‌شد و نه از دشمنی خبری بود. نیاز به حمل توشه و آب نبود و در کمال امنیت و بدون هیچ‌گونه ترسی می‌رفتند. ^(۱) ﴿فَقَالُوا رِیْنًا بَاعِدْ بَیْنَ اَسْفَارِنَا﴾ نشان می‌دهد که چگونه در مقابل نعمت خدا کفران و ناسپاسی کردند. یعنی وقتی در ناز و نعمت فرو رفتند، و از سلامت و آرامش خسته شدند و از آسایش به تنگ آمدند، از خدا طلب کردند که دهات به هم پیوسته‌ی آنان را از هم دور کند، تا در بیابان‌هایی بدون آب و علف سفر کنند و با خود توشه‌ی راه بردارند. خدا با ویران کردن آن دهکده‌ها و تبدیل نمودن آن به بیابان برهوت، دعای آنان را اجابت کرد. ﴿و ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ﴾ با کفر و انکار نعمت، به خود ظلم کردند. ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِیْثَ﴾ وضع آنان را به صورت داستان درآوردیم که برای مردم بعد از آنان بازگو شود. ﴿و مَرْقَنَاهُمْ کُلَّ مَمْزُوقٍ﴾ و آنان را آواره و دربه در و پراکنده کردیم. ﴿اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَاتٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُوْرٍ﴾ در مطالب مذکور در داستان آنها برای هر بنده‌ای که در موقع بلا و مصیبت شکیبا و صبور و در مقابل نعمت سپاسگزار باشد، پند و اندرزهای شگفت‌انگیز مکنون است. مقصود از بازگویی قصه‌ی سبأ، بر حذر داشتن انسان از کفر و ناسپاسی در مقابل نعمت است، تا بلایی که بر سر پیشینیان آمد، بر سر آنها نیاید. از این رو قصه‌ی آنها ضرب‌المثل شده که می‌گویند: «همدستان سبأ رفتند». بعد از آن خدا سبب گمراهی مشرکان را بیان کرده و

می‌فرماید: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ أٰبَلِيسُ ظَنَّهُ﴾ در مورد این گمراهان، گمان شیطان ملعون تحقق یافت که گمان می‌برد می‌تواند با آراستن باطل و ناروا برای آنها، آنان را از راه منحرف کند، و قسم خورد و گفت: ﴿لَا غَوٰینَهُمْ اٰجَعِیْنَ﴾، پس گمانش لباس تحقق به تن کرد. مجاهد گفته است: شیطان گمان محض می‌برد، اما این گمان تحقق یافت. (۱)

﴿فَاتَّبَعُوهُ اِلَّا فَرِیْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ﴾ مردم از فراخوانی شیطان به سوی گمراهی پیروی کردند، جز تعدادی اندک از مؤمنان که از او تبعیت نکردند. قرطبی گفته است: جز تعدادی اندک از مؤمنان کسی در امان نماند. و از ابن عباس روایت شده است: تمام آنها مؤمن بودند. پس (من) برای تبیین است نه تبعیض. ابلیس که از غیب بی‌خبر است از کجا به درستی گمان خود پی می‌برد؟ چون وقتی با وسوسه آدم را فریب داد، گمان حاصل کرد که می‌تواند همان کار را با نسلش نیز انجام دهد، و گمانش هم محقق شد. (۲) ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَیْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ﴾ شیطان به وسیله‌ی وسوسه و فریب بر آنان تسلطی نداشت. ﴿اِلَّا لَنُعَلِّمُ مِنْ یَّوْمَئِذٍ مِّنْ هٰؤُلَآءِ مَنۡ هُوَ مِنْهَا فِیۡ شَكٍّ﴾ جز به خاطر حکمتی والا، و آن عبارت است از این که علم خود را در مورد آن که مؤمن است و آخرت را تصدیق می‌کند و آن که در مورد آن مشکوک است، برای بندگان ابراز داریم. پس هر یک را مطابق عملش پاداش یا کیفر می‌دهیم. قرطبی گفته است: یعنی شیطان آنها را با زور وارد کفر نمی‌کند، بلکه فقط می‌تواند درخواست کند و کفر را آراسته جلوه دهد. (۳) و حسن گفته است: به خدا شیطان آنها را نمی‌زند و آنان را وادار به انجام کاری نمی‌کند، و جز فریب و آرزو و درخواست، کاری نمی‌کند که آنها درخواستش را اجابت کردند. (۴) ﴿وَرِیْكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ﴾ ای محمد! خدایت همه چیز را زیر نظر دارد، و هیچ چیز از اعمال انسان از او پوشیده

نمی‌ماند. اعمال آنان را ثبت و ضبط می‌کند و از قصد و احوال آنها باخبر است. صاوی گفته است: شیطان سبب اغوا و فریب است نه خالق آن. پس خدا هر کس را که بخواهد از شیطان محفوظ می‌دارد، و هر کس را که بخواهد شیطان او را اغوا کند، شیطان را بر او مسلط می‌کند، و هر دو عمل خدا می‌باشند.^(۱) حکمت در تسلط شیطان بر بندگان، امتحان و آزمایش است تا پاک و ناپاک از هم جدا شوند. و معنی «لنعلم» این است که علم خود را به انسان ارائه دهیم، و گرنه خدا به همه چیز چه در گذشته و چه در آینده آگاه است. «قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله» به مشرکان بگو: شرکایی را بخوانید که آنها را پرستش می‌کردید و گمان می‌بردید آنها پروردگار قابل پرستش می‌باشند. آنها را بخوانید تا خیر و نیکی برایتان فراهم کنند و شر و ناپسندی را از شما دور کنند. ابو حیان گفته است: این که خدا از آنها خواسته است خدایان را بخوانند، برای نشان دادن ناتوانی و درماندگی آنها می‌باشد تا بدین وسیله بر آنان حجت اقامه کند.^(۲) «لا یملکون مقال ذرة» آنها دارای یک ذره خیر و شر و زبانی نیستند. «فی السموات و لا فی الأرض» نه در آسمان‌ها و نه در زمین؛ یعنی در عالم بالا و پایین قدرت انجام دادن کاری را در گیتی ندارند. «و ما لهم فیها من شرك» آن خدایان، در خلق و تصرف و مالکیت آن دو در کنار خدا شرکت و دخالتی ندارند. «و ما له منهم من ظهير» و در تدبیر امور آسمان و زمین آنها خدا را یاور و مددکار نیستند. بلکه فقط خود خالق همه چیز است. و امر ناپود کردن تنها در قبضه‌ی قدرت او می‌باشد. بعد از این که خلق و ملک را از آنها نفی کرد، شفاعت را نیز از آنها نفی کرده و می‌فرماید: «و لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» هیچ فردی از پیامبران یا فرشتگان در پیشگاه خدا قادر به شفاعت نیست مگر این که خود خدا به او اجازه‌ی شفاعت بدهد. پس آنها چگونه گمان می‌برند که خدایانشان برای آنان شفاعت

می‌کنند؟ ابن‌کثیر گفته است: به خاطر عظمت و جلال و شکوه مقام خدا، هیچ یک از بندگان یارای شفاعت را ندارند، مگر بعد از این‌که خود اجازه‌ی شفاعت را بدهد، همان‌گونه که در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾، و نیز می‌فرماید: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾، و به خاطر بلندی مقام و نشان دادن منزلت مبارک حضرت محمد ﷺ، شفاعت به سرور فرزندان آدم داده می‌شود، و حضرتش بزرگ‌ترین شفیع در پیشگاه خدا می‌باشد. و این شفاعت زمانی است که در مقام ستوده (مقام محمود) می‌ایستد و برای تمام خلق خدا شفاعت می‌کند. ^(۱) ﴿حَقِّي إِذَا فَزَعُ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ تا زمانی که بیم و هراس از قلوب شفاعت‌کنندگان اعم از فرشتگان و پیامبران زایل می‌شود، ﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبِّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ﴾ به یکدیگر می‌گویند: خدا در مورد شفاعت چه فرمود؟ آنها می‌گویند: شفاعت مؤمنان را اجازه داده است. قرطبی گفته است: در حالی که پیامبران و فرشتگان از کیفر خدا در هراس و بیمناکند، خدا به آنها اجازه‌ی شفاعت می‌دهد. آنها می‌ترسند در آن روز هولناک تقصیری از آنان نمایان شود. و وقتی این هراس از آنان زایل شد و مسرور گشتند، از فرشتگان می‌پرسند: خدایتان چه فرمان داد؟ آنها هم می‌گویند: فرمان حق را داد؛ یعنی به شما اجازه داد که برای مؤمنان شفاعت کنید. ^(۲) ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ کبریا و بلندی مقام فقط از آن خدا می‌باشد. ابوسعود گفته است: این جمله دنباله‌ی گفته‌ی شفاعت‌کنندگان است و به عظمت و علو مقام حضرت باری اعتراف می‌کنند. بنابراین هیچ کس بدون اجازه‌ی او لب به سخن نمی‌گشاید. ^(۳) بعد از آن مشرکین را در مورد پرستش غیر خدای خالق و رازق توبیخ کرده و می‌فرماید: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ به آنها بگو: چه کسی با نزول

باران از آسمان و با فراهم کردن ثمر و رویاندن نباتات در زمین شما را روزی می دهد؟ ﴿قُلْ اللَّهُ﴾ به آنها بگو: خدا روزی رسان است نه خدایان دروغین شما. ابن جوزی گفته است: به منظور اقامه ی دلیل بر این که هر آن کس روزی می دهد همو شایسته ی پرستش است، خدا به پیامبر دستور داد که از کفار بپرسد در حالی که خود آنها جز خدا روزی رسانی را نمی شناختند. به همین دلیل ﴿قُلْ اللَّهُ﴾ در جواب آمده است؛ چون جز همین جوابی نداشتند. ^(۱) ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ در حقیقت یا ما یا شما بر هدایت یا گمراهی آشکاریم. این طرز بیان نهایت انصاف با خصم را نشان می دهد. ابوحیان گفته است: با این که معلوم و مشخص است آن که خدا را به تنهایی پرستش می کند هدایت شده است، اما با این وجود کلام را به صورت شک و تردید آورده است. در صورتی که آن که غیر از خدا را پرستش می کند گمراه است. در این بیان انصاف و نرمش و لطف در دعوی مقرر است و به صورت «تعریض» به گمراهی آنان اشاره می کند که از تصریح رساتر و بلیغ تر است. عرب می گویند: از من و تو، خدا دروغگو را خوار کند، در صورتی که یقین دارد که طرف دروغگو می باشد. ^(۲) ﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرِمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ به آنها بگو: در مقابل گناهایی که ما مرتکب شده ایم شما مؤاخذه نمی شوید، و در مقابل عمل شما از ما بازخواست به عمل نمی آید. بلکه هر انسانی مسؤول عمل خودش می باشد. و این بیان نرمش و کوتاه آمدن در مجادله و انصاف و عدالت را می رساند. زمخشری گفته است: این بیان اولی انصاف را بیشتر و رساتر نشان می دهد؛ چون گناهان را به خود نسبت می دهد و عمل را به مخاطبان. ^(۳) ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ بگو: خدا در روز رستاخیز ما و شما را با هم جمع کرده و آنگاه در بین

ما بر مبنای حق و عدالت قضاوت و حکم می‌کند. ﴿و هو الفتح العليم﴾ و همو حاکمی است عادل که به هیچ کس ستم روا نمی‌دارد و به احوال بندگان آگاه است. در نتیجه افراد برحق را وارد بهشت کرده و افراد بر باطل را روانه‌ی دوزخ می‌کند. ﴿قل أرونی الذین أحقتم به شرکاء﴾ این هم توییخی دیگر است که به خاطر قرار دادن شریک برای خدا مورد سرزنش قرار گرفته و خطای بزرگ آنها را نشان می‌دهد. یعنی این بت‌ها را به من نشان بدهید که آنها را به خدا ملحق کرده و آنها را در خدا بودن شریک «الله» قرار داده‌اید، تا بدانم و ببینم با کدام صفت شایستگی پرستش را پیدا کرده و در کنار خدایی قرار می‌گیرند که شبیه و مانند ندارد؟ ابوسعود گفته است: این بخش از آیه ضمن این که بر آنان حجت اقامه می‌کند متضمن مزید سرزنش نیز هست.^(۱) ﴿کلا بل هو الله العزيز الحكيم﴾ آنان را سرزنش کرده و بر حذر می‌دارد. یعنی موضوع آن‌طور که شما گمان کرده‌اید و برایش انباز قرار داده‌اید نیست، بلکه او خدای یگانه و یکتا و مقتدر و مسلط بر کار خود می‌باشد و در تدبیر امور خلقتش حکیم است، بنابراین هرگز شریک نخواهد داشت. ﴿وما أرسلناک إلا کافة للناس بشیرا و نذیرا﴾ ما تو را تنها برای عرب‌ها مبعوث نکرده‌ایم، بلکه تو را به عنوان مژده‌دهنده و بر حذر دارنده از عذاب دوزخ، برای عموم خلق فرستاده‌ایم. ﴿ولکن اکثر الناس لا یعلمون﴾ اما کافران نمی‌دانند، در نتیجه نادانی آنان را به آن گردنکشی و گمراهی که بر آن هستند وادار می‌کند. ﴿و یقولون متی هذا الوعد إن کنتم صادقین﴾ مشرکین به طریق استهزا و تمسخر می‌گویند: اگر راست می‌گویید این عذابی که ما را از آن می‌ترسانید کی تحقق می‌پذیرد؟ آنها پیامبر و مؤمنان را مورد خطاب قرار داده‌اند. ﴿قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنه ساعة و لا تستقدمون﴾ بگو: برای عذاب شما زمانی معین مقرر است و در موقعی که خدا معین کرده است می‌آید و به خاطر

خواست هیچ کس به تأخیر نمی افتد و به دلخواه هیچ کس هم پیش از موعد نمی آید. در مورد عذاب خدا عجله نکنید؛ چون به طور حتم می آید. بعد از آن فرو رفتن مشرکین را در دشمنی و تکذیب پیامبر یادآور شده و می فرماید: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِنُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ کافران گفتند: به قرآن و کتب آسمانی پیشین که در اثبات حشر و نشر سخن گفته اند ایمان نداریم. ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ اگر حال ستمگران منکر بعث و حشر و نشر را در قرارگاه محاسبه می دیدی، ﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾ یکدیگر را ملامت و سرزنش می کنند. جواب ﴿لَوْ﴾ به منظور ایجاد هراس حذف شده و تقدیر آن چنین است: امری هراس انگیز و سرسام آور را می دیدی. ﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ پیروان به رؤسای خود می گویند: اگر شما ما را گمراه نمی کردید ما مؤمن و هدایت شده بودیم. ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنْتُمْ صَدَدْنَا كُمْ عَنْ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ؟﴾ رؤسا به پیروان می گویند: آیا بعد از این که هدایت و ایمان به سوی شما آمد ما شما را از آن مانع شدیم؟ البته نه، موضوع چنان نیست که شما می گوئید. ﴿بَلْ كُنْتُمْ مَجْرُمِينَ﴾ بلکه خودتان کافر شدید؛ چرا که تبهکار بودید و در تبهکاری غرق شده بودید. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكَرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ پیروان به پیشوایان خود می گویند: بلکه شما شب و روز ما را فریب می دادید و این امر از ایمان آوردن ما جلوگیری کرد. ﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا﴾ آنگاه که از ما می خواستید به خدا کافر شویم و برایش شریک قرار دهیم. و اگر شما باطل را برای ما نمی آراستید ما کافر نمی شدیم. ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ﴾ هر دو گروه وقتی با عذاب روبرو شوند پشیمانی خود را از ترک ایمان پنهان نموده و از ترس عیب و عار آن را مخفی می نمایند. ﴿وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ علاوه بر عذاب آتش، زنجیر را در گردن کفار قرار می دهیم. ﴿هَلْ يَجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ آیا جز به سزای آنچه از کفر و گناه انجام می دادند می رسند؟

- تکات بلاغی: ۱- در «یمین ... و شمال»، «بشیر ... و نذیر»، «تستقدمون ... و تستأخرون» و «استضعفوا ... و استکبروا» طباق مقرر است.
- ۲- در «و قدرنا فیها السیر سیروا» جناس اشتقاق آمده است.
- ۳- «قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله» متضمن تعجیز است؛ زیرا جماد نه می‌شنود و نه احساسی دارد.
- ۴- «قل الله» متضمن حذف به دلیل سیاق است.
- ۵- «قل من یرزقکم من السموات و الأرض» متضمن تویخ و سرزنش است.
- ۶- «إن فی ذلك لآیات لكل صبار شکور» و «و هو الفتاح العلیم» متضمن مبالغه می‌باشد.
- ۷- در «و لو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم» جواب لو برای ایجاد هراس حذف شده است.
- ۸- «بل مکر اللیل و النهار» شامل مجاز عقلی است.
- ۹- «لن نؤمن بهذا القرآن و لا بالذی بین یدیه» متضمن استعاره می‌باشد؛ چون قرآن دو دست ندارد.
- ۱۰- در «هل نجازی إلا الکفور ... إن فی ذلك لآیات لكل صبار شکور» فواصل رعایت شده است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَ مَا أَمْوَالُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ بِآلِي تَقْوٰتِكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰی

إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالُوا لَيْكَ لَمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْفُرْقَاتِ آمِنُونَ ﴿٣٧﴾
وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾
وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ
وَلَيْسَ مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ قَالِيَوْمَ لَا يَمْلِكُ لَكَ بَعْضُكُمْ
لِيَبْغِضَ نَعْمًا وَلَا ضَرًّا وَ نَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابِ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾
وَإِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ
وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٣﴾
وَ مَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَ مَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَ مَا بَلَّغُوا مِغْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أُعْطِكُمْ
بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مثنًى وَ فُرَادًى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ
بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَنْزِلُ بِالْحَقِّ بِأَلْفِ عِلَافٍ فِي يَوْمٍ أُخِيبٍ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبَدِّلُ
الْبَاطِلَ وَ مَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ أَهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَى إِلَيَّ
رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُوا فَلَا قُوَّةَ وَ أَخَذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ وَ قَالُوا
أَمْتًا بِهِ وَ أَنَّى لَهُمُ التَّنَاسُتُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَ قَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَ يَتَذَقُّونَ بِالْغَيْبِ مِنْ
مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي
شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٥٤﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا قصه ی سبأ و کفر آنان در برابر نعمت خدا و پیامد آن را از قبیل تبدیل نعمت به نعمت خاطر نشان ساخت، در

اینجا مغرور شدن مشرکین را به مال و اولاد و تکذیب پیامبر ﷺ از جانب آنها را یادآور شده و به منظور تسلی خاطر پیامبر ﷺ و ترساندن و برحذر داشتن مشرکین سوره ی شریف را با ذکر سرنوشت گذشتگان خاتمه داده است.

معنی لغات: «مترفوها» مترف کسی است که در ناز و نعمت و رفاه و جاه و منزلت غرق شده باشد. «ییسط» گسترش می دهد. «یقدر» تقلیل می دهد. «زلفی» نزدیک، تقرب جستن. «إفك» دروغ ساختگی. «معشار» یک دهم.^(۱) «نکیر» انکار. «جنة» به کسر جیم یعنی دیوانه. «فوت» راه نجات و مفر. «التناوش» برگرفتن و تناول، زمخشری می گوید: «تناوش» و «تناول» به یک معنی هستند اما «تناوش» معنی سهولت و آسانی را نیز در بردارد، پس به معنی تناول سهل و آسان است.^(۲)

تفسیر: «وما أرسلنا فی قرية من نذیر» ما در هیچ شهری پیامبری را برای برحذر داشتن از عذاب خدا نفرستادیم، «إلا قال مترفوها» جز این که غرق شدگان در ناز و نعمت دنیا گفتند: «إنا بما أرسلم به کافرون» ما به رسالت شما ایمان نداریم و آنچه را که آورده اید تصدیق نمی کنیم. قتاده گفته است: مترفون عبارتند از: متکبران و رؤسا و رهبران شرور هر جامعه ای.^(۳) این افراد به تکذیب پیامبران اقدام می کنند. هدف از آیه تسلی دادن خاطر پیامبر ﷺ است در مورد تکذیب رسالتش از جانب بزرگان قریش. «وقالوا نحن أكثر أموالا و أولادا» مشرکان مکه می گفتند: اموال و اولاد ما از اموال و اولاد مؤمنان ضعیف و بینوا بیشتر است. «وما نحن بمعذبين» چون خدا از ما راضی است ما را عذاب نمی دهد، و اگر از ما راضی نبود روزی وسیع و فراوان را به ما عطا نمی کرد. آنها وضع دنیا را با قیامت قیاس کرده و گمان می بردند خدا همان طور که در دنیا اموال و

اولاد به آنان عطا کرده است، در قیامت هم آنها را عذاب نمی دهد. ابوحیان گفته است: خدای متعال نازپروردگان را به صراحت ذکر کرده است؛ چون آنها از بس که به زینت و زیور دنیا مشغول بودند و از بس که نعمت دنیا خرد آنان را تحت جاذبه قرار داده بود، آنان اولین تکذیب کنندگان پیامبران بودند، بدین ترتیب قلوب آنان همیشه مشغول و سرگرم بود، به عکس قلوب بینوایان که از لذائذ دنیا تهی بود، بنابراین نهاد آنها همیشه به خیر و نیکی متمایل بود. از این رو اکثر آنان پیرو پیامبران بودند. ^(۱) ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَسْتَطِيعُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ ای محمدا بگو: وسعت و ضیقت و تنگی روزی دلیل رضایت خدا نیست، خدا روزی فراوان را به کافر و نافرمان عطا می کند. و به عنوان آزمایش و امتحان آن را بر مؤمن و فرمانبر تنگ و محدود می کند. بنابراین گمان نکنید که کثرت اموال و اولاد نشان و دلیل محبت و نیکبختی باشد، بلکه تابع حکمت و خواست خدا می باشد. ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اما اکثر آن کافران از حقیقت بی خبرند. از این رو گمان می کنند فزونی اموال و اولاد ناشی از شرف و بزرگی است، در حالی که در بسیاری از موارد برخورداری از نعمت و برکات «استدراج» است. ^(۲) همان طور که فرموده است: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾. از این رو آن را تأکید کرده و می فرماید: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى﴾ اموال و اولادتان که مایه افتخار و مباهات و خودبزرگ بینی شما می باشد، چیزی نیست که شما را به خدا نزدیک نماید، بلکه فقط ایمان و عمل صالح مایه تقرب به پیشگاه خدا می باشد. طبری گفته است: «زلفی» یعنی «قربی» و کثرت مال و اولاد اعتباری ندارد. ^(۳) از این رو بعد از آن فرموده است: ﴿إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ یعنی جز انسانی باایمان که مال خود را در راه خدا

هزینه می کند و به فرزند خود نیکی می آموزد و او را بر خیر و صلاح تربیت می کند، این است که انسان را به خدا نزدیک می کند. ^(۱) «أُولَئِكَ لَهُمْ جِزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا» پاداش نیکی های آنان در مقابل هر نیکی ده برابر و تا بیش از هفت صد برابر افزایش می یابد. «وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ» و آنان در منازل عالی بهشت از هر آزار و گزند در امان می باشند. بعد از این که پاداش مؤمن را یادآور شد، کیفر کافر را نیز بازگفته تا تفاوت بین دو جزا روشن و نمایان شود. و فرمود: «وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ» آنان که به منظور بستن راه خدا و پیروی از آیات و پیامبرانش تلاش می کنند، دشمنان ما می باشند، و گمان می کنند خود را از عذاب ما نجات می دهند و راه فراری می یابند، «أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ» آنها در عذاب باقی می مانند و در روز رستاخیز برای محاسبه احضار می شوند. «قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ» بگو: خدایم برای هر یک از خلائقش که بخواهد روزی را به فراوانی می دهد و برای هر کس که بخواهد آن را اندک و محدود می کند. پس، با برخورداری از اموالی که خدا به شما عطا کرده است مغرور نشوید. در التسهیل آمده است: آیه به خاطر اختلاف در مقصود تکرار شده است؛ چون منظور از اول کفار است، و در اینجا منظور تشویق مؤمنان به انفاق. ^(۲) «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ» هر چه را که در راه خدا هزینه و خرج کنید، کم باشد یا زیاد، خدا دیر یا زود آن را برایتان جبران می کند. «وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ» خدای متعال بهترین عطاکننده و روزی دهنده می باشد؛ ^(۳) چون عطای غیر او بر مبنای حساب و کتاب است اما عطای او بی حساب است. مفسران گفته اند: بعد از این که یادآور شد که فقط ایمان و عمل صالح انسان را به خدا نزدیک می کند و موجب چند برابر شدن پاداش می شود،

یادآور شده است که برخوردارى از نعمت‌هاى آخرت با گشایش و فراخى روزى دنیا منافات ندارد. بلکه گاهى فراخى روزى دنیا برای افراد صالح هم فراهم مى‌گردد، در همان حال بر مبنای وعده‌ی الهی آنان در آخرت پاداش کافی و ثواب نیکوتر را نیز دارند.^(۱)

«و یوم یحشرهم جمیعاً» روزى را یادآور شو که خدا تمام مشرکین را برای محاسبه و جزا حشر و زنده مى‌کند. «ثم یقول للملائكة أهولاء إیاکم کانوا یعبدون» استفهام برای ترویج و سرزنش مشرکین آمده است. یعنى آیا آنها شما را پرستش مى‌کردند، و شما به آنها دستور داده بودید که چنان عملی را انجام بدهند؟ زمخشری گفته است: این سرزنش خطاب به فرشتگان است و به روال مثل جاری آمده است که مى‌گوید: «با تو هستم همسایه! بشنو» و مانند گفته‌ی خدا است که مى‌فرماید: «أأنت قلت للناس اتخذونی و أمی إلهین من دون الله»، خدا به یقین مى‌دانست که حضرت عیسی و ملائک از آنچه به آنها نسبت داده‌اند پاک و دورند، اما منظور از سؤال و جواب این است که شدت سرزنش و بزرگى شرمسارى کافران نشان داده شود.^(۲) «قالوا سبحانک أنت ولینا من دونهم» گفتند: خداوند! تو بالاتر و مقدس‌تر از آنی که در کنارت خدایی قرار گیرد. تو پروردگار و معبود ما می‌باشی، ولایت تو را می‌پذیریم و تو را خالصانه می‌پرستیم، و ما در پیشگاهت از آنها تبری می‌جوییم. «بل کانوا یعبدون الجن» بلکه آنها شیاطین را می‌پرستیدند؛ زیرا شیاطین پرستش غیر خدا را برای آنان زیبا جلوه می‌دادند و آنها از شیاطین اطاعت کردند. «أكثرهم بهم مؤمنون» طبری گفته است: یعنى اکثر آنان جن را تصدیق کرده و گمان می‌کردند اجنه دختران خدا هستند. پاک و منزّه است خدا از آنچه مى‌گویند.^(۳) خدا در رد مزاعم مشرکین گفته است: «قالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعاً و لا ضرراً» در چنین روزى

- روز حساب - نه پرستشگر سودی می‌دهد و نه معبود، نه شفاعتی مقرر است و نه راه نجاتی، نه عذابی برطرف می‌شود و نه هلاکتی. ابوسعود گفته است: در ملاء عام اینچنین مورد خطاب قرار می‌گیرند، تا ناتوانی و قصورشان از دفع عذاب از عبادت کنندگانشان برملا شود و تا نوبیدی کاملشان معلوم گردد. در نسبت دادن عدم نفع و ضرر به بعضی مبالغه مورد نظر است، گو این که محال بودن سودرسانی فرشتگان برای عبادت کنندگانشان همانند نفع‌رسانی عبادت کنندگان است برای آنان.^(۱) «و نقول للذين ظلموا» و به ستمگرانی که غیر خدا را پرستش کرده‌اند می‌گوییم: «ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون» عذاب جهنم را بچشید که در دنیا آن را تکذیب می‌کردید، اینک در آن افتاده‌اید. بعد از آن خدا، گونه‌ای دیگر از کفر و گمراهی، آنان را بیان کرده و می‌فرماید: «وإذا تلى عليهم آياتنا بينات» وقتی آیات واضح قرآن با معانی و اعجاز آشکارش بر آن مشرکان خوانده شد و آن را با طراوت و شادابی از زبان پیامبر ﷺ شنیدند، «قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم» گفتند: این یکی که ادعای پیامبری می‌کند، جز یک نفر مانند شما نیست، می‌خواهد شما را از پرستش بت‌های مورد پرستش پیشینیاتان باز دارد. «و قالوا ما هذا إلا إفاك مفتری» این قرآن جز دروغی بر تافته نیست که آن را به خدا نسبت داده‌اند. «و قال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين» همان کافران که به خود جرأت داده‌اند از خدا یاغی شوند و حق درخشان را انکار کنند، گفتند: این قرآن جز سحری آشکار چیزی نبوده و این امر بر هیچ خردمندی پوشیده نیست. زمخشری گفته است: این بیان به طور بلیغ شگفتی از امر آنها را نشان می‌دهد؛ چرا که آنها به طور قطعی حکم به سحر بودن قرآن کرده و سپس گفته‌اند: قطعیت سحر بودن آن روشن و آشکار است به طوری که هر خردمندی که به

دقت در آن بنگرد آن را سحر می نامد. گفته ی «لما جاءهم» بیانگر آن است که آنها بدون تأمل و اندیشه نمودن در آن به آن کافر شده اند.^(۱) آنگاه خدا یادآور شده است که آنها این گفته را بر مبنای دلیل و سند نمی گویند، و حضرت محمد را به استناد به حقیقت و یقین تکذیب نکرده اند، بلکه بر مبنای ظن و تخمین او را تکذیب نموده اند و فرمود: «وما آتیناهم من کتب یدرسونها» و انگی قبل از قرآن کتابی بر اهل مکه نازل نکرده ایم که آن را بخوانند و بررسی کنند. «وما أرسلنا إلیهم قبلک من نذیر» و قبل از تو پیامبری را پیش آنان نفرستاده ایم که آنها را از عذاب خدا بر حذر بدارد. پس چگونه تو را تکذیب کردند؟ طبری گفته است: یعنی قبل از قرآن خدا کتابی را بر عرب نازل نکرده و قبل از محمد ﷺ پیامبری نزد آنان نفرستاده بود.^(۲) «و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم» قبل از آنان اقوامی به تکذیب برخاسته اند که یک دهم نیرو و ثروت و طول عمر آنان را به کفار مکه نداده ایم. ابن عباس گفته است: «معشار ما آتیناهم» یعنی یک دهم نیروی آنان را در دنیا نداشته اند.^(۳) «فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر» وقتی پیامبران مرا تکذیب کردند، من هم با نابود کردن و ریشه کن نمودن آنها، از آنان انتقام گرفتم، و نیرو و قدرتی که داشتند برایشان سودمند واقع نشد و آنان را بی نیاز نکرد، پس حال و وضع آنان وقتی که عذاب و نابودیشان فرا رسد چگونه باید باشد؟ این بیان به صورت ضمنی قریبش را تهدید می کند. «قل إنما أعظکم بواحدة» به آن مشرکان بگو: من فقط یک خصلت را به شما توصیه می کنم. آنگاه آن را تفسیر کرده و می فرماید: «أن تقوموا لله مثنی و فرادی» و آن این که به خاطر تقرب به خدا به صورت دسته جمعی یا انفرادی یا دو نفری یا یک نفری به جستجوی «حق» برخیزید. قرطبی گفته است: این

۲- طبری ۷۰/۲۲، و این روایت قناده است.

۱- کنشاف ۴/۶۶۴.

۳- مختصر ابن کثیر ۳/۱۳۵.

قیام - برخاستن - به معنی طلب است نه برخاستن که ضد نشستن است. ^(۱) «ثم تفکروا ما بصاحبکم من جنة» آنگاه در مورد محمد بیندیشید تا دریابید هر آن که چنین کتابی اعجازانگیز از او ظاهر شده است ممکن نیست حالت جنون داشته یا دیوانه باشد. ابوحیان گفته است: من شما را به یک امر اندرز می‌دهم که حق را در آن می‌یابید و آن این که در راه خدا دو نفر دو نفر و به تنهایی برخیزید، آنگاه در مورد کار محمد ﷺ و دینی که آورده است به دقت بیندیشید. از این رو گفته است: «مثنی و فرادی» که تجمع، خود موجب تشویش خاطر و جلوگیری از تفکر و اندیشه می‌شود. همان‌طور که در درس‌های دسته‌جمعی اتفاق می‌افتد و هر کس نظری می‌دهد، ولی دو نفر اگر منصفانه بنگرند و هر یک مشاهدات خود را بر دیگری عرضه کند بعید به نظر می‌رسد حق از آن دو دور شود. و اگر یک نفر دقت و اندیشه‌ی خوبی را داشته باشد، با حق آشنا می‌شود. پس اگر بیندیشند درمی‌یابند که نسبت دادن دیوانگی به پیامبر ﷺ غیرممکن است و هیچ تصویری آن را نمی‌پذیرد. ^(۲) «إن هو إلا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید» او فقط پیامبری است که اگر کافر شوید شما را از عذاب سخت آخرت برحذر می‌دارد. «قل ما سألتکم من أجر فهو لکم» بگو: در مقابل تبلیغ رسالت از شما پاداشی نمی‌خواهم. طبری گفته است: یعنی من در مقابل آن چیزی قرار نمی‌دهم تا مرا متهم کنید و گمان برید که من به منظور دریافت مالی شما را به پیروی از خود می‌خوانم. ^(۳) «إن أجری إلا علی الله» اجر و پاداش من فقط بر خدا، پروردگار جهانیان است. «و هو علی کل شئ شهید» همو ناظر و مراقب اعمال من و شما می‌باشد و هیچ چیز از او نهان نیست و همه را در مقابل اعمالشان پاداش یا کیفر می‌دهد. ابوسعود گفته است: یعنی او باخبر است و از صدق و خلوص

نیت من آگاه است.^(۱) ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ بگو: خدایم دلیل را بیان و نمایان می‌کند. ابن عباس گفته است: یعنی با حق باطل را می‌کوبد. همان‌گونه که در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾. ﴿عَلَامُ الْغُيُوبِ﴾ یعنی خدای متعال به تمام امور نهان از خلق آگاه است. ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ﴾ بگو: نور حق یعنی اسلام آمد و پرتوافشان شد. ﴿وَمَا يَبْدِئُ الْبَاطِلَ وَمَا يَعِيدُ﴾ و باطل به‌طور کلی از میان رفت و آغاز و برگشتی ندارد. زمخشری گفته است: وقتی انسان نابود شد آغاز و برگشتی ندارد که فرموده است: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾.^(۲) ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾ به آن مشرکان بگو: اگر - آن‌طور که شما تصور می‌کنید - من گمراه هستم و گمراهیم محقق شود، ضرر آن فقط به خودم می‌رسد و به دیگری زبانی نمی‌رسد. ﴿وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي﴾ و اگر به حق راهیاب شوم، با هدایت و توفیق خدا راهیاب می‌شوم. ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ اوست که دعای هر جوینده‌ای را می‌شنود و دعای هر امیدواری را اجابت می‌کند. ابوسعود گفته است: یعنی گفته و عمل هر راهیاب و گمراهی را می‌شنود و می‌بیند هر چند که در نهان کردن آن مبالغه کند.^(۳) ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فُزِعُوا﴾ و ای کاش! حال مشرکان را به هنگام آشفتگی و وحشت‌زدگی می‌دیدى آنگاه که از قبر بیرون می‌آیند، ﴿فَلَا فُوتُ﴾ هیچ راه نجات و گریزی نمانده است. ﴿وَأَخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ و از جایی نزدیک - سرزمین محشر - گرفتار آمده‌اند و به سوی آتش برده می‌شوند. جواب ﴿لَوْ﴾ محذوف است و تقدیر آن چنین است: ﴿لَرَأَيْتُمْ أَصْفَادًا وَخَطَابًا جَسِيًّا تَرْتَعَدُ لَهُ الْفَرَايِصُ﴾. ﴿وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ﴾ وقتی عذاب را مشاهده کردند می‌گویند: به قرآن و پیامبران ایمان داریم. ﴿وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَافُوسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ حالا از کجا ایمان

برایشان فراهم و محقق می شود در حالی که در آخرت قرار دارند و محل ایمان آوردن دنیا می باشد. و چگونه از جایی چنین دور، دست یافتن به ایمان برای آنان میسر است؟ ابوحیان گفته است: حال آنها را به حال کسی تشبیه کرده است که بخواهد چیزی را از محلی دور بردارد، همان طور که یک نفر نزدیک آن را برمی دارد. ^(۱) «و قد كفروا به من قبل» در حالی که قبلا در دنیا به قرآن و پیامبر کافر بودند، پس چگونه در آخرت ایمان برای آنان فراهم می گردد؟! «و یقذفون بالغیب من مکان بعید» و از جایی دور تیر تهمت می افکندند و امور غیبی را انکار کرده و می گفتند: حشر و حساب و بهشت و دوزخی در کار نیست. قرطبی گفته است: در میان عرب در رابطه با کسی که چیزی را می گوید که به آن علم و آگاهی ندارد، ضرب المثلی رایج است که می گوید: «هو یقذف و یرجم بالغیب» او تیر را در سیاهی شب رها می کند. و مسلم است که تیر چنین کسی به هدف اصابت نمی کند. ^(۲) «و حیل بینهم و بین مایشتهون» بین آنها و ایمان و بهشت حایل ایجاد می شود. «کما فعل بأشیاعهم من قبل» همان طور که با کافران ملت های پیشین که شبیه آنها بودند، عمل شد. «إنهم كانوا فی شک مریب» آنها در دنیا در مورد حساب و عذاب روز قیامت در شک و تردید بودند. کلمه ی «مریب» برای تأکید است.

نکات بلاغی: ۱- در بین «بیسط ... و یقدر»، «نفعا ... و ضرا» و «مثنی ... و فرادی» طباق برقرار است.

۲- در بین «إلا من آمن و عمل صالحا ... و الذین یسعون فی آیاتنا معاجزین» مقابله مقرر است.

۳- در «و ما أموالکم و لا اولادکم» التفات از غایب به مخاطب آمده است و مقصود اثبات حق است.

- ۴- ﴿أَهْوَلَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ حاوی اسلوب سرزنش و تویخ است.
- ۵- در ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ﴾ اسم ظاهر به جای ضمیر آمده است.
- ۶- ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ﴾ متضمن ایجاز به حذف است.
- ۷- ﴿بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ متضمن استعاره می باشد.
- ۸- ﴿وَمَا يَبْدِيهِ الْبَاطِلُ وَمَا يَعْبُدُ﴾ شامل کنایه است.
- ۹- ﴿وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مَنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ متضمن استعاره می باشد.
- ۱۰- در ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ﴾ فواصل رعایت شده است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی فاطر قبل از هجرت پیامبر ﷺ «به مدینه» نازل شد و همان هدف کلی را دنبال می‌کند که آیات مکی به آن می‌پرداختند که غالباً اولین هدف از بعثت پیامبران را بررسی می‌کنند و آن عبارت است از مسایل عقیدتی یعنی «دعوت به سوی یگانگی خدا، و اقامه‌ی دلیل بر وجود خدا و از میان برداشتن بنیان شرک و پاکیزه کردن قلوب از پستی‌ها و آراستن آن به مکارم اخلاق».

* در آغاز سوره درباره‌ی خالق مبدع سخن به میان آمده است که کائنات را هستی داده و فرشتگان و انسان و جن را خلق کرده است. و برای اثبات زنده شدن و وقوع حشر و نشر، دلیل اقامه کرده و این دلایل را از صفحات کتاب هستی برگرفته است، از زنده شدن زمین به سبب نزول باران، بعد از این‌که خشک و مرده شده بود، و به بیرون آمدن میوه‌ها و پشت سرهم آمدن شب و روز، مراحل خلق انسان، فرو رفتن شب در روز و سایر دلایل دال بر قدرت و یگانگی خدا.

* و تفاوت فراوان مؤمن و کافر را یادآور شده و برای آن دو به نابینا و بینا و تاریکی و نور و سایه و سموم مثال زده است.

* و برای اثبات قدرت خدا به گوناگونی میوه‌جات و دیگر مخلوقات از قبیل انسان و حیوان و اختلاف اشکال کوه‌ها، سنگ‌ها، و گونه‌های آن از قبیل سفید و سیاه و قرمز، استدلال کرده است که تمام آنها گویای عظمت خدای یگانه و مقتدرند.

* بعد از آن اعلام کرده است با نزول این کتاب وزین که فضایل دیگر کتب خدا را در

بردارد، امت محمدی وارث شریف‌ترین رسالات آسمانی شده است. پس از آن ملت را به سه گروه تقسیم کرده است: «مقصر، محسن و پیشتاز در خیرات».

* و سوره با سرزنش مشرکین در مورد پرستش بت‌ها و سنگ‌ها خاتمه یافته است.

نامگذاری سوره: این سوره به «سوره‌ی فاطر» موسوم شده است؛ زیرا این اسم گرانقدر و صفت زیبا در سرآغاز آن آمده است و به معنی ابداع و ایجاد بدون الگو و نمونه‌ی قبلی است و نشان‌دهنده‌ی عظمت خدای ذوالجلال و قدرت آشکار و آفرینش شگفت‌انگیز اوست، خدایی که فرشتگانی را با آن ساختمان شگفت‌انگیز خلق و ابداع کرده است.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَشْنُوعٍ وَثَلَاثَ وَرُبَاعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۝﴾

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْفُرُورُ ۝﴾

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝﴾

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝﴾

أَفَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝﴾ وَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ

فَنَشِيرُ سَحَابًا فَنُفِثْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَخْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ ﴿١٠﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَّعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازٍ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ يُوَلِّجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

***

معنی لغات: «فاطر» خالق و ایجاد کننده. فطر یعنی شکافت. «توفکون» منصرف می‌شوید. «إفک» یعنی دروغی که انسان را از حق و درستی منحرف می‌کند. «حسرات» اندوه از دست دادن چیزی. در «مختار» آمده است که «حسرت» به معنی تأسف شدید بر از دست دادن چیزی است. ^(۱) «النشور» زنده شدن مرده. «یبور» نابود می‌شود. «فرات» آب بسیار گوارا و شیرین. «أجاج» بسیار شور. در «قاموس» آمده است: أَجَّ الماءُ أجوجاً؛ یعنی بسیار شور شد. ^(۲) «قطمیر» پوسته‌ی نازک و سفید بین میوه و هسته.

تفسیر: «الحمد لله فاطر السموات والأرض» تمجید کامل و یاد و ذکر نیکو، همراه با تعظیم و تحسین شایسته‌ی «الله» عزوجل می‌باشد که خالق و ایجادکننده و مخترع بدون الگو و نمونه‌ی قبلی آسمان‌ها و زمین است. بیضای گفته است: «فاطر السموات والأرض» یعنی بدون این‌که الگویی داشته باشد آنها را خلق کرد.^(۱) «جاعل الملائكة رسلا» ملائک را پیک و پیامبر بین «الله» و پیامبرانش قرار داد تا فرمان‌های خدا را به آنها ابلاغ کنند. ابن جوزی گفته است: آنان را برای هر کاری که بخواهد نزد پیامبران می‌فرستد.^(۲) «أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع» دارای بال‌ها می‌باشند. قتاده گفته است: بعضی دو بال دارند، بعضی سه بال و بعضی هم چهار بال دارند که به وسیله‌ی آن از آسمان به زمین فرود می‌آیند و باز به آسمان اوج می‌گیرند.^(۳) «يزيد في الخلق ما يشاء» هر چه بخواهد در آفرینش و ساختار ملائک اضافه می‌کند، از قبیل بدن و تفاوت اشکال و تعدد بال‌ها. پیامبر ﷺ در شب اسراء دید جبرئیل دارای شش صد بال است که فاصله‌ی بین هر دو بال آن از مشرق تا مغرب بود.^(۴) و قتاده گفته است: «يزيد في الخلق ما يشاء» به معنی برازندگی و زیبایی چشمان، و بینی قشنگ و شیرینی دهان می‌باشد.^(۵) «إن الله على كل شيء قدير» خدا قدرت انجام دادن هر چیزی را که بخواهد دارد و فرمان و نیرو و تسلط از آن او می‌باشد. و انجام دادن هیچ امری بر او گران نمی‌آید، خلق هیچ چیز او را ناتوان نمی‌کند و هیچ چیزی از فرمان او امتناع نمی‌ورزد. خدا در این آیات خود را به دو صفت جلیل توصیف کرده است که هر یک از آن دو حامل صفت قدرت و کمال نعمت‌رسانی

۱- زاد المسیر ۶/۴۷۳.

۱- شیخ زاده ۹۸/۳.

۳- قرطبی ۱۴/۳۱۹.

۴- قرطبی ۱۴/۳۱۹. امام مسلم این حدیث را از ابن مسعود روایت کرده است.

۵- قرطبی ۱۴/۳۲۰. آیه عام است و هر افزایشی را شامل می‌شود از قبیل: طول قد، رخسار معتدل، عقل ژرف، شیرینی سخن و کلام و دیگر ویژگی‌هایی که غیر قابل حصراند.

است: اول؛ بدون الگو و نمونه و بدون پیروی از مدلی از پیش ساخته شده، آسمان‌ها و زمین را ایجاد کرده است که کمال قدرت و فراگیری نعمتش در آن نهفته می‌باشد، و همو است که آسمان را بدون ستون برپا داشته و آن را معتدل و هموار کرده و با ستارگان و سیارات مزین و آراسته کرده است. و همو است که زمین را گسترده و روزی و قوت را در آن به ودیعه نهاده است. و دریاها و رودخانه‌ها را در آن جاری ساخته و چشمه‌سارهای خروشان و چاه‌ها را در آن جوشانده است. و دیگر آثار با عظمت قدرت و صنعت بدیعی نیز قدرت او را نشان می‌دهند و تمام آنها را با گفته‌ی «فاطر السموات والأرض» بیان کرده است. دوم؛ عبارت است از برگزیدن فرشتگان به عنوان پیک و نامه‌بر در بین او و پیامبرانش. بدین ترتیب به قسمتی از عظمت و کمال قدرتش در آفرینش ملائک در شکل‌های عجیب و صورت‌های غریب، و با بال‌های متعدد اشاره کرده است. از جمله بعضی دویال دارند و بعضی سه بال و بعضی چهار و بعضی هم شش صد بال دارند که فاصله‌ی هر دو بال به اندازه‌ی فاصله‌ی مشرق تا مغرب است. همان‌طور که در وصف جبرئیل علیه السلام آمده است. و حقیقت و ضخامت و شکل بعضی از آنها را فقط خدا می‌داند. زهری روایت کرده است که جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: «ای محمد! ای کاش اسرافیل را می‌دیدى که دوازده هزار بال دارد که یک بال آن در مشرق و بال دیگرش در مغرب است و عرش را بر دوش دارد».^(۱) و اگر پرده را از جلوی چشمان ما کنار می‌رفت، بسی شگفتی را می‌دیدیم. پس پاک و منزّه است خدا و چه عظیم است خلقتش و چه بدیع است حقیقتش! بعد از آن اجرای فرمان خود را در این گیتی که آن را با تمام ساکنانش خلق نموده و به زیر فرمان خود درآورده است، توضیح داده و می‌فرماید: «ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسک لها» هر چه را که خدا از گنجینه‌های رحمت به بندگان عطا کند، از

قبیل نعمت و سلامت و دانش و حکمت و روزی و فرستادن پیامبران برای هدایت و دیگر نعمت‌های بی شمار، هیچ کس نمی‌تواند آن را بگیرد و با آن مخالفت کند و خلق خدا را از آن محروم سازد. پس همو پادشاه بخشنده‌ای است که عطایش منع نمی‌شود و منعمش عطا نمی‌شود. «و ما یسک فلا مرسل له من بعده» و هر چه را از خیر دنیا و آخرت از خلق خود دریغ کند، هیچ یک از بندگانش نمی‌تواند آن را به بندگان بدهد. «و هو العزیز الحکیم» و خدا بر هر چیز مقتدر و در صنع خود حکیم است و بر مقتضای حکمت و مصلحت هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد. مفسران گفته‌اند: فتح و امساک عبارت است از منع و عطا، پس نفع و ضرر در قبضه‌ی قدرت اوست، عطا می‌کند و منع می‌کند. در حدیث آمده است: «درست‌ترین و شایسته‌ترین چیزی که بنده گفته است - وانگهی همگی ما بنده‌ی تو هستیم - این است: بار خدایا! آنچه را که عطا کرده‌ای هیچ کس آن را مانع نمی‌شود و آنچه را که منع کرده‌ای هیچ کس نمی‌تواند آن را بدهد، مال و ثروت دنیا انسان را نجات نمی‌دهد بلکه عمل صالح او را نجات می‌دهد.^(۱) سپس خدا نعمت‌های گرانقدری را که به آنها عطا کرده یادآور شده و می‌فرماید: «یا أیها الناس اذکروا نعمت الله علیکم» ای انسان‌ها! خدا را در مقابل نعمت‌های بی‌حد و حصری که به شما عطا کرده است، سپاسگزار باشید. زمخشری گفته است: منظور از ذکر نعمت، ذکر آن با زبان نیست بلکه منظور آن است که کفران نعمت نشود و با شناسایی حقش، شکر آن به جا آورده شود، و بدان مقرر و معترف بود، و از صاحبش اطاعت گردد. همان‌گونه که کسی به دیگری که امکانات فراوانی را برای او فراهم کرده است، می‌گوید: «نیکی‌های مرا به یاد بیاور».^(۲)

«هل من خالق غیر الله» استفهام انکاری و به معنی نفی است. یعنی غیر از خدا خالق

۱- بخشی از حدیثی است که امام مسلم در «صحیح» خود آن را روایت کرده است.

نیست و بت‌های مورد پرستش شما روزی نمی‌دهند و خدا نیستند. ﴿پَرِزْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ﴾ حال این‌که فقط او به بندگان نعمت عطا می‌کند، پس آیا غیر از خدا خالق‌ی هست که از آسمان و زمین به شما روزی بدهد؟ همو به آنان روزی عطا می‌کند، فقط اوست که از آسمان باران نازل می‌کند، و نبات را در زمین می‌رواند. پس چگونه بت‌هایی را شریک او قرار می‌دهید که نه چیزی را خلق می‌کنند و نه جاننداری را روزی می‌دهند؟ از این رو بعد از آن گفته است: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ جز خدای یگانه و یکتا معبود و پروردگاری نیست. ﴿فَأَنِّي تُوفِّكُون﴾ پس بعد از این بیان و دلیل روشن چگونه به سوی پرستش بت‌ها منحرف می‌شوید؟ منظور یادآوری نعمت‌های خدا به انسان و اقامه‌ی حجت بر مشرکین است. ابن‌کثیر گفته است: خدا بندگان را متذکر شده و آنان را به استدلال بر یگانگیش راهنمایی کرده است؛ یعنی استدلال می‌کند و می‌گوید: چون خدای یگانه من هستم پس فقط باید مرا پرستید. و همان‌طور که در خلق و ایجاد و اعطای روزی مستقل و منفرد است، همان‌طور هم باید در پرستش منفرد باشد و هیچ چیز را اعم از بت و غیره شریک او قرار ندهید.^(۱) ﴿وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ خاطر پیامبر ﷺ را از این‌که قومش او را تکذیب کرده‌اند تسلی داده است. یعنی: ای محمد! اگر آن مشرکان شما را تکذیب کرده‌اند، افسرده خاطر مباش، این روش و قاعده‌ی پیامبران پیشین است که تا فرا رسیدن یاری ما تکذیب شده‌اند و آزار دیده‌اند، پس آنها را الگوی خود قرار بده، و حتماً خدا تو را بر آنان پیروز و غالب می‌کند. ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ و سرانجام کار تو و کار آنها نزد خدا می‌باشد و هر یک را مطابق عملش پاداش یا کیفر می‌دهد. این بیان متضمن وعید و تهدید تکذیب‌کنندگان است. بعد از آن خدا موعد و قرارگاه محقق را به آنان یادآور شده و می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ ای مردم! وعده‌ی زنده

شدن و جزا که به شما داده شده است حق و ثابت و بدون تخلف است و حتماً تحقق می‌پذیرد. ﴿فلا تفرنکم الحیاة الدنیا﴾ پس زر و زیور و نعمت‌های زندگی دنیا شما را از آخرت مشغول و منصرف نکند. ابن‌کثیر گفته است: یعنی به وسیله‌ی این گل ناپایدار از آن حیات جاویدان غافل نشوید.^(۱) ﴿ولا یفرنکم بالله الغرور﴾ و شیطان با مبالغه در حيله و نیرنگ شما را فریب ندهد و با یادآوری عفو و کرم خدا و به طمع بخشندگی عفو او شما را وادار به اصرار بر معاصی نکند. آنگاه دشمنی شیطان را با انسان بیان کرده و می‌فرماید: ﴿إن الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا﴾ ای انسان! شیطان از دیرباز دشمن سرسخت شما است، دشمنیش قدیمی است و زوال‌ناپذیر، پس همان‌طور که او با شما سر دشمنی دارد، همه‌ی شما هم او را دشمن بدارید و از او اطاعت نکنید، و از او برحذر باشید. بعضی از عارفان گفته‌اند: چه عجیب است انسان بعد از شناخت احسان و نیکوکار از محسن و نیکوکار نافرمانی کند، و بعد از شناختن عداوت شیطان از آن ملعون اطاعت کند. ﴿إنما یدعوا حزبه لیکونوا من أصحاب السعیر﴾ فقط هدفش این است که پیروانش را به آتش مشتعل و سوزان و کباب‌کننده‌ی صورت و پوست دراندازد و جز این هدفی ندارد، پس آیا شایسته است انسان عاقل از شیطان لعین پیروی نماید و خواستش را برآورده کند؟ طبری گفته است: فقط پیروانش را فرامی‌خواند تا در آتش سوزان و زیان‌کش جهنم، برای همیشه بماند.^(۲) ﴿الذین کفروا لهم عذاب شدید﴾ آنان که خدا و پیامبرانش را انکار کرده‌اند عذابی دائمی و سخت دارند که شدت و هول و هراسش قابل توصیف نیست. ﴿والذین آمنوا و عملوا الصالحات﴾ و آنان که ایمان و عمل صالح را با هم دارند، ﴿لهم مغفرة و أجر کبیر﴾ در نزد خدا بخشودگی و پاداشی بزرگ یعنی بهشت دارند. علت این‌که ایمان را با عمل صالح قرین کرده و آورده، این است که نشان دهد آن

دو از هم جدا شدنی نیستند؛ زیرا ایمان یعنی تصدیق با قول و عمل. ﴿أَفَن زین له سوء عمله فرآه حسنا﴾ استفهام انکاری است و جواب آن محذوف و تقدیر آن چنین است: آیا آنکه شیطان عمل زشتش را آراسته جلوه داده تا آن را نیکو ببیند. ^(۱) و کفر و گمراهی خود را پسندیده می پندارد با فردی که عمل زشت را تقیح کرده و از آن اجتناب ورزیده و طریق ایمان را برگزیده است، یکسان است؟ دلیل این حذف عبارت است از فرموده ی ﴿فَإِنَّ اللَّهَ یضل من یشاء و یمهدی من یشاء﴾ یعنی همه چیز بر مبنای خواست خدا صورت می گیرد، پس خدا هر کس را که بخواهد از راه هدایت دور می کند، و با توفیق خود هر کس را که بخواهد به عمل صالح و ایمان هدایت می کند. ﴿فَلَا تذهب نفسك علیهم حسرات﴾ پس تو ای محمد! غم مخور و خود را افسرده و ناراحت مکن که آنها ایمان را رها کرده اند. ﴿إِنَّ اللَّهَ علیم بما یمنعون﴾ خدای عزوجل به عمل زشت و ناپسند آنها عالم است و آنان را در مقابل عملشان کیفر می دهد. این بیان متضمن وعید و عقاب آنها در مقابل عمل ناپسندشان می باشد. ﴿وَالَّذِی أُرسل الریاح﴾ و خدا همانی است که با قدرت خود بادهای را به عنوان مژده دهنده ی باران فرستاده است. ﴿فَتثیر سحابا﴾ پس بادهای ابری را به حرکت درآورده و برمی انگیزانند. استفاده از فعل مضارع (فتثیر) برای بیان فعل ماضی برای استحضار آن صورت بدیع و دال بر کمال قدرت و حکمت است. ^(۲) ﴿فستقاه إلی بلد ممت﴾ ابر را که بار باران با خود دارد به طرف محلی خشک و بی باران و تشنه لب حرکت دادیم. ﴿فأحیینا به الأرض بعد موتها﴾ در آن حذف مقرر است و تقدیر آن چنین است: همراه با باد آب نازل کردیم، آنگاه به وسیله ی آن زمین را بعد از این که خشک شده بود احیا کردیم. ﴿کذلک النشور﴾ همان طور که زمین خشک و مرده را با آب زنده کرده، خدا مردگان را نیز از قبر زنده می کند. امام احمد از ابی رزین

عقیلی روایت کرده که گفته است: گفتم: یا رسول الله! خدا چگونه مرده‌ها را زنده می‌کند؟ و دلیل آن در جهان هستی کدام است؟ فرمود: «آیا از محلی خشک و بی علف عبور نکرده‌ای که بعداً سبز و خرم گشته باشد؟ گفتم: بله، یا رسول الله! فرمود: خدا مردگان را آنچنان زنده می‌کند و این دلیل زنده شدن در جهان هستی است.»^(۱) ابن‌کثیر گفته است: در بسی موارد خدا با اشاره به زنده کردن زمین بعد از خشک شدن آن بر اثبات معاد استدلال کرده است. زمین مرده و بی نفس و بدون گیاه می‌میرد، آنگاه وقتی خدا ابر باران‌زا را به آنجا فرستاد و باران را بر آن نازل کرد زمین «تکان خورده و بالا می‌آید و از هر نوع زوجی خرم می‌رویاند». وقتی خدا بخواهد اجساد مردگان را نیز آنچنان زنده و پخش می‌کند.^(۲) بعد از آن خدا راه نیل به عزت را به بندگان یادآور شده و می‌فرماید: «من کان یرید العزة فله العزة جمیعاً» هر کس خواهان عزت و سربلندی کامل است، آن را فقط از خدا بخواهد؛ زیرا عزت و سربلندی از آن خدای عزوجل است. بعضی از عرفا گفته‌اند: هر کس عزت را می‌خواهد باید از عزیز اطاعت کند.^(۳)

«إلیه یصعد الکلم الطیب» گفتار پاک از قبیل ذکر و دعا و تلاوت قرآن و تسبیح و تمجید و امثال آنها، به پیشگاه خدا بالا می‌رود. طبری گفته است: ذکر خدا و تمجید و ستایش بنده نزد خدا بالا می‌رود. «والعمل الصالح یرفعه» خدا عمل صالح را از بنده پذیرفته و در مقابل آن او را پاداش می‌دهد. قتاده گفته است: خدا گفته را جز همراه عمل قبول نمی‌کند. و هر کس گفته‌ی نیکو را با عمل صالح درآمیزد خدا آن را از او می‌پذیرد. طبری آن را نقل کرده است. «والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید» بعد از بیان گفته‌ی پاک، اینک گفته‌ی ناپاک را بیان می‌کند. یعنی آنان که به منظور خاموش کردن نور خدا به

۱- احمد و ابوداود و ابن‌ماجه آن را روایت کرده‌اند. ۲- مختصر ابن‌کثیر ۳/ ۱۴۰.

حیله و نیرنگ متوسل می‌شوند و در مقابل اسلام و مسلمانان فریبکاری و حیله به کار می‌برند، در آخرت عذابی شدید در آتش دوزخ خواهند داشت. ﴿و مکر أولئک هو بیور﴾ و حیله‌ی آن مجرمان نابود می‌شود؛ زیرا هر کس بدی را در نهان داشته باشد یا بدی را تدبیر کند، خدا آن را علنی و ظاهر می‌کند: ﴿و لا یحقی المکر السیء إلا بأهله﴾. مفسران گفته‌اند: در اینجا به حیله و نیرنگ قریش در مورد پیامبر ﷺ اشاره شده است و همان‌طور که قرآن می‌گوید آنها وقتی در «دارالندوه» گرد آمدند، خواستند او را به قتل برسانند، یا او را زندانی یا او را اخراج کنند: ﴿و إذ یمریک الذین کفروا لیشتوک أو یقتلوک أو یخرجوک﴾.^(۱) بعد از آن آنها را متوجه دلایل توحید و زنده شدن و نشانه‌های قدرت و عزت خدای عزوجل کرده و می‌فرماید: ﴿و الله خلقکم من تراب﴾ و خدا شما یعنی آدم را از خاک خلق کرد. ﴿ثم من نطفة﴾ بعد از آن نسلش را از آب ناچیز یعنی «منی» که به رحم می‌ریزد، خلق کرد. ﴿ثم جعلکم أزواجاً﴾ آنگاه مذکر و مؤنث را خلق کرد و برای تکمیل و بقای نسل تا انقضای دنیا شما را جفت جفت گردانید.^(۲) طبری گفته است: مؤنث را به ازدواج مذکر درآورد.^(۳) ﴿و ما تحمل من أنثی و لا تضع إلا بعلمه﴾ خدا از جنین داخل شکم زن آگاه است و چیزی از حال و وضع آن بر او پوشیده نیست. و جز بر مبنای علم او به دنیا نمی‌آید، و می‌داند مذکر است یا مؤنث، و از مراحل جنینی در شکم مادر اطلاع دارد. ﴿و ما یعمر من معمر و لا ینقص من عمره إلا فی کتاب﴾ هر چه از عمر یک نفر بگذرد تا به سن پیری می‌رسد و هر چه از عمر یک نفر بگذرد و کم شود و در سن صغر یا جوانی بمیرد، تمام اینها در لوح محفوظ ثبت و ضبط است. در نوشته‌ی خدا افزایش و نقصان موجود نیست. ﴿إن ذلک علی الله یسیر﴾ چنین امری برای خدا

سهل و آسان است؛ چون علم خدا به همه چیز احاطه دارد. آنگاه خدا برای مؤمن و کافر مثال زده و می‌فرماید: «وما یستوی البحران» آب دریا و آب رودخانه یکسان نیست. «هذا عذب فرات سائغ شرابه» این یکی آبی است بسیار گوارا و شیرین که تشنگی را برطرف می‌کند و از بس که شیرین و گوارا است به آسانی از گلو پایین می‌رود. «و هذا ملح أجاج» و این یکی به شدت شور است و از بس که تلخ و شور است گلو را می‌سوزاند. پس همان‌طور که این دو آب یکسان نیستند، همان‌طور هم کافر و مؤمن و نیک و بد برابر نیستند. ابوسعود گفته است: این مثلی است که برای مؤمن و کافر زده می‌شود. و «فرات» همان است که تشنگی را برطرف می‌کند. و «سائغ» آن است که به سبب گواراییش به آسانی از گلو پایین می‌رود. و «أجاج» آن است که به سبب شوری زیادش گلو را می‌سوزاند.^(۱) «و من کل تأکلون لحما طریا» و از هر دو ماهی تر و تازه با طعم‌ها و شکل‌های گوناگون می‌خورید. «و تستخرجون حلیه تلبسونها» و از آنها مروارید و مرجان برای زینت استخراج می‌کنید. «و ترى الفلك فیه مواخر لتبتغوا من فضله» و کشتی‌های بزرگ را می‌بینی که در رفت و برگشت امواج دریا را می‌شکافند، بار سنگین و کالا و انسان حمل می‌کنند، غرق نمی‌شوند؛ چون خدا آنها را مسخر کرده است.^(۲) با سوار شدن بر این کشتی‌های بزرگ انواع تجارت و فضل و کرم خدا را بجوید، و در مدتی کوتاه به جاهای دور سفر کنید. «و لعلکم تشکرون» و تا خدا را در مقابل کرم و نعمت تسخیر آن سپاسگزار باشید. آنگاه آیت و دلیلی دیگر از دلایل قدرت و تسلطش را در آفاق ارائه داده و می‌فرماید: «یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل» شب را در روز و روز را در شب وارد می‌کند، به این می‌افزاید و از آن کم می‌کند و

۱- تفسیر ابوسعود ۴/ ۲۴۱.

۲- به نظریه‌ی شناور بودن اجسام و اعجاز علمی قرآن مراجعه کنید.

بالمعکس. بدین ترتیب مطابق فصل‌ها و ماه‌ها طول شب و روز تفاوت پیدا کرده و زیاد و کم می‌شوند. تا جایی که در تابستان بلندی روز - در بعضی از جاها - به شانزده ساعت می‌رسد و طول شب تا هشت ساعت تقلیل پیدا می‌کند. این دلیلی است قابل رؤیت که هیچ مؤمن یا کافری نمی‌تواند آن را انکار کند و بینا و نابینا آثار آن را احساس می‌کند، و دلیلی است گواه بر قدرت تصرف خدا در مخلوقاتش. این پدیده‌ی قانونی تغییر ناپذیر و نظامی است استوار که به طریق تصادف تحقق‌پذیر نیست، بلکه صنعت خدایی است که همه چیز را استوار خلق کرده است. پاک و منزّه است تدبیرکننده‌ی حکیم و علیم! ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ لِّمَجْرَىٰ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ و آفتاب و ماه در راستای مصلحت بندگان مسخر کرده است، هر یک از آنها در مداری که خدا برایش معین کرده است تا روزی معین یعنی روز آخرت به چرخش درآمده و از آن تجاوز و تخطی نمی‌کند.^(۱) ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رِیْکُمْ لَهُ الْمُلْکُ﴾ همان خدایتان انجام‌دهنده‌ی این امور جالب است و هم‌پروردگار عظیم‌الشأن شما می‌باشد که در جهان آفرینش ملک و تسلط و تصرف کامل دارد. ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ آنچه را غیر از خدا پرستش می‌کنید از قبیل بت‌ها، مالک پوست هسته‌ی خرما می هم نیستند. قِطْمیر عبارت است از پوست نازک روی هسته‌ی خرما. مفسران گفته‌اند: مثلی است که در مورد اندکی و ناچیزی گفته می‌شود. بت‌ها به علت ضعف و خفت و خواری و

---

۱. عده‌ای گمان برده‌اند که آفتاب حرکت ندارد و در جای خود ثابت است، اما دانش نوین ثابت کرده است که خورشید در فضای بیکران و در یک مسیر حرکت می‌کند، با سرعتی که کیهان‌شناسان آن را دوازده مایل در ثانیه حساب کرده‌اند. خدای دانا و آگاه از حرکت آن خبر می‌دهد. ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾ وقتی حجم خورشید را در نظر می‌آوریم که یک میلیون برابر زمین است، و این که این توده‌ی عظیم در حال حرکت جز خدا نکیه‌گاهی ندارد، در چنین وقتی بخشی از قدرت خدا را در می‌یابیم که در این عالم هستی دخل و تصرف نیرومندان و عالمانه دارد. تفسیر الجوهری.

ناتوانی ایشان در دخل و تصرف در جهان، این‌گونه برای آنان مثل زده شده است؛ یعنی قدرت هیچ چیز را ندارند. آنگاه بر ناتوانی و عجز آنان بیشتر تأکید کرده و می‌فرماید: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ﴾ اگر این بت‌ها را بخوانید دعای شما را نمی‌شنوند و جواب شما را نمی‌دهند؛ چون آنها جماداتی هستند که نه می‌شنوند و نه می‌فهمند. ﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ و اگر - به فرض محال - هم بشنوند جواب شما را نمی‌دهند؛ چون گویا و ناطق نیستند. ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ﴾ و در روز قیامت وقتی خدا آنها را به سخن وامی‌دارد از این‌که شما آنها را پرستش کرده‌اید، تبرا می‌کنند. ﴿وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلَ خَبِيرٍ﴾ و هیچ کس جز خدای خالق و دانا خبر یقین به تو نمی‌دهد. قتاده گفته است: یعنی خدا.

نکات بلاغی: ۱- ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ متضمن استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد.

۲- در بین ﴿يَفْتَحُ وَيُمْسِكُ﴾، ﴿يُضِلُّ ... وَيَهْدِي﴾، ﴿وَتَحْمِلُ ... وَتَضَعُ﴾ و ﴿يَعْمُرُ ... وَ يَنْقُصُ مِنْ عَمْرِهِ﴾ طباق مقرر است.

۳- در بین ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ... وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ و ﴿هَذَا عَذَبٌ فَرَاتٌ ... وَهَذَا مَلَحٌ أَجَاجٌ﴾ مقابله مقرر است.

۴- ﴿أَفَنُ زَيْنَ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ فَرَاةً حَسَنًا﴾ متضمن حذف جواب است.

۵- ﴿فَلَا تَغْرَنُكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ... وَلَا يَغْرَنُكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ متضمن اطناب است.

۶- ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٌ﴾ متضمن کنایه می‌باشد.

۷- ﴿أَرْسَلَ الرِّيَّاحُ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْقَنَاهُ﴾ متضمن التفات از غایب به متکلم است.

۸- در ﴿لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ و ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ فواصل رعایت شده است.

* * *

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝۱۵﴾ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۶ وَ مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝۱۷ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِلْهٍ لَا يَحْتَمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝۱۸ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝۱۹ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۝۲۰ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۝۲۱ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝۲۲ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝۲۳ إِنَّا أَوْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝۲۴ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۝۲۵ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝۲۶ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝۲۷ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودَ ۝۲۸ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝۲۹ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۝۳۰ لِيُؤْتِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝۳۱ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝۳۲﴾

* * *

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان نعمت‌هایش را بر بندگان برشمرد، و دلایلی را بر قدرت و تسلط و عزتش اقامه کرد، در اینجا تذکر داده است که آنها به خدا محتاجند و خدا از جمیع مخلوقاتش بی‌نیاز است. و برای

تفاوت مؤمن و کافر و نیک و بد، به نابینا و بینا و تاریکی و روشنایی مثال آورده است؛ چون اشیاء به ضدشان مشخص می شوند.

معنی لغات: «وزر» در اصل به کوهی محکم و استوار گفته می شود که به آن پناه برده می شود و از این مقوله است: «کلاً لا وزر»، سپس به گناه بزرگ، «وزر» گفته شده انگار به اندازه ی کوهی است، سپس برای گناه استعاره شده است؛ چراکه بر دوش آدمی سنگینی می کند. «تندر» می ترسانی. «الغیب» آنچه از انسان ناپیدا و غیر قابل درک است. شاعر می گوید:

و بالغیب آمنا و قد کان قومنا یصلون للأوثان قبل محمد

«به غیب ایمان آوردیم در حالی که قوم ما قبل از بعث محمد، در مقابل بت ها سجده می بردند».

«الحرور» شدت گرمای آفتاب. در مصباح گفته است: «حر» خلاف «برد» است، و «حرّ النار» یعنی آتش روشن و شعله ور شد. و «حرور» به معنی باد گرم و سوزان می باشد. (۱) «جدد» جمع «جدة» به ضم «جیم» به معنی راه های رنگارنگ است. (۲) قرطبی می گوید: اخفش گفته است: اگر «جدد» جمع «جدید» بود، می بایست گفته شود: «جُدُد» یعنی با ضمه ی «جیم و دال» مانند «سُرُر». «غرایب» جمع غریب به معنی بسیار سیاه می باشد.

تفسیر: «یا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله» تمام بشریت مورد خطاب است و خدا نعمت های گرانقدر خود را به آنها یادآور می شود. یعنی شما در بقای خود و تمام احوالتان و در جنب و جوش و نشست و برخاستان به خدا نیازمند می باشید. «والله هو الغنی الحمید» خدا به طور کلی از تمام کائنات بی نیاز است، و در مقابل نعمت های بی شمارش ستوده می باشد. ابوحیان گفته است: این آیه پند و یادآوری است؛ چراکه تمام

بشریت در تمام احوال به احسان و نعمت های او محتاجند، هیچ کس حتی یک لحظه از او بی نیاز نیست. و او به طور کلی از تمام عالم بی نیاز است و در مقابل عطای نعمت هایی که به بندگان داده است مستوجب تمجید و سپاسگزاری است و ستوده می باشد.^(۱) بعد از آن بی نیازی خود را از خلق ابراز داشته و می فرماید ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ اگر خدا بخواهد شما را نابود می کند، و جماعتی دیگر به جای شما می آورد. این بیان متضمن تهدید است. ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ چنین کاری برای خدا سخت یا غیر ممکن نیست، بلکه برای او امری است سهل و آسان؛ چون به هر چیز بگوید «بشو» فوراً می شود. ﴿وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و هیچ کس در مقابل گناه دیگری کیفر نمی بیند، آن طور که زورمندان دنیا، همسایه را به تاوان همسایه و خویش را در مقابل خویش می گیرند.^(۲) ﴿وَإِنْ تَدْعُ مَثَلَةً إِلَى مَثَلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ اگر نفسی که بار گناهش سنگین است از یک نفر بخواهد بار گناهش را به گردن بگیرد، آن را از او نمی گیرد هر چند که از بستگان نزدیک مانند پدر و فرزند هم باشد. پس در چنین روزی برای فریاد جو فریادرسی نیست. این بیان ماقبلش را مؤکد می کند که انسان گناه دیگری را متحمل نمی شود. زمخشری گفته است: اگر گفته شود پس فرق دو آیه چیست؟ در جواب می گویم: آیه ی اول بر عدالت خدا در حکم دلالت دارد که هیچ کس را بدون گناه کیفر نمی دهد. و آیه ی دوم نشان می دهد که برای فریادجو، فریادرس پیدا نمی شود.^(۳) ﴿إِنَّمَا تَنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ ای محمد! فقط افرادی را به وسیله ی این قرآن برحذر می داری که از عقاب خدا در روز قیامت می ترسند. ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ و نماز را به شیوه ی کامل اقامه می کنند و با

ادای نماز فرض، پاکی بدن را در کنار پاکی نفس قرار می دهند. ﴿وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ﴾ و هر کس نفس خود را از چرک و آلودگی گناهان پاک بدارد ثمره و فایده‌ی آن عاید خودش می شود. بنابراین صلاح و پرهیزگاریش به خودش اختصاص دارد. ﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ و مرجع خلاق در روز قیامت نزد خدای عزوجل است. در آن هنگام هر کس را مطابق عملش مجازات می کند یا کیفر می دهد. این اخبار متضمن وعید است. ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ و مثلی است که خدا برای مؤمن و کافر آورده است. ^(۱) یعنی همان طور که نابینا و بینا برابر نیستند، همان طور هم مؤمن که به نور قرآن می بیند با کافر که در تاریکی دست و پا می زند یکسان نیست. ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ کفر و ایمان هم مانند تاریکی و روشنی بوده و برابر نیستند. ﴿وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ﴾ و نیز حق و باطل و هدایت و گمراهی و سایه‌ی خنک و گرمای شدید خورشید برابر نیستند. مفسران گفته اند: خدا سایه را برای بهشتی که دارای سایه‌ی خنک درختان سبز و خرم با جویباران و نهرهایش مثال زده است، همان طور که گرما را به عنوان مثال برای آتش زبانه کش و شدت گرمایش آورده است. و بهشت را مقر نیکان و دوزخ را قرارگاه تبهکاران قرار داده است. که فرموده است: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾. بعد از آن به عنوان تأکید و می فرماید: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ یعنی همان طور که خردمندان و ابلهان برابر نیستند. ابوحنیان گفته است: ترتیب این اشیاء در بیان عدم مساوات آنها در غایت فصاحت آمده است. مثلاً نابینا و بینا را برای مؤمن و کافر مثال زده است. آنگاه ظلمت کفر را که کافر بر آن قرار دارد و نور ایمان را یادآور شده است که بر سیمای مؤمن قرار دارد. آنگاه عاقبت آن دو را آورده که عبارت است از سایه و شدت گرما، یعنی مؤمن به سبب ایمانش در سایه و آسودگی است، و کافر به سبب کفرش در

گرما و سختی قرار دارد. بعد از آن مثلی دیگر را به بلیغ‌ترین وجه آورده که عبارت است از مرده و زنده. نایبنا شاید فایده‌ای ببرد، اما مرده به عکس آن است. و ظلمات را به جمع آورده است؛ چون طریق کفر متعدد است. و نور را مفرد آورده است؛ زیرا توحید و حق یکی است و تعدد پذیر نیست. و دو مثال آخر، شریف‌تر را مقدم داشته است که عبارتند از «الظل» و «الحی»، و در دو مثال اولی واضح‌تر را یعنی «الأعمی» و «الظلمات» را مقدم داشته است، تا تفاوت را به‌طور روشن و متجلی نشان دهد. نباید گفته شود: چنین عملی به خاطر رعایت سجع صورت گرفته است؛ چون معجزه در لفظ محض نیست. بلکه در معنی نیز مقرر است، و راز قرآن از آن خدا است.^(۱) بعد از آن در این زمینه توضیح و بیان بیشتری ارائه داده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمَسْمُوعٍ فِي الْقُبُورِ﴾ خدا دعوت حق را به گوش هر کس که بخواهد می‌رساند، او هم دعوت ایمان آوردن را اجابت می‌کند و سینه‌اش را به نور اسلام می‌گشاید، و تو نمی‌توانی دعوت را در گوش آن کافران فرو کنی؛ زیرا قلب آنها مرده است و درک و فهم ندارند. ابن جوزی گفته است: منظور از ﴿بِمَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ کفار است؛ زیرا آنها را به مرده تشبیه کرده است.^(۲) یعنی همان‌طور که مرده‌ی قبرستان نمی‌تواند کتاب خدا را بشنود و از اندرزهایش سود ببرد، دل مرده هم نمی‌تواند از آنچه که می‌شنود سود ببرد. ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ تو فقط پیامبر و برحذر دارنده هستی و کفار را از عذاب آتش برحذر می‌داری. ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ ما تو را با هدایت و دین حق فرستاده‌ایم که به مؤمنان مژده‌ی بهشت بدهی و کافران را از دوزخ برحذر داری. ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ در زمان‌ها و عصور گذشته برای هر قومی پیامبری را فرستاده‌ایم. ﴿وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ منظور از این بخش از آیه تسلی خاطر پیامبر ﷺ و تأسی کردن ایشان

به پیامبران در صبر و تحمل اذیت و مصیبت است. طبری گفته است: یعنی اگر مشرکان قومت ای محمد! تو را تکذیب می‌کنند، غصه مخور؛ چون اقوام و ملت‌های پیشین نیز پیامبران خود را تکذیب کرده‌اند. ﴿جاءتهم رسلهم بالبینات﴾ پیامبرانشان با معجزات روشن و درخشان و دلایل واضح نزد آنان آمدند، اما آنها را تکذیب کرده و پیامی را که از جانب خدا آورده بودند، انکار کردند.^(۱) ﴿و بالزبر و بالکتاب المنیر﴾ و با «زبر» یعنی صحف نازل شده بر پیامبران و یا کتاب‌های مقدس و واضح و درخشان آسمانی «یعنی چهار کتاب تورات و انجیل و زبور و فرقان» نزد آنها آمدند. و با وجود این، آنان را تکذیب کرده و رسالت آنها را به خود آنان برگشت دادند، پس تو هم مانند آنان صبر و شکیبایی را پیشه کن. ﴿ثم أخذت الذین کفروا﴾ بعد از سرآمدن فرصت، کافران را نابود و ریشه کن کردم. ﴿فکیف کان نکیر﴾ پس عقوبت و کیفر من بر آنان چگونه بود؟ مگر مانند قدرتمندی پرتوان آنها را نگرفتم؟ آیا نعمت آنان را به نعمت تبدیل نکردم؟ و نیکبختی آنها را به بدبختی و آبادانی آنان را به ویرانی تبدیل نکردم؟ و با هر کس که پیامبرانم را تکذیب کند، چنان خواهم کرد. آنگاه به موضوع اثبات یگانگی خدا با دلایل آسمانی و زمینی برگشته و می‌فرماید: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء﴾ مگر نمی‌بینی که خدای بزرگ و عزوجل با قدرت خود باران را از ابر نازل کرده است؟^(۲) ﴿فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها﴾ به وسیله‌ی آن آب انواع گیاهان و میوه‌ها را بیرون آورده است. که در شکل و رنگ و طعم و مزه مختلفند. زمخشری گفته است: یا جنس آنها متفاوت است؛ مانند انار و سیب و انجیر و انگور و غیره که به حساب نمی‌آیند، یا در شکل مختلفند؛ از قبیل قرمزی و زردی و

۱- تفسیر طبری ۸۶/۲۲.

۲- آیه به منظور تشویق تعمق در عجایب صنع خدا و آثار قدرتش آمده است تا منجر به شناخت عظمت خدا شود. و شناخت نیز به خشیت از او بیانجامد. از این رو در آخر آیه آورده است: ﴿إنما یخشی الله من عباده العلماء﴾. در راز قرآن بیندیش.

سبزی و غیره.^(۱) «و من الجبال جدد بیض و حر مختلف ألوانها» و همچنین کوه‌ها را با گونه‌های مختلف در رنگ خلق کرده است، سفیدند اما سفیدی آنها متفاوت است و برخی قرمزند، اما قرمزی آنها مختلف است. «و غرایب سود» و کوه‌های بسیار سیاه رنگ خلق کرده‌ایم. ابن جوزی گفته است: به منظور تأکید، وصف بلیغ‌تر را اول آورده است، در صورتی که حق بود آن را مؤخر بیاورد. و این‌گونه تعبیر در زبان عرب بسیار می‌آید.^(۲) منظور بیان قدرت خدای متعال است. اختلاف رنگ‌ها و گوناگونی میوه‌ها منحصر نمی‌شود، بلکه در طبقات زمین و کوه‌های سفت نیز اختلاف رنگ موجود است.^(۳) حتی می‌بینی در یک کوه رنگ‌های مختلف و عجیب موجود است. در کوه رگه‌های شبیه مرجان وجود دارد، مخصوصاً در صخره‌های مرمری. پس پاک و منزّه خدایی است که بر همه چیز قادر است. «و من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك» از آدمیان و حیوانات چهارپایان گونه‌هایی را با رنگ‌های مختلف مانند اختلاف و گوناگونی میوه‌جات و کوه‌ها خلق کرده است. این یکی سفید و آن یکی سرخ و این یکی سیاه است، در حالی که عموماً از جانب خدای «أحسن الخالقین» خلق شده‌اند ... آنگاه بعد از این‌که آیات خدا را برشمرد، و آثار قدرت خویش را متذکر شد و علایم و نشانه‌هایی از صنعت و آفرینش شگفت‌انگیز خود را بیان کرد، به دنبال آن فرمود: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» یعنی

۱- تفسیر کشاف ۴/ ۴۸۱.

۲- التسهيل ۳/ ۵۸.

۳- شهید اسلام در تفسیر «فی ظلال» می‌گوید: این یکی از موارد شگفت‌انگیز عالم هستی است که جلب نظر می‌کند و بر منبع و منشأ این کتاب دلالت دارد و نازل کردن آب از آسمان و بیرون آوردن میوه‌های گوناگون و همه رنگ آغاز شده، آنگاه به کوه‌های رنگارنگ منتقل می‌شود. در رنگ‌های صخره‌ها شباهت عجیبی به رنگ‌ها میوه‌ها و تنوع و تعدد آنها مقرر است. نگاه به رنگ‌های داخل صخره و تنوع آن قلب را به تپش می‌آورد و حس و ذوق زیبایی را در آن بیدار می‌کند، ذوق و علاقه به چیزی که شایسته‌ی دقت و توجه است. بعد از آن رنگ‌های انسان و همچنین رنگ چهارپایان و انعام که به معنی بز و گوسفند و شتر و گاو می‌باشد، تمام جانوران و جنبندگان دارای رنگ‌های عجیب هستند که همگی در این کتاب زیبا و عجیب به نمایش گذاشته شده‌اند.

از میان بندگان، دانشمندان به طور حقیقی و شایسته از خدا می ترسند و بیم او را در دل دارند؛ چون آنها خدا را به درستی می شناسند؛ زیرا هر اندازه شناخت از خدای بزرگ و مقتدر کامل تر باشد، بیم از او بزرگ تر و بیشتر می شود.^(۱) «إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ» خدا با عظمتی که دارد بر هر چیز چیره می باشد و هر کس توبه کند و پشیمان شود او را می بخشد. آنگاه در مورد اوصاف آنان که از خدا می ترسند و امید رحمتش را دارند، خبر داده و می فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ» آنان که در خلال شب و روز به تلاوت قرآن ادامه می دهند، «وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ» و نماز را در اوقات خود به کامل ترین شیوه و با خشوع و رعایت شروط و ارکان اقامه می کنند. «وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً» و در نهان و آشکار از مال خود در راه خدا خرج می کنند و جز رضایت او هدفی ندارند. «يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ» با این عمل خود امید به معامله ای دارند که سودآور است و هرگز به کساد و نابودی و زیان نمی انجامد. «لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» تا خدا پاداش اعمال آنها را بدهد و به ثواب اعمال صالح خود نایل آیند، و علاوه بر پاداش، از فضل و احسان خود نعمت آنان را افزون کند. در التسهیل آمده است: دریافت پاداش و اجر همان چیزی است که مطیع انتظارش را دارد. و زیاده به معنی اجر بیشتر یا نگاه کردن به ذات خدا می باشد.^(۲) «إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ» در بخشودن اهل قرآن مبالغه می کند و از طاعت و عبادت آنها را پاداش نیک می دهد. ابن کثیر گفته است: هر وقت مطرف این آیه را می خواند می گفت: این آیه ی قاریان قرآن است.^(۳) «وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ» آنچه از کتاب به تو وحی کرده ایم - یعنی قرآن کریم - حقیقی است که در درستی و صدق آن شک و شبهه ای موجود نیست. «مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ» در حالی که کتاب های الهی

نازل شده قلبی را از قبیل تورات و انجیل و زبور، تصدیق می‌کند. ابوحیان گفته است: آیه نشان می‌دهد که وحی است؛ زیرا پیامبر ﷺ خواندن و نوشتن بلد نبود، در صورتی که مطالب کتاب‌های خدا را بیان کرده است، و چنین امری جز از جانب خدا مقدور نیست. (۱)
 ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ محققاً خدای عزوجل از بندگان خود باخبر است و به ظاهر و باطن امور آنها محیط است و آنها را می‌بیند و چیزی از اوضاع آنها بر او پوشیده نیست.
 نکات بلاغی: ۱- در بین ﴿يَذْهَبُ... وَيَأْتِ﴾، ﴿الْأَعْمَى... وَالْبَصِيرُ﴾، ﴿الظُّلُمَاتِ... وَالنُّورِ﴾، ﴿الظِّلِّ وَالْحَرُورِ﴾، ﴿الْأَحْيَاءِ... وَالْأَمْوَاتِ﴾، ﴿نَذِيرًا... وَبَشِيرًا﴾ و ﴿سِرًّا... وَعَلَانِيَةً﴾ طباق برقرار است.

۲- ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِجْرَ مَا تَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ شامل طباق اشتقاق است.

۳- ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ متضمن استعاره‌ی مصرحه می‌باشد.

۴- ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا﴾ شامل التفات از غایب به متکلم است.

۵- ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ متضمن قصر صفت بر موصوف است.

۶- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ متضمن استفهام به معنی تعجب است.

۷- ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ﴾ متضمن استعاره می‌باشد.

۸- در ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ﴾، ﴿إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾، ﴿وَالْكِتَابُ الْمُنِيرُ﴾ و ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ﴾ فواصل رعایت شده است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ

مِنْهُمْ سَابِقَ بِالْخَيْرَاتِ يُاذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٤﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَآيَسْنَا فِيهَا أَنْصَبَ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٢٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مُتَّعًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمُ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٣٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمِيسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ خَلِيفًا غَفُورًا ﴿٣١﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِن إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا سُفُورًا ﴿٣٢﴾ أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٣٣﴾ أُولَئِكَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْجَرَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٣٤﴾ وَلَوْ يَوَازِئُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ دَابَّةً وَلَكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٣٥﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا از قاریان قرآن تمجید به عمل آورد، در اینجا یادآور شده است که ملت اسلامی در قبال این گنج گرانبها به سه گروه تقسیم می شوند: ستمگر، میانه رو، و پیشتاز در خیر. بعد از آن سرانجام و عاقبت نیکان و تبهکاران را خاطر نشان ساخته است تا انسان در بین بیم و امید و رغبت و هراس بماند.

معنی لغات: «نصب» سختی و مشقت جسمانی. «لغوب» ناتوانی و سستی، «وما مسنا من لغوب» از این مقوله می باشد. «یصطرخون» فریاد برمی آورند، کمک می طلبند. «الندیر» برحذر دارنده از عذاب خدا. «خلائف» جانشینان. «مقتا» قهر و غضب و کینه. «خسارا» نابودی و گمراهی. «یحیق» دامن گیر می شود.

تفسیر: «ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا» آنگاه این قرآن را به فاضل ترین ملت یعنی امت محمد عطا کردیم و آنها را بر دیگر ملت ها برتری دادیم، و فضل و کرم این قرآن معجزگر و خاتم کتب آسمانی را به آنها اختصاص دادیم. زمخشری گفته است: آنان که از جانب خدا برگزیده شدند عبارتند از: امت محمد ﷺ و یاران و تابعین و پیروان آنها تا روز رستاخیز.^(۱) آنگاه آنان را به سه گروه تقسیم کرده و می فرماید: «فهنم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات یاذن الله» در بین آنان که کتاب را به آنها دادیم، افرادی هستند که در کار نیک و خیر کوتاهی می کنند، قرآن را می خوانند و به آن عمل نمی کنند، آنها به خود ظلم می کنند. و هستند افرادی که در انجام اعمال نیک و خیرات میانه روند. اغلب اوقات به قرآن عمل می کنند، و در بعضی اوقات کوتاه می آیند، پس راه میانه روی را پیش می گیرند، و بالاخره هستند افرادی که در عمل کردن به قرآن مسابقه می دهند و پیشتازند و در کار نیک در پیشاپیش کاروان قرار دارند. و در انجام دادن عمل نیک و طاعت و عبادت، گوی سبقت را از دیگران ربوده اند. مسابقه در خیر به اذن

خدا همین است. این جوزی گفته است: اکثر مفسران برآنند که این سه صنف در میان امت محمد ﷺ موجود می باشند. پس «الظالم لنفسه»، همان نافرمان است، و «السابق» همان پرهیزگار است، و «المقتصد» در بین آن دو قرار دارد.^(۱) و حسن بصری گفته است: «السابق» آن است که حسناش بر گناهانش فزونی دارد، و «الظالم لنفسه» آن است که گناهانش بر حسناش فزونی دارد، و «المقتصد» آن است که حسنا و گناهانش برابر است. و عموم آنها وارد بهشت می شوند.^(۲) «ذلك هو الفضل الكبير» و این «وارث شدن کتاب خدا و برگزیده شدن امت محمد ﷺ برای بهره مندی از شریف ترین رسالات و کتب آسمانی»، فضل و کرمی بس بزرگ به شمار می آید که هیچ فضل و شرفی با آن برابر نیست، که خدا با اعطای این قرآن پایدار و پاینده منت و فضل خود را بر آنان نهاده است. چه فضلی عجیب است! بعد از آن نعمت های تدارک دیده شده برای مؤمنان را در جنات نعیم خاطر نشان ساخته و می فرماید: «جنات عدن یدخلونها» باغ های همیشگی که به آن درخواهند آمد و از نعمت های آن استفاده می کنند. این باغ ها با توجه به اعمال افراد مراتب و درجات متفاوتی دارد و علت این که «جنات» را به جمع آورده است که در بهشت باغ های متعدد وجود دارد، در بهشت باغ فردوس، و باغ عدن و باغ نعیم و باغ الماوی و باغ خلد و باغ سلام، و باغ علین قرار دارند. و هر باغ دارای مراتب و منزلت هایی است که با عمل عاملین متناسب است. «یحملون فیها من أساور من ذهب ولؤلؤا» در بهشت با النگوهای طلایی که نگین آنها مروارید است خود را می آریند. «و لباسهم فیها حریر» و تمام لباس هایشان در بهشت از ابریشم است، بلکه فرش و پرده هایشان نیز از حریر است. قرطبی گفته است: چون در دنیا پادشاهان انگشتر طلا

۱- التسهیل ۱۵۸/۳.

۲- زاد المسیر ۴۹۰/۶ این نظریه که معتقد به وجود این سه گروه در میان امت محمد ﷺ می باشد، راجع است و ابن جریر آن را اختیار کرده و علامه ابن کثیر احادیثی را دال بر این مطلب آورده است.

استعمال کرده و لباس های فاخر می پوشیدند، خدا آن را برای بهشتیان قرار داده است. و هر یک از اهل بهشت سه انگور در بازو دارد: یکی از طلا و یکی از نقره و دیگری از مروارید.^(۱) «و قالوا الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن» هنگام ورود به بهشت می گویند: سپاس و ستایش شایسته ی ذات خداست که تمام اندوه ها و افسردگی ها و کدورت ها را از ما دور و برطرف کرد. مفسران گفته اند: از بس که تحقق آن قطعی است آن را به ماضی «و قالوا» بیان کرده است. و حزن شامل تمام کدورت ها و هر چیزی است که صفای زندگی را از بین ببرد؛ از قبیل ترس و بیماری و فقر و مرگ و هراس های قیامت و عذاب آتش و غیره.^(۲) «إن رینا لغفور شکور» پروردگار ما بسیار آمرزنده است و گناه گناهکاران را عفو می کند و اطاعت مطیعان را پاس می دارد. هر دو لفظ «غفور و شکور» معنی مبالغه می دهند؛ یعنی دایره ی بخشودگیش بس وسیع است و احسانش فراوان است. «الذی أحلنا دار المقامة من فضله» همان خدایی که ما را به فضل و کرم خود وارد بهشت کرده و ما را در آن جا داده و آن را قرارگاه آسایش و سکونت ما قرار داده و هرگز از آن بیرون نمی رویم. و تمام اینها از بخشش و فضل و کرم اوست. در آنجا خستگی و سستی به ما دست نمی دهد. ابن جوزی گفته است: از این رو بهشت «دار المقامة» است، و «لغوب» عبارت است از خستگی روانی و ناشی از خستگی بدن.^(۳) بعد از این که وضع نیکان سعادت مند را بیان کرد، به ذکر حال نابکاران و بدبختان پرداخت و فرمود: «والذین کفروا لهم نار جهنم» و آنان که آیات خدا را انکار کرده و پیامبران را تکذیب کردند، کیفر کفرشان آتش شعله ور جهنم است. «لایقضى علیهم فیموتوا» آنان را مرگ نیست تا آسوده شوند و از عذاب آتش برهند. «و لایخفف عنهم من عذابها» و عذاب آن از آنان

کاسته نمی‌شود. بلکه در عذاب دایمی و بدون انقطاع خواهند بود. همچنان که در جای دیگری از قرآن آمده است: ﴿کَلِمًا خَبِثَ زَنْدَانُهَا سَعِيرًا﴾. ﴿كَذَلِكَ نُجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ تمام افرادی را که در لجنزار کفر و عصیان فرو رفته‌اند به چنین عذابی شدید و زشت کیفر و عقاب می‌دهیم. ﴿وَهُمْ يَصْطَرَّخُونَ فِيهَا رَبِّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ﴾ آنها در جهنم فریاد می‌کشند و با صدای بلند فریاد برمی‌دارند و یاری می‌جویند و می‌گویند: خدایا! ما را از این آتش بیرون آور و ما را به دنیا بازگردان تا به عمل صالح بپردازیم و به پیشگاهت تقرب جویم و عملی غیر از آنچه انجام دادیم، انجام بدهیم. قرطبی گفته است: یعنی به عوض کفر ایمان بیاوریم، و به عوض معصیت مطیع شویم و امر پیامبران را امثال کنیم.^(۱) و با گفته‌ی «غیر الذی کنا نعمل» به عمل زشت خود اعتراف کرده و از آن پشیمان و غمگین می‌باشند.^(۲) خدا در رد درخواست و توبیخ آنها گفته است: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يُتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ﴾ مگر در دنیا عمر طولانی و کافی به شما ندادیم و به شما مهلت و فرصت کافی ندادیم، که هر کس می‌خواست می‌توانست در آن فرصت مناسب متذکر شود و فکر کند. آن مدت که زندگی کردید چه کار کردید؟ و چه شده که عمری دیگر می‌طلبید؟ در حدیث آمده است: «أَعْذَرُ اللَّهُ إِلَى أَمْرِي، أَوْ آخِرُ أَجَلِهِ حَتَّى بَلَغَ سِتِينَ سَنَةً» خدا انسانی را معذور داشت و اجلش را تا سن شصت سالگی به تأخیر انداخت.^(۳) و «اعذر» یعنی بهانه‌ی او بُرید. ﴿وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ و پیامبر بر حذر دارنده یعنی حضرت محمد ﷺ قبل از فرا رسیدن قیامت نزد شما آمد. و عده‌ای می‌گویند: ﴿النَّذِيرُ﴾ یعنی پیری، اما قول اول روشن‌تر است.^(۴) ﴿فَذُوقُوا فَلَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾

۲- تسهیل ۱۵۹/۳.

۱- قرطبی ۳۵۲/۱۴.

۳- اخراج از بخاری.

۴- امام بخاری ﴿وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ را به پیری ترجمه کرده است. این قول از ابن عباس و عکرمه نیز روایت شده است و ابن کثیر گفته است: قتاده می‌گوید: ﴿النَّذِيرُ﴾ به معنی پیامبر ﷺ است و ابن جریر نیز آن را پذیرفته است.

ای گروه کافران! عذاب را بپذیرید، امروز یاور و معینی ندارید که عذاب خدا را از شما دفع کند. امام فخر گفته است: امر در «فَذُوقُوا» به معنی توهین است و متضمن معنی دوام نیز هست. و به منظور ثبت و ضبط ظلم بر آنان اسم ظاهر^(۱) «لِلظَّالِمِينَ» را به جای ضمیر «لَكُمْ» آورده است. و به سبب کفر و ظلمشان اصلاً یاور و ناصری ندارند، نه از جانب خدا و نه از جانب بندگان. بعد از آن می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ غَیْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» همانا خدای متعال علمش به تمام چیزهای نهان در این عالم هستی و نهانی‌های آسمان و زمین احاطه دارد و هیچ چیز از احوال آنها بر او پوشیده نیست. «إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» به مکنونات و وسوسه‌ها و خطورات قلوب آگاه است، پس چگونه از اعمال آشکار و نمایان باخبر نیست؟ مفسران گفته‌اند: جمله‌ی دوام عذاب کفار را در آتش که ذکر آن برفت مؤکد می‌سازد؛ زیرا خدا آگاه است که کفر در نهاد کافر مستقر است و اگر حیاتش در دنیا تا ابد پایدار می‌ماند به خدا ایمان نمی‌آورد و او را پرستش نمی‌کرد، پس عذاب ابدی آنها با کفر ابدیشان برابر است. و ظلم و ستمی در کار نیست: «وَلَا يَظْلِمُ رِیْكَ أَحَدًا». قرطبی گفته است: یعنی خدا می‌داند اگر آنها را به دنیا برگرداند به انجام دادن عمل صالح نمی‌پردازند. همان‌طور که گفته است: «وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهَوْا عَنْهُ».^(۲) «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ» ای انسان‌ها! خدا همان است که بعد از عاد و ثمود و ملت‌های پیشین شما را وارث و جانشین زمین قرار داده است و نسل بعد از نسل و قرن بعد از قرن شما را در جاهای آنان سکنی داد. «فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ» پس هر کس به خدا کافر باشد، کیفر خود را به دوش می‌کشد و جز خودش هیچ کس از آن زیان نمی‌بیند. «وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا» و کفر کافران جز دوری از رحمت خدا و کینه و قهر شدید خدا چیزی به آنان نمی‌افزاید. «وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خُسَارًا»

و کفر کافران چیزی به آنها نمی‌افزاید جز نابودی و گمراهی و از دست دادن عمر که شر و زبان فراوانی به دنبال دارد. ابو حیان گفته است: آیه یادآور این است که خدا آنان را به جای ملت‌های پیشین جانشین کرده است، اما آنها متذکر نشده و از حال و وضع پیشینیان تکذیب‌کننده پند و عبرت نگرفتند که چگونه نابود شدند، و حال کافران مایه‌ی عبرت آنها نشد و از گذشتگان پند نگرفتند. «مقت» یعنی تحقیر و کینه‌ی شدید، و «خسار» یعنی از دست دادن عمر، که عمر صورت سرمایه‌ی انسان را دارد، هر کس آن را در غیر عبادت خدا سپری کند آن را از دست داده است و به عوض سود، قهر خدا را به دست آورده است، به‌طوری که به سوی آتش ابدی می‌رود.^(۱) پس از آن مشرکین را به خاطر این که چیزی را پرستش می‌کنند که نه می‌شنود و نه سود می‌دهد، توبیخ کرده و می‌فرماید: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ زمخشری گفته است: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ یعنی به من بگوئید. انگار گفته است: در مورد آن شرکا و استحقاق الوهیت و شریک بودنشان، مرا باخبر سازید.^(۲) و معنی آیه چنین است: ای محمد! به عنوان سرزنش و توبیخ به آن مشرکان بگو: از وضع و مقام خدایان، بت‌هایی که پرستش می‌کنید و شریک خدا قرار می‌دهید، مرا باخبر سازید که چگونه شایسته‌ی این پرستش هستند؟ ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ به من نشان دهید که در این گیتی چه چیزی را خلق کرده‌اند که شایسته‌ی این پرستش شده‌اند. و شما آنها را می‌پرستیدید؟ ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ یا این که در خلق آسمان شرکت داشته‌اند و به سبب آن شایستگی آن را پیدا کرده‌اند که در عبادت شریک خدا شوند؟ ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِنْهُ﴾ یا این که کتابی بر آنان نازل کرده‌ایم که نشان می‌دهد آنها شریک خدا می‌باشند، در نتیجه آنها عبادت بت‌ها را با بصیرت و بر مبنای دلیل و برهان انجام می‌دهند؟ ﴿بَلْ إِنْ يَعْذِرُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾

بحث را عوض کرده و به بیان سبب حقیقی رو آورده است. یعنی آنها فقط به وسیله‌ی از راه به در بردن و گمراه کردن رؤسا و بزرگان خود و با پیروی کردن از گفته‌ی آنها بت‌ها را خدایان قرار داده‌اند. پیشوایان می‌گفتند: بت‌ها شفاعت شما را به عهده می‌گیرند، و این خود فریب و اغوا و غروری است باطل و ناروا. ابوسعود گفته است: بعد از این‌که انواع دلیل و حجت‌های آنها را رد کرد، موضوع را عوض کرده و به ذکر انگیزه‌ی آنها در پرستش بت‌ها رو آورده که عبارت است از این‌که نسل قبلی نسل بعدی را فریب می‌دادند و پیشوایان پیروان خود را گمراه کرده و آنان را فریب می‌دادند و می‌گفتند: در پیشگاه خدا برای شما شفاعت می‌کنند.^(۱) بعد از آن دلایل قدرت خود را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ خدا با قدرت شگفت‌انگیز و حکمت خود از زوال و سقوط و فروافتادن آسمان‌ها و زمین جلوگیری می‌کند. همان‌گونه که در جای دیگر نیز می‌فرماید: ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾. قرطبی گفته است: بعد از این‌که روشن ساخت که خدایان آنها قدرت خلق و ایجاد چیزی را در آسمان‌ها و زمین ندارند، روشن کرد که خالق آن دو همانا خدا می‌باشد. و هیچ امری بدون اجازه‌ی او صورت‌پذیر نیست. و هیچ چیز جز به بقای خدا پایدار نیست.^(۲) ﴿وَلَنْ يَزَالَتَا إِنْ أَمْسَكْنَاهَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ و اگر - به فرض - از جای خود زایل شوند، بعد از خدا احدی آنها را نگه‌داری نمی‌کند. به این معنی که هیچ کس قدرت نگه‌داری آنها را ندارد، بلکه آسمان و زمین فقط با قدرت توانای یگانه برقرارند. ﴿إِنَّهٗ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ خدای متعال باحوصله و صبور است و در کیفر کفار هر چند که استحقاق آن را نیز داشته باشند عجله ندارد و دایره‌ی بخشودگی و مهرش برای توبه‌کاران بسیار وسیع است. ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ مشرکین با سوگندهای سخت خود به خدا سوگند یاد کردند. صاوی

گفته است: به پدران و بت‌هایشان قسم می‌خورند. وقتی قصد تأکید را می‌کردند به خدا قسم می‌خورند.^(۱) «لئن جاءهم نذیر» اگر پیامبری بر حذر دارنده نزد آنان بیاید، «لیکونن أهدی من إحدی الأمم» از تمام ملت‌های اهل کتاب که خدا پیامبران را برای آنان مبعوث کرده است بیشتر راه هدایت و راستی را در پیش می‌گیرند. ابوسعود گفته است: قبل از بعثت حضرت محمد ﷺ به قریش خبر رسیده بود که اهل کتاب پیامبران خود را تکذیب کردند. از این رو می‌گفتند: نفرین خدا بر یهود و نصاری! پیامبرانشان نزد آنها آمدند اما آنها پیامبران را تکذیب کردند. به خدا قسم! اگر پیامبر نزد ما بیاید، ما از یهود و نصاری و غیره بیشتر هدایت می‌شویم.^(۲) «فلما جاءهم نذیر» وقتی که بر حذر دارنده یعنی حضرت محمد نزد آنها آمد، «ما زادهم إلا نفورا» آمدنش جز دوری و فرار از حق و هدایت چیزی به آنها نیفزود. «استکبارا فی الأرض و مکر السی» به سبب خودبزرگ‌بینی و تکبر و دوری جستن از پیروی حق و سرکشی و گردنکشی در سرزمین خدا، و نیز به خاطر نیرنگ و توطئه‌سازی علیه پیامبر و مؤمنان، تا افراد سست‌باور را از ایمان پشیمان کنند. ابوحیان گفته است: سبب نفرت آنها عبارت است از خودبزرگ‌بینی و نیرنگ زشت؛ یعنی خودبزرگ‌بینی و نیرنگ زشت، آنان را وادار کرد از حق دوری جویند. و «مکر سیء» عبارت است از تهمت‌هایی که به پیامبر ﷺ می‌بستند و توطئه‌چینی بر ضد او.^(۳) خدا در رد آنها گفته است: «ولا یحقی المکر السیء إلا بأهله» و بال و کیفر مکر و توطئه فقط دامن انجام‌دهنده و ترتیب‌دهنده‌ی آن را می‌گیرد. همان‌گونه که در مثل آمده است: «چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی». «فهل یظرون إلا سنت الأولین» آیا آن مشرکین جز عادت و سنت خدا در رابطه با ملت‌های پیشین، از قبیل تعذیب و نابود

کردنشان به خاطر تکذیب پیامبران، انتظاری دارند؟ ﴿فلن تجد لسنن الله تبديلاً﴾ سنت و عادت خدا در قبال خلشش تبدیل و تغییرپذیر نیست. ﴿ولن تجد لسنن الله تحويلاً﴾ و هیچ کس نمی‌تواند عذاب خدا را از آنها دفع کند. قرطبی گفته است: یعنی خدا عذاب را در مورد کفار مقرر فرموده است، هیچ کس نمی‌تواند آن را تغییر دهد و هیچ کس نمی‌تواند عذاب را از خود دور کند و آن را به دیگری بدهد. «سنت» یعنی طریقه و روش.^(۱) آنگاه آنها را تشویق کرده است که به مشاهده‌ی آثار ملت‌های تکذیب‌کننده‌ی قبل از خود بپردازند تا پند و عبرت بگیرند و فرمود: ﴿أولم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم﴾ مگر به سفر نمی‌روند و از کنار اماکن ویران شده‌ی پیشینیان عبور نمی‌کنند، تا آثار نابودی ملت‌های تکذیب‌کننده‌ی پیامبران پیشین را مشاهده کنند و دریابند خدا چه به سر آنها آورده است؟ ﴿وكانوا أشد منهم قوة﴾ وانگهی آنها از مردم مکه نیرومندتر بودند و اموال و اولادشان هم از آنها بیشتر بود. ﴿وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض﴾ و هیچ چیز از دایره‌ی قدرت او خارج نیست و در این عالم هیچ امری بر او مشکل نیست. ﴿إنه كان عليا قديراً﴾ خدا بی‌نهایت عالم و با قدرت است، به حال و وضع خلق آگاه است و می‌تواند از نافرمان انتقام بگیرد. ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا مترك على ظهورها من دابة﴾ بیان صبر و رحمت خدا نسبت به بندگان می‌باشد. یعنی اگر آنها را در مقابل تمام گناهانشان مؤاخذه می‌کرد، بر روی زمین احدی باقی نمی‌ماند که راه برود، اعم از انسان و یا حیوان. ابن مسعود گفته است: منظورش تمام حیوانات است از روننده و خزننده.^(۲) ﴿ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى﴾ اما خدا به اقتضای مهر و لطفش نسبت به بندگان به آنها تا زمانی معین فرصت و مهلت می‌دهد که عبارت است از روز قیامت، پس عذاب آنها را

تعمیل نمی‌کند. ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ وقتی آن موعد فرا رسد، آنان را در مقابل اعمالشان مجازات می‌کند اگر عملشان خوب و نیک باشد، خوب و نیک پاداش می‌گیرند و گرنه بد پاداش می‌گیرند؛ چون خدا به حال و وضع آنها کاملاً آگاه است. ابن جریر گفته است: به افراد شایسته و کسانی که مستحق کیفر هستند بینا می‌باشد. ^(۱) آیه متضمن وعید و تهدید مشرکین و وعده به پرهیزگاران است.

نکات بلاغی: ۱- در ﴿لَا يَمْسِنَا فِيهَا نَصَبٌ، وَلَا يَمْسِنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ اطناب مقرر است و مقصود از آن مبالغه است، و نیز در ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ اطناب مقرر است.

۲- ﴿فَذُوقُوا فَلَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ مانند ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ متضمن سرزنش است.

۳- ﴿غَفُورٌ، شَكُورٌ، كَفُورٌ﴾ و ﴿حَلِيمًا، عَلِيمًا، قَدِيرًا﴾ با صیغه‌ی مبالغه آمده‌اند.

۴- در ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ و ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ استفهام انکاری آمده است.

۵- ﴿مَا تَرَكْ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ متضمن استعاره می‌باشد.

۶- در ﴿وَجَاءَ كَمْ النَّذِيرِ * فَذُوقُوا فَلَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ سجع غیر متکلف آمده است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی «یس» مکی است و سه موضوع اساسی را در بردارد، که عبارتند از: «ایمان به زنده شدن و حشر، داستان اهل قریه و دلایل و براهین بر یگانگی پروردگار عالمیان».

* سوره با قسم به قرآن در مورد درستی وحی و صدق رسالت حضرت محمد ﷺ شروع شده است. بعد از آن بحث کفار قریش را پیش کشیده است که در گردنکشی و گمراهی غرق شده بودند و سرور پیامبران، محمد بن عبدالله را تکذیب می‌کردند. لذا عذاب و انتقام خدا آنان را فرا گرفت.

* بعد از آن طبق روش قرآن در به کارگیری قصه‌ها برای پند و عبرت، داستان اهل قریه‌ی «انطاکیه» را مطرح می‌کند که پیامبران را تکذیب کردند، تا قریش از عاقبت تکذیب وحی و رسالت بر حذر باشند.

* وضع دعوتگر با ایمان، «حییب نجار» را بازگو می‌کند که قوم خود را اندرز داد، اما او را به قتل رساندند و خدا او را در بهشت جای داد، ولی خدا به مجرمین فرصت نداد، بلکه فریاد و صدایی شدید و بنیان برانداز آنها را در ربود و هلاک نمود.

* سوره دلایل قدرت و یگانگی «خدا» را در این گیتی پر از شگفتی مورد بحث قرار داده، از منظره‌ی سرزمین خشکی که حیات در آن می‌دمد شروع کرده، آنگاه از منظره‌ی شب که روز از آن جدا می‌شود و به صورت بسیار تاریک درمی‌آید سخن گفته است. سپس منظره‌ی آفتاب را مطرح کرده است که به قدرت خدا در فلک و مدار خود در حرکت است

و هرگز از آن تخطی نمی‌کند. بعد از آن وضع ماه را پیش کشیده است که در منازل خود درجات را می‌پیماید. بعد از آن کشتی بارگیری شده را مورد بحث قرار داده است که نسل‌های اولیه‌ی بشر را دربردارد. تمام اینها دلایل روشن بر قدرت خدای عزوجل می‌باشند. * بعد از آن به بحث درباره‌ی قیامت و هول و هراسش پرداخته و موضوع دمیدن نفخ را پیش کشیده و از نفخه‌ی حشر و نشر سخن به میان آورده است که در خلال آن انسان‌ها از قبر برمی‌خیزند، و درباره‌ی اهل بهشت و اهل دوزخ داد سخن داده و تفاوت مؤمنان و تبهکاران را در آن روز پر هراس یادآور شده است که نیکبختان در باغ‌های پر نعمت مستقر می‌شوند و شقاوتمندان در درک دوزخ جا می‌گیرند.

* سوره با بحث در مورد یک موضوع اساسی، یعنی موضوع «بعث و جزا» و اقامه‌ی دلایل و برهان پیرامون تحقق آن خاتمه می‌یابد.

نامگذاری سوره: این سوره به «سوره‌ی یس» موسوم است؛ چون خدای متعال سوره‌ی شریف را با آن افتتاح کرده است و افتتاح سوره با آن نشان‌دهنده‌ی اعجاز قرآن است. **فضیلت سوره:** پیامبر ﷺ فرموده است: «هر چیزی قلبی دارد و قلب قرآن عبارت است از سوره‌ی یس، آرزو می‌کنم در قلب یکایک اتمم جا بگیرد.»^(۱)

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ﴿يَس ۝۱﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿۲﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳﴾ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۴﴾ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿۵﴾ يُنذِرُ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿۶﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ

جزء

۲۳

از آیه ۲۸ سوره یس تا پایان آیه ۳۱ سوره ی زمر

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي آغَاتِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿١٢﴾ وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَهُكُم لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا الْإِلْبَاحَ الْمُبِينَ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا تَطِيرُنَا بِكُمْ لَيْنَ لَمْ تَتَّهُوا لِمَنْ جَعَلَكُمْ وَلِيْمَةً أَنْتُمْ مَنَا عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِقُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّي إِذَا لَيَّ ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا عَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

* * *

معنی لغات: ﴿اغلالا﴾ جمع غل به معنی زنجیری است که بر دست می بندند. دستبند.
 ﴿مقمحون﴾ سر را بلند کرده و چشم ها را برهم نهند و فرو بندند. اهل لغت می گویند:
 إقماح، یعنی سر را بلند کرد و چشمش را فرو بست. گفته می شود: «أقبح البصير» یعنی

شتر بر سر آبشخور سرش را بلند کرد و چشمانش را بست و از خوردن آب امتناع ورزید. (۱) «بشر» در توصیف کشتی می‌گوید:

و نحن علی جوانبها قعود   نغض الطرف کالایل القماح (۲)

«ما در اطراف کشتی نشسته بودیم و همچون شتری که سرش را بالا می‌گیرد و چشمانش را می‌بندد، چشمانمان را بسته بودیم».

«سدا» مانع و حایل بین دو چیز. «فعرزنا» تقویت کردیم. «تطیرنا» به شگون بد گرفتیم، و بدیمن می‌دانیم. «خامدون» خاموش و مرده شدند، همچنان که آتش خاموش می‌شود.

تفسیر: «یس» حروف مقطعه‌ی اوایل سوره‌ها اعجاز قرآن را یاد آورند و بیانگر این مطلب هستند که قرآن از این حروف هجایی که با آن آشنایی دارند و با آن سخن می‌گویند، ترکیب یافته است. ولی نظم و ترتیب عجیب آن دلیل بر این است که از جانب خدا آمده است. (۳) ابن عباس گفته است: «یس» در لهجه‌ی «طی» به معنی «ای انسان» است. و عده‌ای نیز می‌گویند: یکی از نام‌های پیامبر است. و دلیل آنان گفته‌ی «إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» است. و به گفته‌ی ابوبکر وراق یعنی «ای سرور بشر». (۴) «و القرآن الحکیم» قسم و سوگندی است از جانب خدا، و «الحکیم» یعنی محکم و استواری که تغییر و تبدیل بر آن عارض نمی‌شود و تناقض و ناروایی آن را فرا نمی‌گیرد. قرطبی گفته است: یعنی در نظم و معانی استوار است و خللی در آن رخ نمی‌دهد. (۵) ابوسعود گفته است: یعنی متضمن حکمت است و یا از لحاظ نظم اعجازانگیزش گویای حکمت است و شگفتی‌های حکمت را در بر دارد. (۶) خلاصه‌ی کلام این که خدا به این کتاب استوار که نظم و معانی

۱- به قاموس محیط ماده‌ی «قمح» نگاه کن.

۲- تفسیر طبری ۸/۱۵.

۳- به اول سوره‌ی بقره مراجعه شود.

۴- قرطبی ۵/۱۵.

۵- ابوسعود ۴/۲۴۷.

۶- قرطبی ۴/۱۵.

بدیع و محکم و اعجاز‌انگیز در بر دارد و شرایع و احکامش به آخرین درجه‌ی بلاغت و رسایی رسیده، سوگند یاد کرده است که محمد ﷺ از جانب او پیامبر است. در این قسمت تعظیم و احترام و منزلت پیامبر به طور شایسته آمده است: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ جواب قسم است: یعنی ای محمد! به طور یقین تو از جانب پروردگار جهانیان برای هدایت خلق آمده‌ای و جزو پیامبران هستی. ابن عباس گفته است: کفار قریش می‌گفتند: تو پیامبر نیستی و خدا تو را نزد ما نفرستاده است. لذا خدا به قرآن عظیم قسم یاد کرده است که محمد از جمله‌ی پیامبران است.^(۱) ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ تو بر طریقه و منهجی راست و درست قرار داری که در آن انحراف و کژی موجود نیست که عبارت است از دین اسلام؛ یعنی دین پیامبران پیشین که ایمان و یکتاپرستی را آوردند. طبری گفته است: یعنی همان‌طور که قتاده گفته است؛ بر مسلکی از هدایت قرار دارد که کجی در آن موجود نیست و عبارت است از دین اسلام، همچنان که قتاده می‌گوید.^(۲) و نکره آوردن آن برای تفخیم و تعظیم است.^(۳) ﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ این قرآن هدایت‌دهنده از جانب پروردگار با عزت نازل شده است که در ملک خود مقتدر است و نسبت به مخلوق خود مهربان است. ﴿لَتَنْذِرُ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ تا به وسیله‌ی این قرآن قومی را بر حذر بداری که به سبب به دراز کشیدن زمان فترت، پیامبر و کتابی بر آنان نیامده است. منظور از انذار این است که آنها را از عذاب خدا بترساند. ﴿فَهَمَّ غَافِلُونَ﴾ بدین سبب آنها از هدایت و ایمان غافلند و در تاریکی شرک و بت‌پرستی دست و پا می‌زنند. بعد از آن معلوم کرده است که آنها به سبب اصرارشان بر کفر و تکذیب پیامبران مستحق عذابند و می‌فرماید: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ لام پیش درآمد قسم است. یعنی

۱- قرطبی ۵/۱۵، طبری این مطلب را از قشیری نقل کرده است.

۳- الانتصاف علی الکشاف ۲/۴.

۲- طبری ۹۷/۲۲.

به خدا قسم به سبب اصرار آنان بر کفر و انکار، عذاب دوزخ بر اکثر آن جماعت مشرک مقرر شده است؛ زیرا تحت تأثیر یادآوری و برحذر داشتن قرار نگرفتند، پس به همین سبب به آنچه آورده‌ای ایمان نمی‌آورند. بعد از آن خدا سبب ترک ایمان آنها را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ حال مشرک را در گمراهی به حال انسانی تشبیه کرده است که زنجیر و دستبند در دست دارد و دستش را به گردن آویخته و در همان حال سر را به طرف آسمان گرفته و آن را پایین نمی‌آورد. در جلالین گفته است: این تمثیل است. منظور این است که آنها ایمان را نمی‌پذیرند و در مقابلش سر خم نمی‌کنند.^(۱) ابن‌کثیر گفته است: معنی آیه چنین است: ما این جماعت محکوم به شقاوت را مانند فردی قرار داده‌ایم که زنجیری در گردن دارد و دستش در زیر چانه به گردن بسته شده است و^(۲) به ناچار سر را بالا گرفته و به صورت «مقمح» درآمده است. «مقمح» یعنی آن‌که سرش را بالا گرفته است و با ذکر زنجیری که در گردن نهاده می‌شود از ذکر زنجیری که در دست نهاده می‌شود بسنده کرده است؛ چون غل به زنجیری که در دست و گردن نهاده می‌شود معروف است.^(۳) ابوسعود گفته است: حال آنها را به حال انسانی تشبیه کرده است که زنجیر در گردن دارد. ﴿فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ زنجیرها به چانه‌ها منتهی می‌شوند، پس فرصت نمی‌دهند به حق بنگرند و نمی‌توانند گردن به طرف حق برگردانند. سر را خم نمی‌کنند، چشم‌ها را می‌بندند به طوری که تقریباً حق را نمی‌توانند ببینند و یا به طرفش بنگرند.^(۴) ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ ابوسعود گفته است: این دنباله و مکمل تمثیل است. یعنی در مقابلشان سد و مانعی بس بزرگ قرار داده‌ایم، و همچنین در پشت سرشان مانعی قرار داده‌ایم. ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾

۱- تفسیر جلالین ۳/۳۱۸.

۲- ذقن مفرد «أَذْقَان» و محل تلاقی دو فک است. چانه.

۴- ابوسعود ۴/۲۴۸.

۳- ابن‌کثیر ۳/۱۵۵.

به وسیله ی آن، دو پرده بر چشمان آنها قرار داده ایم، به همین سبب آنها اصلاً چیزی را نمی بینند؛ زیرا آنها در بین دو سد عظیم از جهالت و گمراهی محصور شده اند و از نگاه کردن و تعمق در دلایل و آیات محرومند. ^(۱) مفسران گفته اند: تمام اینها بیانگر آن است که راه ایمان بر آنان مسدود شده است و به افرادی تشبیه شده اند که راه رسیدن به مقصود از آنها مسدود شده است و نمی توانند به مقصود راه یابند. ^(۲) ﴿و سِوَاءَ عَلَيْهِمُ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ و آنان را چه بیم دهی و چه بیم ندهی برای آنان یکسان است؛ زیرا یادآوری و زنگ خطر و باز دارنده ها برای افرادی که گمراهی، پرده ای تیره بر عقلشان کشیده، و سرکشی و عصیان در قلبشان لانه کرده است، سودی ندارد. ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ آنها به همین سبب ایمان نمی آورند؛ زیرا برحذر داشتن، قلب مرده را زنده نمی کند، بلکه فقط قلب زنده آمادگی پذیرفتن ایمان را دارد. بدین ترتیب خاطر پیامبر ﷺ را تسلی داده، و حقیقت سرکش و طغیان نهفته در نهاد آنان را برملا و کشف می سازد. ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ برحذر داشتن فقط برای شخصی مفید است که به قرآن ایمان داشته باشد و به آن عمل کند. ﴿و خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾ و بدون این که خدا را ببیند، از او بترسد. ابوحیان گفته است: ﴿و خَشِيَ الرَّحْمَنَ﴾ یعنی از خدایی می ترسد که به مهربانی و رحیمی متصف است. رحمت موجب امید است اما با این که از رحمتش آگاه است باز از او می ترسد، می ترسد نعمتش را از او بازگیرد. و معنی «بالغیب» یعنی در خفا و خلوت، و در وقتی که انسان از دید دیگری پنهان است. ^(۳) ﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ چون از برحذر داشتن بهره گرفته است شایسته است به او مژده بدهند. یعنی ای محمد! به او مژده ای بزرگ بده که خدا گناهان او را می بخشاید، و در آخرت پاداشی کریمانه در

باغ‌های پر نعمت به او می‌دهد. ابن‌کثیر گفته است: «أجر کریم» یعنی پاداشی بسیار و فراخ، نیکو و زیبا که فقط در بهشت فراهم است.^(۱) بعد از این که خدا مسأله‌ی رسالت را یادآور شد، مسأله‌ی حشر و نشر را خاطر نشان ساخته و می‌فرماید: «إنا نحن نحي الموتى» ما مرده‌ها را برای حساب و جزا از قبرشان زنده می‌کنیم. «و نكتب ما قدموا و آثارهم» طبری گفته است: یعنی آنچه را در دنیا اعم از اعمال صالح و ناصالح از پیش فرستاده‌اند، می‌نویسیم. «و آثارهم» یعنی گام‌هایشان به سوی مسجد.^(۲) در حدیث از جابر روایت شده که گفته است: «بنو سلمه خواستند در نزدیک مسجد سکنی گزینند که در آنجا فضای باز بود، آنگاه پیامبر آگاه شد. پیامبر ﷺ گفت: ای بنو سلمه! در جای خود بمانید - دوبار آن را تکرار کرد - که گام‌هایتان نوشته می‌شود». آنگاه گفتند: اگر به نزدیک مسجد منتقل می‌شدیم، مسرور نمی‌گشتیم». ^(۳) «و كل شيء أحصيناه في إمام مبين» و هر چیز و هر امری از امور را در کتابی نوشته یعنی در صحیفه و نامه‌ی اعمال ثبت کرده‌ایم. مانند «يوم يدعوا كل أناس بإمامهم» یعنی نامه‌ی اعمالشان که بر اعمال خیر یا شر آنها گواهی می‌دهد. و مجاهد و قتاده گفته‌اند: محل ثبت عبارت است از لوح المحفوظ. ^(۴) و ابوحیان گفته است: «و نكتب ما قدموا» یعنی آمار آن را برمی‌داریم و منی‌گیریم. از این رو احاطه‌ی علم خود بر اعمال آنان را به کتابت تعبیر کرده است که وسیله‌ی ضبط اشیاء می‌باشد. ^(۵) بعد از آن خدا داستان اهل قریه را که پیامبران را تکذیب کردند و در نتیجه خدا به وسیله‌ی صدایی گوش‌خراش آنان را به دیار نیستی فرستاده، آورده است و می‌فرماید: «و اضرب لهم مثلاً أصحاب القرية» داستان و قصه‌ی اصحاب القریه،

۲- طبری ۹۹/۲۲.

۱- ابن‌کثیر ۱۳/۱۵۶.

۳- اخراج از مسلم.

۴- راجع همان است که ما آورده‌ایم که به معنی نامه‌ی اعمال است، و ابن‌کثیر نیز آن را پسندیده است.

۵- البحر ۷/۳۲۵.

«انطاکیه» را که در غرابت و شگفتی به صورت مثل بر زبان ها قرار دارد برای قومت که تو را تکذیب می کنند، بازگویی. ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ زمانی که پیامبرانی از جانب ما نزد آنها آمدند تا آنان را هدایت کنند. قرطبی گفته است، این قریه «انطاکیه» بود. و بنا به قول عموم مفسران خدا سه پیامبر به نام های «صادق»، «مصدق» و «شمعون» نزد آنها فرستاد، و به پیامبر ﷺ دستور داد آنها را از گرفتار شدن به سرنوشت اهل قریه که سه پیامبر از جانب خدا برای آنان مبعوث شد، برحذر بدارد. و بنا به قولی آنها قاصدان و پیامبران عیسی ﷺ بودند. ^(۱) ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا﴾ آنگاه که دو پیامبر را نزد آنان فرستادیم، اما با تکذیب آنها روبرو شدند. ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾ آنها را به پیامبر سوم تقویت کردیم. ﴿فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مَّرْسَلُونَ﴾ گفتند: ما از جانب خدا برای هدایت شما اعزام شده ایم. ﴿قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ گفتند: شما بر ما برتری ندارید، و جز افرادی مانند ما چیزی نیستید، پس چگونه خدا به شما وحی کرده است نه به ما؟ ﴿وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ﴾ خدا وحی و رسالتی را نازل نکرده است. ﴿إِن أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ شما در مورد ادعای رسالت جز جمعی دروغگو، چیزی نیستید. ﴿قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم مَّرْسَلُونَ﴾ پیامبران در جواب آنها گفتند: خدا می داند که ما پیامبران خدا هستیم و به میان شما فرستاده شده ایم. و اگر جمعی دروغگو باشیم به شدیدترین وجه از ما انتقام می گیرد. ابن جوزی گفته است: در اینجا جواب را با لام مؤکد کرده است: ﴿الْمُرْسَلُونَ﴾؛ چون در جواب منکران آمده است. به خلاف محل اول که خبر محض است. ^(۲) ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ جز این که رسالت خدا را به شیوه ای روشن و جلی و بدون ابهام به شما ابلاغ کنیم، چیزی بر ما نیست، آنگاه اگر ایمان آوردید نیکبختی از آن شماست و اگر

۱- قرطبی ۱۴/۱۵ و به دلیل گفته ی ﴿وَمَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾. این نظر که می گوید آنها فرستادگان عیسی بودند، مرجوح است؛ چون چنین گفته ای در مقابل کسی گفته می شود که خود را پیامبر خدا معرفی کند. در التسهیل نیز چنین

تکذیب کردید شقاوت و بدبختی نصیب شما می شود. ابوحیان گفته است: این بیان متضمن وعید است. و بلاغ را به «المبین» توصیف کرده است؛ چرا که «تبلیغ» را با آیات دال بر درستی اعزام و ارسال تبیین کردند. و معجزاتی که در این داستان از آنها استفاده شده است از قبیل بینا کردن کور مادرزاد و شفا دادن ابرص و زنده کردن مرده، نیز بیشتر «تبلیغ» را واضح تر و روشن تر کرده است.^(۱) «قالوا إنا تطيرنا بكم» مردم قریه گفتند: ما وجود شما و دعوت ناپسندتان به ایمان و ترک پرستش بت ها را به فال بد می گیریم و آن را نحس و بدیمن می دانیم. مفسران گفته اند: علت نحس و بدیمن دانستن پیامبران از جانب آنها این بود که پیامبران آنان را به دینی غیر از دین مرسوم می خواندند و آن را بیگانه و غریب می دانستند و از دیدگاه منحرفانه ی آنان زشت و نفرت انگیز می آمد، از این رو هر کس دعوت به چنین دینی می کرد او را نحس می دانستند و می گفتند: از آنچه ما را بدان می خوانید به خدا پناه می بریم.^(۲) بعد از آن پیامبران را تهدید کرده و گفتند: «لئن لم تنتهوا» اگر از گفته ی خود و دعوت ما به دین یکتاپرستی و رها کردن دین خود، دست برندارید، «لنرجنکم و لیسنکم منا عذاب أليم» شما را تا سرحد مرگ سنگسار می کنیم و به بدترین وجه شما را به قتل می رسانیم. «قالوا طائركم معكم» پیامبران به آنها گفتند: بدیمنی و نحسی به سبب ما نیست، بلکه بدشگونی و نحسی از خود شما بوده و ناشی از کفر و گمراهی و اعمال نادرست خودتان می باشد. «أئن ذکرتم» شرطی است که جوابش به قرینه ی دلالت سیاق کلام حذف شده است. یعنی آیا اگر ما به شما تذکر بدهیم و نصیحت کنیم و شما را به توحید خدا دعوت کنیم، ما را بدیمن و نحس می پندارید و ما را به سنگباران کردن و عذاب تهدید می کنید؟ «بل أنتم قوم مسرفون» موضوع آن طور که شما گمان برده اید نیست، بلکه شما جماعتی هستید که به اسراف و زیاده روی

در نافرمانی و تبهکاری عادت دارید. بدین ترتیب آنها را تویخ و سرزنش می‌کنند.

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾ و از دورترین نقطه‌ی شهر مردی به نام «حبيب نجار» دوان دوان خود را رساند. ابن‌کثیر گفته است: مردم قصد کشتن پیامبران را کردند. آنگاه یک نفر از دورترین نقطه‌ی شهر به شتاب آمد، تا آنها را از تصمیم خود منصرف نماید. این مرد «حبيب نجار» بود و شغلش حریربافی بود. اهل احسان و صدقه بود و نصف درآمدش را صدقه می‌داد.^(۱) قرطبی گفته است: حبيب مردی جذامی بود. در دورترین نقطه‌ی شهر منزل داشت، و مدت هفتاد سال بود که به عبادت بت‌ها می‌پرداخت و از آنها التماس می‌کرد، شاید به او رحم کنند و مصیبتش را برطرف نمایند. اما التماس را اجابت نکردند. پس وقتی پیامبران را دید و او را به سوی خدا خواندند، گفت: دلیلی دارید؟ گفتند: بله، ما از خدای توانای خود مسألت می‌نماییم که سلامتی را به شما باز دهد. گفت: این امری است عجیب، من هفتاد سال است از این خدایان التماس می‌کنم که مرا شفا بدهند، اما نتوانسته‌اند، پس چگونه خدای شما آن را در یک روز شفا می‌دهد؟ گفتند: آری! خدای ما بر همه چیز قادرست. و این خدایان نه سودی می‌دهند و نه زبانی می‌رسانند. او ایمان آورد و آنها از خدا التماس کردند، و خدا او را شفا داد. پس وقتی قومش قصد کشتن پیامبران را کردند، با عجله خود را رساند و چیزی را بر زبان آورد که قرآن آن را باز گفته است: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ گفت: ای قوم! از پیامبران گرامی پیروی کنید که شما را به یگانگی خدا می‌خوانند. از این جهت گفته است: ﴿يَا قَوْمِ﴾ که قلب آنها را به دست آورد و آنها را به قبول نصیحت متمایل کند. سپس به عنوان تأکید و بیان سبب، سخن را تکرار کرده و می‌گوید: ﴿اتَّبِعُوا مِنْ لَإِيسَآلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ از آن پیامبران صادق و

۱- مختصر ابن‌کثیر ۱۵۹/۳. از ابن‌عسای روایت است که نام آن مرد «حبيب نجار» بود.

۲- قرطبی ۱۸/۱۵، این روایت وهب است که قرطبی آن را ذکر کرده است.

مخلص پیروی کنید که در مقابل ایمان آوردن و هدایت شما اجرתי از شما نمی خواهند. و آنان بر راه هدایت قرار دارند و در مورد آنچه شما را به سویش می خوانند که عبارت است از یگانگی خدا، دارای بصیرتند. ﴿وَمَالِيَ لَا أُعْبِدُ إِلَّا اللَّهَ فِطْرَتِي وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ﴾ در ارشاد آنان نرمش و لطف نشان داد و انگار به خود اندرز می دهد و برای آنان نیز همان چیز را می خواهد که برای خود می خواهد، و متضمن نوعی سرزنش است مبنی بر این که عبادت خالق خود را رها کرده اند. یعنی چه چیزی مرا از پرستش خالقم باز می دارد که مرا ابداع کرده است و سرانجام شما نزد او برمی گردید و بعد از مرگ هر کس را مطابق عملش پاداش یا کیفر می دهد؟ ﴿أَتَأْخُذُ مِنْ دُونِ آلِهَةٍ﴾ استفهام انکاری است. یعنی چگونه غیر از خدا، خدایانی را پرستش کنم که به حال پرستنده ی خود سود و زبانی ندارند؟ ﴿إِنْ يَرِدْهُ الرَّحْمَنُ بَصُرٍ لَا تَفْنَىٰ عَنِ شِفَاعَتِهِمْ شَيْئًا﴾ آنها خدایان حقیر و بی ارزشند که اگر خدا بخواهد به من زبانی برسد و آنها برای من شفاعت کنند، شفاعتشان برای من سودی ندارد و آنها نمی توانند مرا نجات بدهند؛ چرا که آنها سنگ هایی هستند که نه می شنوند و نه سودی می بخشند و نه شفاعتی می کنند؟ ﴿وَلَا يَنْقُذُونَ﴾ و قادر نیستند مرا از عذاب برهانند. ﴿إِنِّي إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ مَبِينٍ﴾ من اگر غیر خدا را پرستش کنم و بت ها را به عنوان خدایان بگیرم، آشکارا زیانمند می باشم. و بعد از اندرز و تذکر دادن، اسلام خود را اعلام و ایمان خود را علنی کرده و گفت: ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ﴾ من به خدایتان که شما را خلق کرده است ایمان آوردم، پس شما گفته ی مرا بشنوید و اندرزم را عملی کنید. مفسران گفته اند: بعد از این که به آنها چنان گفت و ایمان خود را علنی کرد، همگی بلافاصله به سوی او هجوم آوردند و او را کشتند، و هیچ کس نبود آزار آنها را از او دفع کند. (۱)

طبری گفته است: به روی او پریدند و او را زیر لگد گرفتند تا جان سپرد. و عده ای نیز

می‌گیرند: او را تا مرگ سنگ باران کردند.^(۱) ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ بعد از این‌که به شهادت رسید، خدا به او گفت: در مقابل صدق ایمان و نائل آمدنت به شهادت با شهیدان به بهشت داخل شو. ابن مسعود گفته است: آنها او را زیر پا گرفتند تا روده‌هایش از عقب بیرون ریخت. و خدا به او گفت: داخل بهشت شو. آنگاه وارد بهشت شد و از روزی‌های آن برخوردار شد و خدا ناخوشی و سختی و خستگی و اندوه دنیا را از او دور کرد.^(۲) ﴿قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ بعد از این‌که وارد بهشت شد و اکرام و بخشش خدا را در مقابل ایمان و شکیبایی خود مشاهده کرد، آرزو کرد که قومش از وضع او باخبر شوند، تا از نیکی فرجامش آگاهی یابند و گفت: ای کاش! قوم من می‌دانستند خدا به چه سببی گناهان مرا بخشیده و بهشت پرنعمت را به من عطا کرده است؟ ابن عباس گفته است: در حال حیات و بعد از مرگ قوم خود را نصیحت کرده است.^(۳) ابوسعود گفته است: از این رو آرزو کرد قومش از حال او باخبر شوند که بر مبنای روش اولیا با دشمنانشان آنان را به توبه از کفر و ورود به ایمان و کسب ثواب وادار کرده باشد.^(۴) ﴿وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ بعد از او سربازانی از آسمان بر قومش نازل نکردیم. این بیان تحقیر و ناچیزی خال آنان را نشان می‌دهد. ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ کیفر آنها جز یک فریاد نبود که جبرئیل بر آنان برکشید فوراً عموم آنها مردند و بدون حرکت گشتند و نفسهایشان سرد شد و مانند آتش خاموش گشتند. مفسران گفته‌اند: آیه متضمن تحقیر نابودی آنها می‌باشد؛ چون آنها حقیرتر و ناچیزتر از آنند که خدا برای نابودیشان فرشتگان را مأمور کند. روایت است: بعد از قتل «حبیب نجار» خدا عصبانی شد و انتقام آنها را تعجیل کرد. به جبرئیل

۱- قرطبی ۱۰۴/۲۲.

۲- مختصر ۱۶۰/۳.

۳- این نظر ابن عباس است و صاحب کشاف گفته است: در حدیث مرفوع آمده است «نصح قومه حیاء و میتا»، می‌گویم:

مشهور آن است که این گفته‌ی ابن عباس می‌باشد. ۴- ابوسعود ۲۵۲/۴.

فرمان داد بر آنان فریاد بکشد، او هم بانگ برآورد و همه از دم مردند. پس وسیله‌ی نابودی آنها را نمره قرار داد. پس از آن خدا فرمود: ﴿يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَاد مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ﴾ افسوس بر آنان که پیامبران خدا را تکذیب می‌کنند و منکر دلائل خدا می‌شوند. و حسرت به حال آنان، هر پیامبری که نزد آنان آمد، او را تکذیب کرده و مورد تمسخر قرار دادند. و عادت تبهکاران در هر زمان و مکانی همین است. در حاشیه‌ی بیضاوی گفته است: آنها مستحقند که بر خود افسوس بخورند یا بر حالشان افسوس خورده شود؛ چون بزرگی و شدت امر به حدی رسیده است که هرکس حال آنها را بنگرد که پیامبران را مسخره می‌کنند، به حالشان تأسف می‌خورد و می‌گوید: افسوس بر حال آن محرومان که ایمان را به کفر و سعادت را به شقاوت عوض کرده‌اند.^(۱) آیه متضمن تعریض به کفار قریش است که سرور پیامبران را تکذیب کردند. بعد از این که حال کفار مکه را به حال اهل قریه تشبیه کرد، مشرکین را به سبب عبرت نگرفتن از پیشینیان، توبیخ و مورد سرزنش قرار داده و می‌فرماید: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ آیا آن مشرکین از سرنوشت تکذیب‌کنندگان پیشین پند و عبرت نمی‌گیرند که خدا آنها را نابود کرد؟ و آیا نمی‌دانند که آن نابودشدگان، بعد از نابودی به این دنیا باز نمی‌آیند؟^(۲) ﴿وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٍ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ و آیا نمی‌دانند که در روز رستاخیز تمام ملت‌های پیشین و آینده برای حساب و جزا در پیشگاه «احکم الحاکمین» حاضر خواهند شد، آنگاه در مقابل اعمال نیک و بدشان به آنان پاداش یا کیفر می‌دهد؟ ابوحیان گفته است: این جمله بعد از ذکر نابودی آمده است، تا معلوم کند که خدا هلاک شدگان را رها نمی‌کند، بلکه بعد از نابود کردن، گردآوری و حساب و پاداش و کیفر مقرر است.^(۳)

۲- مختصر ۱۶۱/۳.

۱- حاشیه‌ی شیخ زاده ۱۲۸/۳.

۳- البحر المحيط ۳۳۵/۷.

نکات بلاغی: ۱- «إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ» متضمن تأکید به «إِنْ» و «لَا» است؛ زیرا مخاطب منکر است، و این نوع به «خبر انکاری» موسوم است.

۲- «إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا» متضمن استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد، کفار را در امتناع از هدایت و ایمان آوردن، به کسی تشبیه کرده است که دستانش به وسیله‌ی زنجیر به گردنش بسته شده‌اند، به گونه‌ای که نمی‌تواند سرش را پایین بگیرد و به اطراف نگاه کند. و نیز به کسی تشبیه شده‌اند که تمامی راه‌ها به سویش بسته شده‌اند و نمی‌تواند به مقصود خود برسد.

۳- «مَنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ» متضمن طباق است.

۴- «أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ» متضمن طباق سلب است.

۵- «نَحْنُ نَحْيِي» متضمن جناس ناقص است.

۶- در «اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ» در تکرار فعل اِطْنَا ب مقرر است.

۷- «أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِ آلِهَةٍ» متضمن استفهام انکاری است.

۸- «قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ» متضمن حذف بوده و میاق جمله بر آن دلیل است.

۹- در «تَطْيَرُنَا وَطَائِرُكُمْ» و «أَرْسَلْنَا وَ الْمُرْسَلُونَ» جناس اشتقاق آمده است.

۱۰- مراعات فواصل که از خصوصیات قرآن است.

یادآوری: از جمله محاسن و بلاغت فوق‌العاده‌ی قرآن کریم این‌که داستان پیامبران را به اختصار و به صورت اشاره به مفهوم و اسرار آنها، آورده است؛ چون منظور از آن قصه‌ها، یادآوری و تذکر و عبرت است. از این‌رو در قصه، نام محل و نوع و نام شخصی که آنها را به سوی خدا می‌خواند و نیز نام پیامبران را ذکر نکرده است؛ چون هدف قصه آن نیست. و سایر قصه‌های قرآن نیز بر این منوال است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَبِتُّهُ يَأْكُلُونَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا
جَنَّاتٍ مِنْ نَحِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٢٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ
أَلَّا يَشْكُرُونَ ﴿٢٥﴾ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٢٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ
لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٢٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَتَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٢٩﴾
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٠﴾ وَآيَةٌ
لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمُسْحُونِ ﴿٣١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِنْ
نَشَاءُ نَعْرِفُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ ﴿٣٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٤﴾ وَإِذَا قِيلَ
لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٣٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ
إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٣٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
أَنْفِقْ مِنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
يَسْلُونَ ﴿٤١﴾ قَالُوا يَا وَثِقَاتُ مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٤٢﴾
إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٤٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ ﴿٤٥﴾ هُمْ وَ
أَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ ﴿٤٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٤٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا
مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٤٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا قصه‌ی اهل قریه را ذکر کرد و داستان نابودی آنها را به سبب تکذیب پیامبران به وسیله‌ی صیحه و فریاد شدید بازگفت، در اینجا به ذکر دلایل و براهین دال بر قدرت و یگانگی خود دربار آوردن ثمر و میوه و کشت و زرع و تعاقب شب و روز پرداخت، و همچنین مسأله‌ی شناور بودن خورشید و ماه را با قدرت خدای یکتا و مقتدر یادآور شد. بعد از آن شبهات مشرکین را پیرامون زنده شدن بعد از مرگ متذکر شده و با دلایل قاطع و کوبنده و درخشان آن را رد کرده است. معنی لغات: «آیه» یعنی علامت؛ چون بر وجود خدا دلالت دارد. ابوالعتاهیه می‌گوید:

فيا عجباً كيف يُعصى الإله	أم كيف يجحده الجاحد؟
و لله في كل تحريكة	و تسكينة أبداً شاهد
و في كل شيء له آية	تدل على أنه واحد

«تعجب می‌کنم از این که کسی از فرمان خدا سرپیچی می‌کند و از این که دیگری او را منکر می‌شود؛ چرا که هر حرکت و سکونی گواهی است بر وجود او، و در هر پدیده‌ای آیت و نشانه‌ای واضح بر وحدت و یگانگی او وجود دارد».

«الأزواج» اصناف و انواع. «نسلخ» سلخ یعنی کندن و برداشتن. همان گونه که در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: «فانسلخ منها». و گفته می‌شود: قصاب پوست گوسفند را سلخ کرد؛ یعنی کند. «العرجون» از انعراج و به معنی خمیدگی است. «عرجون» یعنی شاخه‌ی نخل که خوشه‌ی خرما دارد. جوهری می‌گوید: «عرجون» شاخه‌ای است که خمیده شده و خوشه‌ها از آن قطع شده و به صورت خشکیده بر تنه‌ی درخت می‌ماند. (۱) «المشحون» پر از اشیاء سنگین. «صریح» فریاد یاری خواستن. «مخضمون» در امور

خود طوری با هم در نزاعند که از پیرامون خود غافل می شوند. ﴿الْأَجْدَاثُ﴾ جمع جدث به معنی قبر است. ﴿یَنْسَلُونُ﴾ به شتاب بیرون می روند. گفته می شود: «عسل الذئب ونسل» یعنی به شتاب رفت. (۱)

تفسیر: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا﴾ یعنی از جمله آیات و دلایل روشن و نشانه های آشکار دال بر کمال قدرت و یگانگی خدا، یکی این دلیل بس عظیم است که عبارت است از زمین خشک و لخت و بدون رستنی و خشکیده و بدون زراعت، که آن را از نو جان دادیم و زنده کردیم. مفسران گفته اند: مرگ زمین یعنی خشکیدگی آن، و احیا و زنده کردن آن به وسیله ی باران صورت می گیرد، پس وقتی خدا آب را بر آن نازل کند، تکان می خورد و بالا می آید و از هر نوع رستنی جفتی فرح انگیز در آن می رویاند، از این جهت بعد از آن فرمود: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَنَّهُ يَأْكُلُونَ﴾ یعنی به وسیله ی این آب انواع حبوبات را در آن بار آوردیم تا از آن تغذیه کنید و زنده بمانید. قرطبی گفته است: بدین ترتیب خدا زنده کردن مرده ها را به آنان یاد آور شده است و به وسیله ی زمین و احیای آن و رویاندن نباتات و بار آوردن حبوباتی که از آن تغذیه می کنند و به حیات خود ادامه می دهند، توحید و کمال قدرت خود را به آنان یاد آور شده است. (۲) ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ بستان های سرسبز و باطراوات را در زمین قرار دادیم که انواع درخت خرما و انگور در آن قرار دارد. ﴿وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعَيُونِ﴾ و در آن چشمه سارهایی با آب شیرین و رودخانه های جاری در سرزمین های متعدد قرار دادیم. ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ تا از ثمر و میوه ی باغ ها و نخل های مذکور بخورند که خدا آن را برای آنان ایجاد کرده است، و نیز دسترنج و کارکرد خود را از آنچه خود غرس و کشت کرده اند بخورند. ابن کثیر گفته است: بعد از این که خدا با ایجاد کشت و زرع بر بندگان

منت نهاد، با یادآوری میوه‌ها و انواع و اقسام آن خاطرنشان ساخته است که تمام این نعمات از مهر و رحمت خدا سرچشمه می‌گیرد، نه از زحمت و تلاش و قدرت و توان آنها، لذا می‌فرماید: ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ یعنی آیا در مقابل نعمت‌هایی که به آنها ارزانی داده است، او را سپاسگزار نمی‌شوند؟ و ابن جریر گفته است «ما» به معنی «الذی» است؛ یعنی تا از ثمر آن و نتیجه‌ی زحمت خودشان بخورند؛ یعنی از آنچه کاشته و برپا داشته‌اند.^(۱) ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ پاک و منزّه و مقدس است پروردگاری که تمام اصناف را با رنگ‌ها و اشکال مختلف در میان تمام اشیاء، هستی بخشیده است. ﴿مَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ وَمَنْ أَنْفُسَهُمْ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ از نخیل و درختان و میوه‌هایی که از زمین می‌خیزد و از مذکر و مؤنثی که از خود آنها به دنیا می‌آیند، و از مخلوقات شگفت‌انگیزی که از آن بی‌خبرند،^(۲) خدایی که همه را نر و ماده گردانیده است. همان‌طور که در جای دیگر از قرآن می‌فرماید: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ از هر چیزی جفتی خلق کرده‌ایم باشد که متذکر شوید. ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ﴾ و یکی دیگر از دلایل کمال قدرت خدا شب است که روشنایی را از آن می‌گیریم و آنرا از روز جدا می‌سازیم و در چنین زمانی آنها در تاریکی قرار می‌گیرند. در آیه این اشاره مکنون است که اصل، تاریکی است و روشنایی عارض می‌شود. پس وقتی

۱- مختصر ۱۶۲/۳.

۲- سبحان الله چه با عظمت است قدرت خدا! در گذشته چنان مرسوم بود که زوجیت فقط در بین انسان و حیوان مقرر است. اما قرآن معجزه‌ای درخشان آورد که اکتشافات علمی بوی آن را تأیید می‌کند. اخیراً ثابت شده است که زوجیت در بین انسان و حیوان و گیاهان و ذرات و سایر اجزای کائنات مقرر است. ثابت شده است اتم که کوچکترین جزء ماده می‌باشد از یک جفت متفاوت، یعنی تشعشعات برقی «مثبت و منفی» ترکیب یافته است که با هم متحد می‌شوند. و گیاهان دارای اعضای مذکر و مؤنث می‌باشند. پس پاک و منزّه است خدای با قدرت که می‌گوید: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ وَمَنْ أَنْفُسَهُمْ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾.

آفتاب غروب می‌کند، روز از شب گرفته می‌شود و اصل نمایان می‌گردد که عبارت است از تاریکی. ﴿و الشمس تجري لمستقر لها﴾ و دیگر دلیل برای آنان این است که با قدرت خدا آفتاب در مدار خود در حرکت است و در طول زمان تا آخرین لحظه‌ی آن یعنی روز قیامت از آن تجاوز و تخطی نمی‌کند. آنگاه در آن زمان که زمان خرابی عالم است، حرکت آن قطع می‌شود و خاتمه می‌یابد. ابن‌کثیر گفته است: در مورد گفته‌ی: ﴿لمستقر لها﴾ دو نظر موجود است: اول، این‌که منظور از قرارگاه، قرارگاه مکانی است که زیر عرش و بعد از زمین قرار دارد؛ چون در حدیث است که پیامبر ﷺ فرمود: «ای ابوذر! آیا می‌دانی آفتاب کجا غروب می‌کند؟ می‌گوید: گفتم: خدا و پیامبر می‌دانند. فرمود: می‌رود تا در زیر عرش در مقابل خدا سجده کند...». دوم، این‌که منظور از قرارگاه آن عبارت است از خاتمه‌ی حرکت و دوران آن در روز قیامت که حرکتش باطل شده و ساکن می‌ماند و نورش به خاموشی می‌گراید و دنیا به آخر می‌رسد. و ﴿لا مستقر لها﴾ نیز خوانده شده است؛ یعنی قرار و آرام ندارد، بلکه شب و روز در حرکت است و سستی و توقفی ندارد.^(۱) ﴿ذلك تقدير العزيز العليم﴾ یعنی این حرکت و جریان یافتن و دوران منتظم و حساب شده و دقیق، تقدیر خدایی می‌باشد که در ملک خود مقتدر است و به وضع مخلوقات خود آگاه. ﴿والقمر قدرناه منازل﴾ و مسیر و منزل‌های ماه را برای شناسایی ماه‌ها مقرر و تعیین کردیم تا در آن به جریان خود ادامه دهد، که عبارتند از بیست و هشت منزل و آنها را در خلال بیست و هشت شب می‌پیماید، هر شب در یکی از آنها نزول می‌کند و از آن تجاوز نمی‌کند. و وقتی به آخرین منزل می‌رسد نازک و کمانی می‌شود.^(۲)

۱- مختصر ۱۶۲/۳.

۲- شهید سید قطب در تفسیر فی ظلال می‌گوید: «آفتاب به دور خود می‌چرخد. فلاگمان می‌رفت که ثابت است و در جای خود در دوران است. اما اخیراً معلوم شده است که ساکن نیست بلکه عملاً در جهتی معین در فضای لا‌بتهای با سرعت دوازده مایل در ساعت حرکت دارد. خدا از جریان و مسیرش باخبر است که می‌گوید: ﴿تجری لمستقرها﴾،

«حق عادی کالرجون القدیم» تا به صورت شاخه‌ی خشک نخل، یعنی خوشه‌ی خرما که در موقع خشک شدن کوچک و کمانی می‌شود، درآید. ابن‌کثیر گفته است: خدا همان‌طور که آفتاب را وسیله‌ی شناسایی شب و روز قرار داده است، ماه را نیز وسیله‌ی شناسایی ماه‌ها قرار داده است، و مسیر و حرکت خورشید و ماه را متفاوت قرار داده است. آفتاب هر روز طلوع و در آخر روز غروب می‌کند. و در خلال فصول سال و در تابستان و زمستان مطلع و مغرب‌های متفاوتی دارد که به سبب آن روز بلند و شب کوتاه می‌شود، و بعد از آن، شب بلند و روز کوتاه می‌شود. آفتاب ستاره‌ی نهاری است. ولی خدا ماه را به صورت منازلی مقرر فرموده است که در اولین شب، ماه به شکلی نازک و کوچک و کم‌نور طلوع می‌کند. آنگاه در شب دوم نورش افزوده شده و درجه‌ای بالا می‌آید، پس از آن هر شب نورش افزایش می‌یابد تا شب چهارده که نورش به صورت قرص کامل در می‌آید، بعد از شب چهارده تا آخر ماه کم‌کم نورش کم می‌شود تا به صورت عرجون قدیم در می‌آید. مجاهد گفته است: یعنی خوشه‌ی خرما آنگاه که کهنه و خشک و خمیده شود. بعد از آن در اول ماه دیگر دوباره نمایان می‌شود.^(۱) «لا الشمس ینبغی لها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار» ممکن نیست که خورشید با ماه در شب جمع شود و نور ماه را از بین ببرد؛ چون این امر فرایند رنگ‌آمیزی گیاهان و مصلحت‌بندگان را مختل می‌سازد. طبری گفته است: امکان ندارد خورشید، ماه را دریابد و نورش را زایل کند و در نتیجه تمام اوقات به صورت شب درآید.^(۲) «وکل فی فلك یسبحون» خورشید و ماه و ستارگان عموماً در فلک آسمان می‌گردند. حسن گفته است: خورشید و ماه و ستارگان در فلکی در بین آسمان و زمین

این استقرار نهایی را جز خدا کسی نمی‌داند... وقتی که حجم آن را یک میلیون برابر زمین تصور کنیم و آن توده‌ی عظیم را در فضا بدون تکیه‌گاه تصور کنیم، قسمتی از قدرت خدا را درمی‌یابیم که در این عالم هستی با نیروی علم تصرف می‌کند، و درست گفته است: «ذلك تقدير العزيز العليم».

قرار دارند و به چیزی نچسبیده‌اند، و اگر به چیزی چسبیده بودند حرکت نمی‌کردند.^(۱) منظور آیه عبارت است از بیان قدرت خدا در حرکت دادن و به گردش درآوردن این عالم با نظم دقیق. مثلاً آفتاب مدار خود را دارد و ماه و هر یک از سیارات مدار خود را دارند و در حرکت و دوران از آن عدول نمی‌کنند و هیچ یک وارد مدار دیگری نمی‌شود. همان‌طور که قتاده گفته است: «هر یک دارای مرزی معلوم و مقرر است و از آن تجاوز نمی‌کند و کوتاه نمی‌آید». تا زمان خراب شدن عالم فرا می‌رسد، آنگاه خدا خورشید و ماه را در کنار هم قرار می‌دهد، همان‌گونه که در جای دیگری از قرآن فرموده است: ﴿وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ﴾، در آن هنگام نظم به هم می‌خورد و رستاخیز برپا می‌شود، و زندگی انسان بر این کره‌ی خاکی خاتمه می‌یابد.^(۲) ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ﴾ دلیلی دیگر بر کمال قدرت ما این‌که پدران آنها، «نسل» آدم را در کشتی نوح قرار دادیم. آنگاه که به نوح دستور دادیم از هر نوع یک جفت را در آن قرار دهد و حمل کند. در التسهیل آمده است: از این رو ذریت آنها را مخصوصاً ذکر کرده است که امتنان بر آنان را رساتر می‌رساند و حمل نسل‌های بعد از آنان را تا روز قیامت نیز در ضمن دارد.^(۳) ﴿وَوَخَّلْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ و برای آنان مانند کشتی نوح کشتی‌های بزرگ دیگری ساختیم که به وسیله‌ی آنها به دورترین نقطه‌ی عالم می‌رسند. از این رو خلق آن را به خود نسبت داده است که خود او ساختن آنها را به انسان یاد داده است. ابن عباس گفته است: «ما» عبارت است از شتر و سایر سواری‌دهندگان که در خشکی، صورت

۱- طبری ۶/۲۳.

۲- سید قطب رحمته الله می‌گوید: فاصله‌ی بین ستارگان و سیارات بسیار وسیع است. حدای حلق این عالم مقرر داشته است که این فاصله‌ها در بین ستارگان موجود باشد تا از تصادم و برخورد معون بمانند. حرکت این کرات در فضای بی‌کران مانند حرکت کشتی‌ها در ایوانوس وسیع است. این کشتی‌ها با وجود بزرگی‌شان بیش از نقطه‌های شناور در فضای رعب‌انگیز نیستند.

۳- التسهیل ۱۶۳/۳.

کشتی در دریا را دارند.^(۱) ﴿وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ﴾ اگر بخواهیم آنها را در دریا غرق کنیم، فریادرسی نمی یابند. ﴿وَلَا هُمْ يَنْقُذُونَ﴾ و هیچ کس نمی تواند آنان را از غرق شدن نجات دهد. ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ جز ما احدی آنها را نجات نمی دهد و ما به سبب مهری که به آنها داریم، آنها را نجات می دهیم و فرصت می دهیم تا انقضای اجلشان از آن بهره گیرند. خدای متعال بیان کرده است که سوار شدن آنها بر کشتی در دریا از جمله نعمت های بسیار بزرگ است؛ زیرا حرکت کشتی با بار سنگین و انسان ها بر روی آب دلیلی است درخشان بر قدرت خدا؛ چون قدرت و قوانین جاری خدا در عالم هستی آنها را حمل می کند و ویژگی هایی را به کشتی و آب و باد داده و تمام آنها به فرمان خدا صورت می گیرد و از خلق و تقدیر او ناشی می شود. کشتی در دریا و اقیانوس بیکران صورت پر کاهی را دارد که در مسیر باد قرار گرفته باشد و اگر رحمت خدا به دادش نرسد، هر آن در معرض نابودی قرار می گیرد. کسانی که سوار کشتی شده اند، و خطرات سفر دریایی را به چشم خود دیده اند، هول و هراس دریای خوفناک را درک کرده و رحمت خدا را احساس می کنند و می دانند فقط خدا آنان را نجات می دهد و آنها را از طوفان و امواج مصون می دارد. و در این دریای بیکران دست های قدرتمند او کشتی را می گیرد. و به خوبی معنی آیه ی ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ را در می یابند. پس منزّه است خدای توانا و مهربان! ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ بعد از این که خدای متعال دلایل قدرت و آثار رحمت خود را به آنان یادآور شد، در اینجا از نادیده گرفتن حق از جانب آنها و رو برتافتن از ایمان و هدایت خبر داده است که با وجود فراوانی دلایل روشن و شواهد درخشان، خود را به نادانی می زنند. یعنی وقتی به

۱- تفسیر قرطبی ۳۵/۱۵، در اینجا نظری دیگر از ابن عباس آمده است که منظور از ﴿مَنْ مِثْلَهُ﴾ کشتی های شبیه کشتی نوح است، یعنی کشتی های دیگر را مانند کشتی نوح خلق کرده ایم که بر آن سوار می شوند. این نظر روشن تر است که مدد از آن گفته است: ﴿وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ﴾.

مشرکین گفته شود از قهر و غضب خدا بر حذر باشید، و از سرنوشت و مصیبت‌هایی که به سبب تکذیب پیامبران بر ملت‌های پیشین آمده عبرت بگیرید و از عذاب آخرت که پشت سر شما قرار دارد، بر حذر باشید تا مورد رحمت خدا قرار گیرید، رو برمی‌تابند. جواب شرط محذوف و تقدیر آن چنین است: «إِذَا قِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ أَعْرَضُوا»، و دلیل آن آیهی ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ...﴾ است که به این اکتفا شده است. ^(۱) ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ﴾ من آیات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ﴿ هیچ یک از علایم روشن و دال بر صدق پیامبر از قبیل معجزات درخشانی که از جانب خدا برای تأیید او آمده است، برای آن مشرکان نیامد مگر این که آن را تکذیب و مسخره کردند. ابوسعود گفته است: به منظور تفخیم منزلت آیات، به «رب» اضافه شده است، که هراس و هول ناشی از تکذیب و استهزای آن را به دنبال دارد. و منظور از آیات، یا آیات تنزیلی است که از جمله‌ی آن دلایل گویا و صنایع بدیع و نعمت‌های فراگیرش می‌باشند. یا منظور آیات تکوینی است که شامل موارد مذکور و سایر معجزات و مصنوعات شگفت‌انگیز شده و عموماً بر یگانگی و یکتایی او در الوهیت گواهند. ^(۲) ﴿وِإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا زَرَقَكُمْ اللَّهُ﴾ اگر به طریق نصیحت به آن جماعت مشرک گفته شود: از آنچه خدا از روی فضل خود به شما عطا کرده است بر بینوایان انفاق کنید، ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمِنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ کفار به صورت ریشخند و تمسخر به مؤمنان می‌گویند: آیا اموال خود را بر آن بینوایان خرج و انفاق کنیم که خدا آنان را بینوا کرده است؟ ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ شما ای مؤمنان! راهی را برنگرفته‌اید جز راهی که گمراهی آن معلوم و نمایان است؛ چرا که به ما امر می‌کنید مال خود را بر افرادی انفاق کنیم که خدا آنها را بینوا و فقیر کرده است. ابن عباس گفته است: در مکه جماعتی بی‌دین و زندیق بودند که اگر به آنها می‌گفتند: به بینوایان

کمکی بکنید و به آنها چیزی بدهید، می‌گفتند: ما چنین کاری را نمی‌کنیم، خدا آنها را بینوا کرده و ما روزی آنها را بدهیم^{۱)} منظور آنان رد درخواست مؤمنان بود. انگار می‌گویند: اگر همان‌طور که شما می‌پندارید خدا بر همه چیز قادر است و رازق همه چیز است و فقیران را غذا می‌دهد، پس چرا از ما می‌خواهید آنها را غذا بدهیم؟ وانگهی آن ابلهان نمی‌دانستند که گنجینه‌های روزی در دست خدای خالق می‌باشد، و خدای متعال بعضی را غنی و نبی‌نیاز و بعضی را فقیر و بینوا کرده و بدین‌وسيله از مخلوق امتحان به عمل آورده است تا معلوم شود توانگر چگونه به بینوا توجه دارد و بینوا چگونه صبور و شکیبایی پیشه می‌کند. دنیا را به خاطر بخل از فقیر منع نکرده است، و دستور داده است توانگر بخشی از مالش را اتفاق کند، اما این بدان معنا نیست که خدا محتاج مال و اتفاق اوست، بلکه منظور امتحان و آزمایش است. خدا هر کاری را که خود بخواهد انجام می‌دهد و هیچ کس حق ایراد و اعتراض به خدا و حکمت او را ندارد: ﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾. بعد از آن فرموده است: مشرکین قیامت را انکار می‌کنند و آنها حساب و کتاب و قیامت را دور می‌دانند: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ مشرکان می‌گویند: روز رستاخیز که ما را از آن می‌ترسانید کی می‌آید؟ و اگر در ادعای خود مبنی بر این‌که حشر و نشر و بازخواست و عذاب در کار است، راست می‌گویید عذابی که ما را به آن تهدید می‌کنید چه وقت می‌آید؟ خدا در رد آنان فرموده است: ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ﴾ جز یک فریاد مرگبار را که ناگهان همه‌ی آنها را می‌گیرد، انتظار نمی‌کشند. ﴿وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ در حالی آنها را می‌گیرد که در داد و ستد و بازار و معاملات خود با هم در جدلند. و جز یک فریاد مرگبار که آنها را در برمی‌گیرد، انتظار نخواهند کشید و در جای خود می‌میرند. ابن‌کثیر گفته است: این صیحه - والله اعلم - عبارت است

۱- قرطبی ۳۷/۱۵، قرطبی می‌گوید: این جواب را به عنوان استهزا به مؤمنان داده‌اند.

از نفخه‌ی فرع که اسرافیل در صور می‌دمد. در حالی که مردم طبق معمول در بازار و در راه کسب معاش و در معاملات خود با هم در جر و بحث و جدال قرار دارند، در چنان حالتی خدا به اسرافیل فرمان می‌دهد که در صور بدمد و آن را طولانی کند، به گونه‌ای که تمام موجودات روی زمین گردن کج کرده و صدا را از جانب آسمان می‌شنوند. از این رو گفته است: ^(۱) «فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون» نمی‌توانند به یکدیگر توصیه‌ای بکنند و فرصت نمی‌کنند نزد خانواده و منزل خود برگردند؛ زیرا فرمان بسیار سریع صورت می‌گیرد. در حدیث آمده است: «قیامت به سرعتی برپا می‌شود که اگر دو نفر پارچه‌ای باز کرده باشند فرصت جمع کردن یا فروش آن را نمی‌یابند، قیامت به سرعتی می‌آید که اگر یک نفر سوراخ‌های حوض خود را باگل بمالد فرصت نمی‌کند که آب را در آن بریزد، قیامت به سرعتی برپا می‌شود که اگر یک نفر لقمه‌ای را به دهان ببرد فرصت خوردن آن را نمی‌یابد.» ^(۲) بعد از زمان دمیدن شیپور دوم، «صاعقه» فرا می‌رسد که به وسیله‌ی آن تمام جانداران، جز خدای همیشه زنده، جان می‌دهند. پس از آن نوبت دمیدن شیپور سوم می‌رسد؛ یعنی «دمیدن حشر و نشر» که به وسیله‌ی آن انسان‌ها از قبر بیرون می‌آیند. و این مطلبی است که آیه به آن اشاره می‌کند: «ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» در صور دمیده می‌شود و فوراً مرده‌ها از قبر خود بیرون آمده و با شتاب راه می‌روند. طبری گفته است: «ینسلون» یعنی به سرعت بیرون می‌آیند. «نسلان» یعنی به شتاب در راه رفتن. ^(۳) «قالوا یا ویلنا من بعثنا من مردنا» می‌گویند: وای بر ما! چه کسی ما را از قبرهایمان بیرون آورده است؟ این‌کثیر گفته است:

۱- ابن‌کثیر ۱۶۵/۳. این گفته‌ی ابن‌کثیر نظیر گفته‌ی طبری است و منظور از آن نفخه‌ی فرع است. و قرطبی گفته

است: نفخه‌ی «صعق» است که در آن تمام زنده‌ها جان می‌دهند.

۳- طبری ۱۱/۲۳.

۲- اخراج از بخاری.

این بیان با عذاب آنها در قبر منافات ندارد؛ زیرا به نسبت شدت و هراس بعد از آن، مانند خواب می باشد.^(۱) وقتی چنین بگویند، فرشتگان یا مؤمنان در جواب آنها می گویند: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ این همان زنده شدن بعد از مرگ و حساب و جزایی می باشد که خدا وعده ی آن را به شما داده و پیامبران کرام به درستی خبر آن را داده اند. ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ زنده شدن آنها جز یک صیحه نیست که اسرافیل از جانب خدا بر آنان بانگ برمی دارد، آنگاه بدون درنگ آنها در پیشگاه ما حاضر می شوند. صاوی گفته است: این صیحه عبارت است از گفته ی اسرافیل که می گویند: ای استخوان های پوسیده! و ای اندام های از هم گسیخته و اجزای پراکنده و موهای پاره گشته! خدا به شما امر می کند برای محاکمه و حساب و کتاب گرد هم آید، آنگاه در صور می دم، آنگاه بلافاصله تمام آنها برای محاسبه در قرارگاه جمع می شوند.^(۲) ﴿فَالْيَوْمَ لَا تَتَّخِذُونَ أَنْفُسَكُمْ شَيْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ در این روز - روز رستاخیز - به هیچ کس اعم از این که نیک و پاک باشد یا بد و ناپاک ظلم نمی شود، و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد. بلکه هر کس مطابق عملش مجازات می شود یا پاداش می بیند. ابوسعود گفته است: این مطلبی است که در آخرت به آنها گفته می شود، آنگاه که عذاب آماده شده برای خود را می بینند، پس به منظور سرزنش به آنها چنین گفته می شود.^(۳) بعد از این که سرانجام مشرکین را یادآور شد، سرنوشت و وضع نیکان پرهیزگار را نیز بیان کرده و می فرماید: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَهُونٍ﴾ بهشتیان در آن روز - روز جزا - به سبب بهره گیری از لذایذ و نعمت ها از اندیشیدن درباره ی دوزخیان مشغولند. از میوه ها استفاده می کنند و از حوریان بهشتی و از خوردن و

۲- حاشیه صاوی ۳/۳۲۸.

۱- ابن کثیر ۳/۱۶۶.

۳- ابوسعود ۴/۲۵۷.

آشامیدن و شنیدن نغمه‌ها لذت می‌برند. ابوحیان گفته است: ظاهر این است که شغل عبادت است از نعمت‌هایی که آنان را به خود مشغول و از همه چیز غافل می‌کند. ابن عباس گفته است: کام‌گیری از دختران جوان و شنیدن نغمه‌ها آنان را به خود مشغول کرده و نزدیکان و اقوام دوزخی خود را از یاد می‌برند. از آنان نام نمی‌برند تا عیش خود را خراب نکنند. ^(۱) «هم و أزواجهم فی ظلال علی الأرائك متكئون» آنها و همسرانشان در سایه‌ی درختان پر برگ بهشت، که نه آفتابی و نه زمهریری در آنجا موجود است، بر تخت‌های آراسته و مزین تکیه می‌دهند. «لهم فیها فاکهة» در بهشت برای آنان میوه‌های فراوان از هر نوع آماده می‌باشد. «ولهم ما یدعون» و در آنجا هر چه را آرزو و اشتها کنند در اختیار دارند. همان‌گونه که در جای دیگری می‌فرماید: «فیها ما تشتهیه الأنفس و تلذّ الأعین». «سلام قولا من رب رحیم» از جانب خدای مهربان خود آسایش و سلامی کریمانه دارند. در حدیث آمده است: «در همان حال که اهل بهشت در ناز و نعمت قرار دارند، نوری بر آنان متجلی می‌شود، وقتی سر را بلند می‌کنند، می‌بینند خدای مهربان از بالای سر نورش را به آنان متجلی کرده و می‌فرماید: درود بر شما ای بهشتیان! و معنی «سلام قولا من رب رحیم» همین است. پیامبر ﷺ فرمود: خدا آنها را نظاره می‌کند و آنها او را تماشا می‌کنند، تا خدا از دید آنها نماند. «و نور برکت خدا در دیار آنها می‌ماند» ^(۲).

تکات بلاغی: ۱- «و آیه لهم» نکره آمدن آن برای تفخیم است؛ یعنی آیتی عظیم.

۲- در «الأرض المیتة أحيیناها» طباق مقرر است.

۳- «و آیه لهم اللیل نسلخ منه النهار» متضمن استعاره‌ی مصرحه می‌باشد.

۱- البحر ۳۴۲/۷.

۲- اخراج از ابن ابی حاتم. ابن کثیر گفته است: در اسنادش ایرادی است، در مختصر ابن کثیر نیز چنین آمده است.

۳/ ۱۶۷، و ابن ماجه نیز آن را در سنن خود روایت کرده است.

- ۴- ﴿حَتَّىٰ عَادَ الْعُرْجُونَ الْقَدِيمَ﴾ حاوی تشبیه مرسل مجمل است و وجه شبه آن از سه چیز ترکیب یافته است: «نازکی، خمیدگی و زردی».
- ۵- در ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ به منظور تقویت حکم منفی، «مسندالیه» از پیش آمده که بلیغتر است.^(۱)
- ۶- ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ غیر عاقل به منزله‌ی عاقل آمده است.^(۲) و شمس و قمر و کواکب را با ضمیر جمع مذکر بیان کرده است.
- ۷- ﴿مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مِرْقَدُنَا﴾ متضمن استعاره است. مرقد در اینجا به معنی ممات و مرگ است.
- ۸- ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ حاوی ایجاز به حذف است.
- ۹- در ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ طباق مقرر است. و استفهام ﴿أَنْطَعُمْ مِنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ برای سرزنش است.
- ۱۰- در ﴿وَأُخْرِجْنَا مِنْهَا حَبَا فَنَّهُ يَأْكُلُونَ﴾، ﴿فَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعْيُونِ﴾، ﴿مَنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾، ﴿فَإِذَا هُمْ مَظْلُمُونَ﴾، ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ و ﴿حَتَّىٰ عَادَ الْعُرْجُونَ الْقَدِيمَ﴾ سجع غیر متکلف در آخر آیات آمده است.^(۳)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَأَمَّا زُورَ الْآيَاتِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاقِرُ الَّذِي إِذْ يَبْسُطُ السُّجُودَ يَنْزِلُ فِيهَا مِنْ لَحْمٍ مَبْشُورٍ ۖ لَهُ الْأُصْبُحُ وَالْأُمُورُ ۖ لَهُ الْبُحُورُ ۖ﴾^(۵۹) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۶۰﴾ وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۶۱﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ

۲- صاوی ۳/۳۲۶.

۱- شیخ زاده ۳/۱۳۲.

۳- بعضی از نمونه‌های بلاغی را به عنوان مثال ذکر کردیم نه به عنوان حصر، تا انسان از زیبایی قرآن لذت ببرد و گرنه کلام خدا اعجازانگیز است و زبان از بیان شگفتی آن ناتوان است.

تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ أَصَلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نَعْمُوهُ نَتَكْسَفُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَبَيِّنَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِمْسَاتٍ أَيْدِينَ أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای منان حال نیکبختان مقیم بهشت و نعمت های همیشگی آنها را یادآور شد، و طبق روش قرآن در انداز و برحذر داشتن اقوام و ملل، حال و وضع نگون بختان تبهکار و خفت و خواری آنها را نیز بیان کرد، سوره را با بیان دلایل زنده شدن بعد از مرگ و حساب و جزا خاتمه داده است.

معنی لغات: «امتازوا» مشخص و جدا شوید. «تمییز» یعنی تفاوت و جدا کردن دو امر از هم. «جبال» به کسر جیم یعنی خلق. جمع جبلة است و «الجبلة الاولین» از آن است و «جبل الله الخلق» یعنی خدا موجودات را خلق کرد. «طمسنا» محو کردیم. طمس به معنی از بین بردن اثر چیزی است به طور کامل، انگار وجود نداشته است. «اصلوها» وارد آن بشوید و آتش زبانه کش آن را بجشید. «مسخناهم» مسخ یعنی تغییر دادن از شکلی به شکلی نامناسب و زشت. «نعمره» تعمیر یعنی طول دادن به عمر تا پیری می‌رسد. «ننکسه» واژگونش می‌کنیم. «تنکیس» یعنی زیر و رو کردن چیزی، و «ثم نکسوا علی رؤوسهم» از این مقوله می‌باشد. «رمیم» یعنی پوسیده و متلاشی شده. «رم العظم» یعنی استخوان پوسید.

سبب نزول: روایت شده است که «ابی بن خلف» از بزرگان کفار قریش استخوانی پوسیده را پیش پیامبر ﷺ آورد و با دست خود آن را خرد کرد و آنگاه گفت: ای محمد! تو گمان می‌کنی این استخوان بعد از متلاشی شدن خدا آن را زنده می‌کند؟ پیامبر ﷺ فرمود: بله! آن را زنده می‌کند. و بعد از آن تو را هم زنده می‌کند و به آتش می‌فرستد. بدین مناسبت آیه‌ی «اولم یرالانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین» و ضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم»^(۱) نازل شد.

تفسیر: بعد از این که خدا وضع نیکبختان را یاد آور شد، حال نگون بختان را بیان کرده و می‌فرماید: «وامتازوا الیوم ایها المجرمون» ای گروه تبیهکاران و مجرمان! امروز از بندگان مؤمن من جدا و مشخص شوید و از آنها کنار بگیرید. قرطبی گفته است: در موقع ایستادن برای حساب و هنگامی که دستور می‌دهند اهل بهشت وارد بهشت شوند، به مجرمان چنین گفته می‌شود.^(۲) «ألم أعهد إلیکم یا بنی آدم» استفهام معنی توبیخ و

سرزنش می دهد و کفار مجرم را توبیخ می کند. یعنی ای بنی آدم! مگر از طریق پیامبران به شما دستور ندادم و توصیه نکردم. ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ که از شیطان فرمان نبرید و در معصیت و نافرمانی من از او پیروی نکنید. ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ علت نهی را بیان می کند. یعنی زیرا آشکارا شیطان دشمن شما می باشد، پس انسان چگونه از دشمن خود اطاعت می کند؟ ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي﴾ و به شما فرمان دادم که فقط من را پرستید و مرا به یگانگی عبادت کنید و امر را به جا بیاورید. ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ این همان دین درست و طریق مستقیم من است. ﴿وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا﴾ بدین ترتیب علت را تأکید می کند. یعنی هر آینه شیطان خلق و جمعی از شما را از راه منحرف کرده و آنها را از برگرفتن راه حق مانع شده است. طبری گفته است: یعنی شیطان جمع کثیری را از اطاعت من باز داشته تا جایی که او را پرستیدند. ^(۱) ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ مگر عقل و خرد نداشتید که شما را از اطاعت شیطان و مخالفت پروردگار باز دارد؟ این هم توبیخی دیگر برای کافران نابکار است. آنگاه مژده‌ی عذابی را به آنها داده است که در انتظارشان می باشد و فرمود: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كنتم تُوعَدُونَ﴾ این همان جهنمی است که پیامبران شما را از آن برحذر داشته و شما آنها را تکذیب کردید. صاوی گفته است: در حالی که بر لبه‌ی دوزخ قرار دارند، اینچنین مورد خطاب قرار می گیرند و منظور از آن تحقیر و سرزنش بیشتر است. ^(۲) ﴿أَصْلُوهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ به خاطر این که در دنیا راه کفر را پیش گرفته بودید، امروز حرارت و انواع عذابش را بجشید و تحمل کنید. امر برای توهین و تحقیر است. مانند ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾. آنگاه از فضیحت و رسوا شدن آنان در روز قیامت در انتظار عموم خبر داده و می فرماید: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ﴾ امروز -روز قیامت- مهر سکوت بر لب کفار می زنیم به طوری که یارای گفتن ندارند.

«و تکلمنا ایدیم و تشهد ارجلهم با کاناوا یکسبون» و اعضای بدنشان به سخن می آیند و دست‌ها و پاهایشان بر اعمال ناپسند آنان گواهی می دهند. ابن جریر طبری از ابو موسی اشعری روایت کرده است که در روز قیامت کافر و منافق به پای میز محاسبه خوانده می شوند و اعمالشان بر آنان عرضه می گردد، اما آنها از در انکار درمی آیند و می گویند: بار خدایا! قسم به عزت! فرشته این را بر ضد ما نوشته و ما مرتکب آن نشده ایم. فرشته می گوید: در فلان روز و فلان جا فلان عمل را انجام ندادید؟ می گویند: نه نکردیم، به خدا قسم! در این موقع مهر سکوت بر دهانشان زده می شود و اعضایشان به سخن می آیند، آنگاه آیه‌ی «الیوم نختم علی أفواههم» را خواند.^(۱) در حدیث آمده است: «بنده به خدا می گوید: آیا مرا از ستم امان نمی دهی و مانع نمی شوی؟ خدا می فرماید: بله! بنده می گوید: غیر از خودم هیچ گواهی بر خود قبول ندارم. خدا می فرماید: امروز کافی است خودت و «کرام الکاتبین» بر تو گواهی دهند. آنگاه مهر سکوت بر دهانش می زند، و به اعضایش گفته می شود به زبان بیایند. اعضا اعمال او را باز می گویند، آنگاه خدا زبان او را باز می کند، و خطاب به اعضایش می گوید: وای بر شما! نابود شدید من برای شما مبارزه می کردم!»^(۲) «ولو نشاء لطمسنا علی أعینهم فاستبقوا الصراط فأنی یبصرون» اگر بخواهیم آنها را نابینا می کنیم، آنگاه طبق عادت خود به شتاب راه خود را پیش می گیرند، اما در چنین حالتی چگونه می بینند؟ ابن عباس گفته است: یعنی اگر بخواهیم آنها را از درک حق نابینا می کنیم و هرگز به راه حق هدایت نمی شوند.^(۳) این بیان برای قریش تهدید است. «ولو نشاء لمسخناهم علی مکانهم» اگر بخواهیم آنها را مسخ و دگرگون می کنیم به طوری که آنها را در جای خود میخ کوب می شوند. «فما استطاعوا مضیا و لایرجعون»

۱- طبری ۱۷/۲۳.

۲- این بخشی است از حدیثی که امام مسلم آن را روایت کرده است.

۳- تفسیر قرطبی ۴۹/۱۵.

وقتی که در جای خود مسخ شوند، نمی‌توانند راه بروند و نمی‌توانند برگردند. این هم برای کافران تبهکار تهدیدی دیگر است. بعد از آن دلایل قدرت خود را در مورد مسخ آنها یادآور می‌شود که می‌تواند به وسیله‌ی طولانی کردن عمر، آنها را مسخ کند و می‌فرماید: ﴿وَمِنْ نَعْمَةِ نَنْكَسُ فِي الْخَلْقِ﴾ عمر هر کس را طولانی کنیم او را در مراحل دگرگون می‌کنیم و در خلقت دچار اُفت می‌سازیم به گونه‌ای که به صورت طفلی نادان در می‌آید. قتاده گفته است: به حالت پیری در می‌آید که شبیه حالت بچگی است، پس طول عمر، جوان را پیر کرده و قدرت را به ضعف، و فزونی را به نقص تبدیل می‌کند. ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ مگر عقل و خرد ندارند که هرکس چنین قدرتی را داشته باشد، می‌تواند بینایی را از آنها بگیرد و یا آنها را مسخ و دگرگون کند؟ ابن جریر گفته است: منظور استدلال بر این واقعیت است که خدا قادر است کافران را مسخ کند، همان‌طور که می‌تواند انسان را پیر و دچار اُفت کند. ^(۱) ﴿وَمَا عَلَّمَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ ما به محمد شعر نیاموخته‌ایم و شایسته نیست که شاعر باشد. قرطبی گفته است: این رد گفته‌ی کافران است که می‌گفتند: محمد شاعر است و آنچه را که آورده است، شعر است و پیامبر نباید شاعر باشد. و قرآن شعر نیست؛ زیرا شعر گفتاری آراسته و موزون و بر خیالات و اوهام مبتنی است، حتی گفته‌اند: «بامزه‌ترین شعر دروغ‌ترین آن است» پس این کجا و قرآن کریم کجا که از همگونی کلام و گفته‌ی انسان منزّه و مبری است! مردم در مورد مدح و ذم شعر زیاد گفته‌اند: ولی انصاف همان است که شافعی رحمه الله گفته است: «شعر گفتار است، گفتار هم نیکو دارد و هم بد و زشت». ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ این کتاب که محمد آن را می‌خواند، فقط پند و یادآوری است از جانب خدای عزوجل برای بندگانش. و قرآنی است روشن و درخشان که به هیچ وجه با شعر اشتباه نمی‌شود. ﴿لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ تا

به وسیله‌ی این قرآن انسانی را برحذر بدارد که دارای قلبی زنده و بصیرت و دیدی بینا می‌باشد؛ و آن عبارتند از مؤمنانی که از آن سود می‌برند. ﴿وَيَحْقِ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ و تا گفته و کلمه‌ی عذاب بر کافران واجب و مقرر شود؛^(۱) زیرا آنها همچون مردگان هستند و مطالب مورد خطاب را درک نمی‌کنند. بیضای گفته است: قرار دادن آنها در مقابل افراد زنده نشان می‌دهد که آنها به سبب کفر و انحطاط فکری و عدم تأملشان همانند مردگان حقیقی هستند.^(۲) بعد از آن خدا نعمت‌های خود را به آنها یادآور شده و دلایل قدرت و یگانگی خود را باز گفته است تا از طریق آثارش به شناخت خدای عزوجل راهیاب شوند: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا﴾ همزه برای انکار و ایجاد شگفتی است. یعنی: آیا با دیده‌ی عبرت نمی‌نگرند و درباره‌ی آنچه دست‌های ما آن را بدون واسطه و بدون داشتن شریک و یاور برای آنها و به خاطر آنها خلق کرده است از قبیل شتر، گاو، بز و گوسفند نمی‌اندیشند تا به وسیله‌ی آن به یگانگی و کمال قدرت ما راهیاب و هدایت شوند؟ ﴿فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ و ذللتها لهم آنها به زیر فرمان آنان درآمده و رام و ذلیلند و از اجرای فرمان آنها امتناع نمی‌کنند. بلکه حتی اگر طفلی صغیر بخواهد، شتر را می‌خواباند و اگر بخواهد آن را برمی‌خیزاند و سوق می‌دهد، پس از او اطاعت کرده و فرمانش را می‌برد. و نیز اگر قافله‌ی شتران یک‌صد شتر هم باشد، طفلی صغیر می‌تواند آنها را حرکت دهد. پس پاک و منزّه خدایی است که این را برای بندگانش مسخر کرده است.^(۳) ﴿فَنُفِثَ رُكُومَهُمْ مِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ از بعضی از این حیوانات در سفرها، سواری می‌گیرند و به وسیله‌ی آنها بارهای سنگین را حمل می‌کنند؛ مانند شتر که به کشتی بیابان و خشکی معروف است. و از گوشت بعضی استفاده می‌کنند از قبیل گاو، بز

و گوسفند. ﴿و لهم فيها منافع و مشارب﴾ غیر از سواری و خوردن گوشت، از آنها فوایدی متعدد می‌برند. از قبیل پوست و پشم و کرک، و نیز از آنها فایده‌ی نوشیدنی می‌برند؛ یعنی شیر آنها را می‌نوشند: ﴿من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین﴾. ﴿أفلا یشکرون﴾ آیا در مقابل این نعمت‌های ارزشمند، پروردگار خود را سپاسگزار نمی‌شوند؟ منظور بر شمردن نعمت‌ها و اقامه‌ی دلیل بر آنها می‌باشد. آنگاه آنها را توبیخ کرده و در مورد پرستش بت‌ها که نه قدرت شنیدن دارند و نه از آنها نفعی می‌خیزد، شدت عمل نشان داده و آن را به عنوان اوج نافرمانی و گمراهی تلقی کرده است و می‌فرماید: ﴿واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون﴾ مشرکین خدایانی را از سنگ پرستش کرده به این امید که آنان را یاری دهند و انگهی آنها ناشنوا و بی‌زبانند. فریاد را نمی‌شنوند و درخواست را اجابت نمی‌کنند. ﴿لا یستطیعون نصرهم﴾ این خدایان مزعوم به هیچ وجه قدرت نصرت و یاری آنها را ندارند. نه به طریق شفاعت و نه به طریق یاری رساندن. ﴿و هم لهم جند محضرون﴾ این مشرکین در تعصب و دفاع برای بت‌های خود مانند سربازان و هر چند که سودی از آنها نمی‌خیزد، اما جان و مال خود را در راه آنها فدا می‌کنند. قتاده گفته است: در دنیا مشرکین به خاطر بت‌ها قهر و کین دیگران را در دل می‌گیرند، و انگهی بت‌ها برای آنان سودی نمی‌آورند و شری را از آنان دفع نمی‌کنند، بلکه فقط بت هستند و بس، و مشرکین انگار خدمتگزار آنها می‌باشند.^(۱) و قرطبی گفته است: آنها این همه آیات قدرت ما را مشاهده می‌کنند، آنگاه به غیر از ما خدایانی اتخاذ می‌کنند که توانایی انجام دادن چیزی را ندارند و کافران از آنها حمایت و محافظت می‌کنند. بدین ترتیب همچون سربازان آنها هستند در صورتی که بت‌ها نمی‌توانند آنان را یاری دهند.^(۲)

۱- این نظری است که طبری آن را ترجیح داده است. طبری ۲۳/۲۰.

۲- قرطبی با کمی اختصار ۱۵/۵۶.

﴿فَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ﴾ از این‌که تو را تکذیب می‌کنند افسرده‌خاطر مشو، و از این‌که تو را به شاعری و سحر متهم می‌کنند، غمگین مباش. بدین وسیله خاطر پیامبر ﷺ را تسلی داده است. در اینجا سخن خاتمه می‌یابد. سپس می‌فرماید: ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ﴾ ما به نهفته‌های نهاد آنها آگاه‌تریم، و از گفتار و اعمال ظاهری آنها اطلاع داریم و به خاطر آن، آنها را مجازات می‌کنیم. و بس است که خدا بر همه چیز آگاه است. آنگاه دلایل قاطع و روشن بر تحقق حشر و نشر را اقامه کرده و گفته است: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَظْفَةٍ﴾ استفهام انکاری است و برای تویخ و سرزنش آمده است. یعنی آیا انسان کافر با دیده‌ی عبرت‌بین نمی‌نگرد و درباره‌ی قدرت خدا نمی‌اندیشد تا دریابد ما او را از چیزی پست و ناچیز یعنی نطفه خلق کرده‌ایم که از مجرای ناپاکی بیرون می‌آید؟ ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ پس به ناگاه به صورتی شدید در خصومت و جدل به ناحق قیام می‌کند و با خدایش از در دشمنی در می‌آید و قدرتش را انکار و حشر و نشر را تکذیب می‌کند. آیا خدایی که قادر است انسان را از نطفه خلق کند قادر نیست باری دیگر به هنگام حشر او را زنده کند؟ مفسران گفته‌اند: در مورد «أَبِي بَنِ خَلْفٍ» نازل شده است که استخوانی پوسیده را آورد و آن را در مقابل پیامبر ﷺ خُرد کرد و به تمسخر گفت: ای محمد! آیا تو گمان می‌کنی بعد از این‌که مرديم و مانند این استخوان پوسیده و متلاشی شدیم، خدا دوباره ما را زنده می‌کند؟ پیامبر ﷺ به او گفت: بله، خدا تو را زنده می‌کند و به دوزخ می‌فرستد.^(۱) ﴿وَضَرْبَ لَنَا مِثْلًا﴾ و نسی خَلْقَهُ﴾ این کافر به وسیله‌ی استخوان پوسیده برای ما مثل زده است و بعید می‌داند که خدا بعد از مرگ دوباره انسان را خلق کند و فراموش کرده است که ما او را از نطفه‌ای ناچیز خلق کرده و

۱- در البحر آمده است: درباره‌ی «عاص بن وائل» نازل شده است اما اصح آن است که درباره‌ی «أَبِي بَنِ خَلْفٍ» نازل

جان را در آن دمیدیم. خلقت و آغاز خود را فراموش کرده است در صورتی که جوابش در وجود خودش آماده می‌باشد. ﴿قَالَ مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ این کافر گفت: چه کسی این استخوان پوسیده و متلاشی شده را زنده می‌کند؟ صاوی گفته است: یعنی سخنانی آورده است که در غرابت و شگفتی صورت مثل را دارد؛ چون قدرت ما را با قدرت خلق مقایسه کرده است.^(۱) ﴿قُلْ يَحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ ای محمد! به عنوان سرزنش و ساکت کردن به آن کافر بگو: هر آنکه آن را از نیستی ایجاد کرده است باز او را خلق و زنده می‌کند، و فردی که بار اول آن را ابداع کرده است، آن را زنده می‌کند. پس آنکه قدرت آغاز را دارد، قدرت اعاده را نیز دارد. ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ و او می‌داند چگونه خلق و ابداع کند، پس زنده کردن اجساد بعد از فنا و نابودی بر او مشکل نیست. ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾ هر آنکه با قدرت خود از درخت سرسبز، آتش سوزنده را خلق کرده است انجام دادن مقصود بر او مشکل و ممتنع نیست و زنده کردن استخوان‌های پوسیده و خلقت دوباره‌ی آنها او را ناتوان و درمانده نمی‌کند.^(۲) ابوحیان گفته است: خدای متعال مطلبی جالب‌تر و عجیب‌تر از خلق انسان از نطفه را به آنها یادآور شده است که عبارت است از به وجود آوردن چیزی از ضد آن، و آن عبارت است از روشن کردن آتش از درخت سبز. آب آتش را خاموش می‌کند اما با وجود این آتش از چیزی بیرون می‌آید که شامل آب است. عرب‌ها آتش را از شاخه‌ی گیاهان روشن می‌کنند. و در مثل آنها آمده است «در هر چیز آتش هست، و شاخه‌ی گیاهان با عظمت و ممتازند».^(۳) شاعر چه نیکو گفته است:

جمع النقیضین من أَسرار قدرته هذا السحاب به ماءً به نارٌ
 «جمع کردن دو نقیض از اسرار قدرت خدا می باشد، این ابر را بنگر که در آن آب و آتش مقرر است».

﴿فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تَوَفَّدُونَ﴾ که شما از این سبزه درخت آتش روشن می کنید. ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ آیا آن که آسمان و زمین را با آن حجم بزرگ و عظمت خلق کرده است قادر نیست اجساد انسان را بعد از نابودی دوباره خلق کند؟ ﴿بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ بله! همو بر چنین امری قادر است و همو خالق و ابداع کننده است و به همه چیز دانا است. ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ هیچ چیز برای خدای عزوجل مشکل و سخت نیست؛ زیرا فرمانش در بین «کاف و نون» قرار دارد، و هر وقت چیزی را اراده کند، بدون هیچ گونه تلاش و خستگی به وجود می آید، و مستلزم هیچ گونه تکلیف و تلاشی نمی باشد. ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بَيَّضَ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ خدای جلیل و با عظمت که ملک وسیع در قبضه ی قدرتش قرار دارد از تمام صفات نقص منزّه و مبرا می باشد، و همو بر همه چیز اقتدار کامل دارد. ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ و سرانجام تمام خلائق برای حساب و جزا فقط نزد او بر می گردند... خداوند سوره ی مبارک را با این پایان جالب که بر کمال قدرت و عظمت ملک و تسلطش دلالت دارد، و نیز این که تک و تنها خالق تمام عالم هستی است، خاتمه داده است.

نکات بلاغی: ۱- ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ... وَ أَنْ أَعْبُدُونِي﴾ متضمن طباق سلب

است.

۲- ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ و ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ متضمن استفهام انکاری است.

۳- ﴿مُضِيًّا... وَ يَرْجِعُونَ﴾ و ﴿يَسْرُونَ وَ يَعْلَنُونَ﴾ حاوی طباق است.

۴- ﴿وَهُمْ لَمْ يَجِدْ مُحْضَرُونَ﴾ شامل تشبیه بلیغ است.

۵- در ﴿وَهُمْ فِيهَا مُنَافِعَ وَ مُشَارِبَ﴾ و ﴿فَنَهَا رَكُوبَهُمْ﴾ خاص بعد از عام آمده است.

۶- «لینذر من کان حیا» و «یحق القول علی الکافرین» متضمن مقابله می باشد.

۷- «مما عملت أیدینا» متضمن استعاره‌ی تمثیلی است.^(۱)

۸- «خصیم مبین» و «الخلاق العلیم» با صیغه‌ی مبالغه آمدند.

۹- «أن یقول له کن فیکون» شامل استعاره‌ی تمثیلی می باشد.^(۲)

فواید: ملکوت صیغه‌ی مبالغه است و معنی آن عبارت است از ملک وسیع و تام، مانند «جبروت» و «رحمت» که معنی مبالغه می دهد.

یادآوری: علامه ابن کثیر گفته است: به اثبات نرسیده است که پیامبر ﷺ در روز خندق از شعر عبدالله بن رواحه تقلید کرده و گفته است: «اللهم لولا أنت ما اهتدینا» و در روز حنین هنگامی که بر استرش سوار بود، گفت: «أنا النبی لا کذب، أنا ابن عبدالمطلب» و فرموده‌ی «هل أنت إلا أصبح دمیت و فی سبیل الله ما لقیتم»، بلکه تمام اینها به طور اتفاقی رخ داده است و پیامبر قصد گفتن شعر را نداشته بلکه خود به خود از زبانش جاری شده است. و تمام این مطالب از فرموده‌ی خدا درک و فهم می شود که می فرماید: «و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له»!^(۳) به دقت در آن بیندیش که نفیس است.

۱- شیخ زاده ۱۴۰/۳.

۲- به کتاب «تلخیص البیان فی مجازات القرآن» تألیف شریف رمی ۱۹۲/۱ مراجعه کنید.

۳- مختصر ابن کثیر ۱۷۶/۳.

پیش‌درآمد سوره

* سوره‌ی صافات از جمله سوره‌های مکی است که به اصول عقیده‌ی اسلامی یعنی «توحید، وحی، و بعث و جزا» می‌پردازد و مانند دیگر سوره‌های مکی استحکام و تثبیت ستون‌های ایمان را محور خود قرار داده است.

* سوره با بحث در مورد فرشتگان نیکو سرشت شروع شده است که در نماز راست می‌ایستند، یا بال‌هایشان را در انتظار فرمان خدا راست می‌گیرند، و ابر به هر جا که خدا بخواهد سوق می‌دهند. آنگاه دوباره‌ی «أجنه» به بحث پرداخته و آنها را به وسیله‌ی شهاب ثاقب در معرض رجم قرار می‌دهد، و بدین ترتیب اساطیر و افسانه‌های جاهلیت را رد می‌کند که معتقد بودند در بین خدا و اجنه قرابت برقرار است. و سوره دوباره‌ی زنده شدن و جزا داد سخن داده که مشرکین منکر آن بودند و بعید می‌دانستند بعد از این‌که به صورت استخوان‌های پوسیده و متلاشی شده درآمدند، حیات دوباره بیابند و باری دیگر زنده شوند.

* به منظور تثبیت ایمان به حشر و نشر، سوره داستان «مؤمن و کافر» را یادآور شده و گفتگوی دایر در بین آنها را در دنیا متذکر شده است، آنگاه نتیجه و سرانجام هر یک از آن دو را خاطر نشان ساخته که عبارت است از استقرار دائمی مؤمن در بهشت، و اقامت ابدی کافر در دوزخ و آتش.

* سوره داستان بعضی از پیامبران را پیش کشیده و از قصه‌ی نوح علیه السلام شروع کرده و بعد از آن قصه‌ی حضرت ابراهیم و سپس داستان حضرت اسماعیل و بعد از آن قصه‌ی

حضرت موسی علیه السلام و هارون و بعد از آن داستان الیاس و لوط را مطرح کرده است. و داستان ایمان و امتحان را در حادثه‌ی ذبح اسماعیل و ماجرای رؤیای ابراهیم خلیل، به تفصیل بیان کرده است که به ذبح فرزندش مأمور شد و از جانب خدا قربانی آمد. و بدین وسیله کیفیت اجرا و تسلیم در برابر احکام الحاکمین را به مؤمنان یاد داده است.

* سوره با بیان نصرت و یاری پیامبران و اولیا در دنیا و آخرت از جانب خدا خاتمه یافته و نشان داده است که سرانجام نیکو از آن پرهیزگاران است.

نامگذاری سوره: این سوره به نام «سوره‌ی صفات» موسوم است تا بندگان را با حال و هوای ملکوت اعلی و فرشتگان پاک آشنا سازد که هیچ‌گاه از عبادت خدا فروگذار نیستند: «یسبحون اللیل والنهار لایفترون»، و وظایف محول به آنها را بیان می‌کند.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝۱﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۝۲﴾ فَالَّتَالِيَاتِ ذِكْرًا ۝۳﴾ إِنَّ إِلَهُكُم لَوَاحِدٌ ۝۴﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشَارِقِ ۝۵﴾ إِنَّا زَيْنًا أَلَسْنَا بِزِينَةٍ الْكَوَكِبِ ۝۶﴾ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝۷﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلَمًا لَّا أَعْلَىٰ وَيُقْدِفُونَ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝۸﴾ دُخْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝۹﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝۱۰﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهَمْ أَسَدٌ خَلَقْنَا أَمْ مِّنْ خَلْقِنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّزِبٍ ۝۱۱﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝۱۲﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝۱۳﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۝۱۴﴾ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝۱۵﴾ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَا لَمُبْعُونُ ۝۱۶﴾ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝۱۷﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝۱۸﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝۱۹﴾ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۝۲۰﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝۲۱﴾ اخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمْتُمْ وَ

أَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ
 إِنَّهُمْ مَسْئُورُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَتَتَّصِرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُتَسَلِّمُونَ ﴿٢٦﴾ وَقَبِلْ بَعْضُهُمْ
 عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَان لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا
 إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾ فَأَعْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا
 كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْجَارِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ
 إِنَّا لَنَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْثُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا
 الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُحْزِنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَٰئِكَ
 لَهُمْ رِزْقٌ مَغْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾
 يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٤٥﴾ يَتَذَقُّونَ لَذَّةَ النَّارِ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا
 يُنَزَّفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿٤٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ
 عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصْذِقِينَ ﴿٥٢﴾
 أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَأَطْلَعَ قَرَأَهُ فِي سَوَاءِ
 الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لَأُرَدِّدَنَّ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٧﴾
 أَفَأَمَّا خُنْ بِمَعِينٍ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾
 لِيُنْزِلَ هَذَا فَلَئِمَّا لَعَامِلُونَ ﴿٦١﴾

***

معنی لغات: «الزاجرات» باز دارنده‌ها، زجر دفع چیزی است با زور. زجر به معنی
 می کردن است. «زجر الراعی غنمه» چوپان گله را می کرد. «مارد» نافرمان و متمرد.
 «ثاقب» بسیار سوزنده که تا عمق استخوان نفوذ می کند. «واصب» دائمی و غیر منقطع.
 «لازب» چسبیده به هم. چسبیده. «معین» نوشیدنی جوشیده از چشمه ساران. «غول»

هر چه که عقل را مختل نماید و فاسد کند آن را غول می‌گویند. ابو عبیده گفته است: غول آن است که عقل را فاسد کند و از میان ببرد، و سروده‌ی ابن‌یاس را بر زبان آورد:

ما زالت الخمر تغننا
و تذهب بالأول فالأول^(۱)

«هنوز شراب عقل ما را می‌برد و با اولین جرعه سرآغاز عقل را می‌برد».

«کأس» اهل لغت گفته‌اند: وقتی در ظرف شراب باشد، آن را «کأس» می‌گویند، و اگر در آن شراب نباشد آن را «اناء» و «قدح» می‌گویند. شاعر گفته است:

و كأس شربت على لذة
و أخرى تداويت منها بها^(۲)

«جامی را به لذت سرکشیدم و از جام دیگر شفا و مداوا برگرفتم».

«یئزفون» مست می‌شوند و گفته می‌شود: «نزف الرجل» فهو «نزيف و منزوف» هرگاه که مست باشد. شاعر می‌گوید:

لعمري لئن أنزفتموا أو صحتمو
لبس الندامي كنتم آل أبجرا^(۳)

«به جان خودم! شما ای آل ابجرا چه مست باشید و چه نباشید بدترین یار و همدم هستید».

تفسیر: «و الصافات صفا» خدای متعال این سوره را با یادکردن قسم به بعضی از مخلوقات خود افتتاح کرده و بدین ترتیب عظمت قدرت و منزلت آنها را ابراز داشته، و بندگان را به بزرگی قدر و مقام آنها متوجه کرده است. معنی آن چنین است: به گروه‌های فرشتگان قسم می‌خورم که در نماز راست قامت ایستاده یا در انتظار دریافت فرمان خدا، بال‌ها را راست گرفته‌اند. ابن‌مسعود گفته است: آنها عبارتند از فرشتگانی که در آسمان برای عبادت و ذکر صف می‌بندند. در حدیث آمده است: «مگر مانند فرشتگان در مقابل پروردگار خود صف نمی‌بندید؟ گفتیم: چگونه یا رسول‌الله؟ فرمود صف‌های اول را

تکمیل می‌کنند و در صف به هم چسبیده می‌ایستند».^(۱) به منظور نشان دادن والایی مقام و کثرت و فراوانی عبادت فرشتگان به آنها قسم یاد کرده است. آنها با وجود عظمت خلقت و بلندی بمقامشان هیچگاه از عبادت خدا فروگذار نیستند، و همان‌طور که مؤمنان در نماز صف می‌بندند، آنها برای عبادت، با خشوع و فروتنی صف می‌گیرند و خدای مقتدر را پرستش می‌کنند، خدای ذوالجلالی که تمام خلایق در مقابلش سر تعظیم فرو هشته و گردن گردن فرازان در هیبت و جبروتش خم می‌گردد. از جمله‌ی آنان حاملان عرش با عظمت و فرشتگان پاک هستند. «فَالزَّاجِرَاتُ زَجْرًا» قسم به فرشتگانی که ابرها را به هر سو که خدا بخواهد سوق می‌دهند. از «زجر» به معنی سوق دادن و تشویق کردن است. «فَالتَّالِيَاتُ ذِكْرًا» به منظور نشان دادن محاسن و نیکی خلق والای فرشتگان، آنها را به وصف سوم توصیف کرده است. یعنی قسم به فرشتگانی که آیات خدا را بر پیامبران می‌خوانند، و خود به ثناخوانی و ستایش و سپاسگزاری و تقدیس ذات خدا می‌پردازند. «إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ» بر این قسم خورده است. یعنی قسم به فرشتگانی که دارای چنین صفاتی هستند خدایی که - ای انسان! - می‌پرستید یگانه و تنها می‌باشد و شریک و انبازی ندارد. مقاتل گفته است: کافران مکه می‌گفتند: آیا محمد خدایان را یکی قرار داده است؟ یک خدا چگونه به این همه مخلوق می‌رسد؟ آنگاه خدا به عنوان تشریف و احترام به ملائک سوگند یاد کرد.^(۲) بعد از آن خدای متعال معنی یگانگی و الوهیت را بیان کرده و می‌فرماید: «رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا» همو مالک و خالق آسمان‌ها و زمین و مخلوقات مستقر در بین آنها می‌باشد؛ زیرا وجود آنها با این شیوه و نظم شگفت‌انگیز، از واضح‌ترین و روشن‌ترین دلایل بر وجود و یگانگی خدا می‌باشد.

۱- امام مسلم آن را در صحیح خود روایت کرده است و به مختصر ابن کثیر ۱۷۴/۳ نگاه کن.

«و رب المشارق» و همو پروردگار محل طلوع و غروب آفتاب است که در تابستان و زمستان تغییر پیدا می‌کند. طبری گفته است: به ذکر مشارق اکتفا کرد و مغارب را نیاورده است؛ چون لحن کلام بر آن دلالت دارد.^(۱) آنگاه بعد از بیان یگانگی و یکتایی خود به موضوع تزیین آسمان به وسیله ستارگان اشاره کرده و می‌فرماید: «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» آسمان نزدیک به شما را با ستارگان پرفروغ و روشن زینت داده و آراسته‌ایم، که به صورت دانه‌های جواهر درخشان به نظر می‌آیند. «و حفظا من کل شیطان مارد» و نیز آن را از نفوذ هر شیطانی نافرمان و متمرّد و از اطاعت خدا بیرون رفته، محفوظ نگاه داشته‌ایم. قتاده گفته است: ستارگان به سه هدف خلق شده‌اند: رجم شیطان و ایجاد روشنائی برای راهیابی، و زینت آسمان دنیا.^(۲) و ابو حیان گفته است: آسمان دنیا را مخصوصاً ذکر کرده است؛ چون با چشم مشاهده می‌شود و تنها به وسیله ستارگان از نفوذ شیاطین به آسمان‌ها جلوگیری می‌شود.^(۳) «لا یسمعون إلی الملاء الأعلى» نمی‌توانند به فرشتگان مستقر در عالم بالا گوش فرا دهند. و عده‌ای می‌گویند: یعنی تا به عالم بالا گوش فرا ندهند. «و یقذفون من کل جانب» و از هر جهت قصد نفوذ در آسمان بکنند، با شهاب و سنگ‌های آسمانی رجم می‌شوند. «دحورا» آنها از شنیدن اخبار آسمان دور و طرد می‌شوند. طبری گفته است: یعنی طرد و رانده می‌شوند. از «دحر» به معنی دفع و دور کردن است.^(۴) «و لهم عذاب و اصب» و در آخرت عذابی مستمر و دایمی خواهند داشت. «إلا من خطف الحظفة» جز آن‌که دزدانه چیزی را بریاید. «فأتبعه شهاب ثاقب» پس شهابی مشتعل که نور و فروغش نافذ است، آن را دنبال کرده و می‌سوزاند. مفسران گفته‌اند: شیطان نابکار از آنچه که در عالم بالا جریان

۱- طبری ۲۳/۲۴.

۲- قرطبی ۱۵/۶۴.

۳- البحر ۷/۳۵۲.

۴- طبری ۲۳/۲۷.

دارد شمه‌ای می‌ریاید، اما در موقع فرود آمدن به زمین شهابی آن را دنبال کرده و می‌سوزاند. قرطبی گفته است: شهابی که برای رجم شیطان به کار می‌رود، از جمله‌ی ستارگان ثابت نیست؛ چون ستاره‌ی ثابت حرکت می‌کند اما حرکتش قابل رؤیت نیست، در صورتی که حرکت این شهاب‌ها دیده می‌شود. ^(۱) ﴿فاستفتهم﴾ از منکران حشر پرس. ﴿أهم أشد خلقاً أم من خلقنا﴾ کدام یک از لحاظ ساختمان و بنیه قوی‌تر است؟ آیا آنها قوی‌ترند یا آسمان‌ها و زمین و موجودات مابین آنها، از قبیل فرشتگان و مخلوقات عظیم و شگفت‌انگیز؟ ﴿إنا خلقناهم من طین لازب﴾ آنها را از گل نرم و چسبناک و بدون نیرو ساخته‌ایم. طبری گفته است: از این رو آن را به چسبندگی توصیف کرده است که خاک مخلوط با آب است. و نیز فرزند آدم از خاک و آب و آتش و هوا ساخته شده است. و وقتی خاک با آب مخلوط شود به صورت گلی چسبناک در می‌آید. ^(۲) منظور از آیه این است که بر اعاده‌ی خلق انسان دلیل اقامه شود. پس هر آن کس او را از هیچ آفریده و این همه خلائق را خلق کرده است، نیز می‌تواند بعد از فنا و نابودی اجسام آنها را اعاده دهد. ﴿بل عجب و یسخرون﴾ از این‌که آنان زنده شدن را تکذیب می‌کنند در حالی که این همه آثار و قدرت روشن را هم مشاهده می‌کنند، تعجب می‌کنی، و در همان حال آنها تو و سخنان تو را در این مورد مسخره می‌کنند. ابوسعود گفته است: یعنی از قدرت خدا در خلقت این خلائق عظیم، و این‌که آنها زنده شدن را انکار می‌کنند، تعجب می‌کنی، و آنها از تعجب تو و این‌که زنده شدن را مقرر می‌داری، تو را مسخره کرده و از عملکرد تو تعجب می‌کنند. ^(۳) ﴿وإذا ذکرُوا لا یذکرون﴾ و اگر به وسیله‌ی قرآن نصیحت شوند و آنها را بترسانند، پند نمی‌گیرند و نمی‌اندیشند. ﴿وإذا رَأُوا آية یستسخرون﴾ و وقتی دلیلی

واضح یا معجزه‌ای کوبنده از قبیل «شق القمر» و به زبان آمدن درخت و سنگ را مشاهده کنند که بر صدق تو دلیل است، در مسخره کردن افراط کرده یا دیگران را می‌خوانند که تو را مسخره و استهزا کنند. ﴿وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ و می‌گویند: آنچه را که برای ما آورده‌ای جز سحری آشکار چیزی نیست. در البحر آمده است: (هذا) اشاره است به خوارق اعجاز انگیزی که توسط حضرت محمد ﷺ آورده شد. ^(۱) ﴿أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ استفهام برای انکار و استهزا آمده است. یعنی آیا وقتی اندام و اعضای بدن ما پوسیده و مندرس و اجزای آن متلاشی و پراکنده شود و به صورت خاک و استخوان درآید، زنده خواهیم شد؟ ﴿أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ آیا پدران و گذشتگان ما نیز زنده خواهند شد؟ زمخشری گفته است: یعنی آیا پدران ما نیز زنده می‌شوند؟ شگفتی بیشتر را در بر دارد. منظور آنها این است که پدران قدیمی‌ترند، بنابراین زنده شدنشان بیشتر بعید به نظر می‌آید. ^(۲) ﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ به آنها بگو: بله، شما هم زنده می‌شوید در حالی که خوار و ذلیل می‌باشید. ﴿فَأِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ جز یک صیحه و فریاد شدیدی نیست که اسرافیل برای قیام از قبر در صور می‌دمد. ﴿فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ که فوراً آنها در میدان محشر می‌ایستند و به یکدیگر نگاه می‌کنند. قرطبی گفته است: الزجرة یعنی بانگ، و آن، دمیدن دوم است. از این رو به «زجرة» موسوم گشته است که صورت هی کردن و راندن شتر و فیل و گله را دارد. ^(۳) آنگاه از حسرت و پشیمانی آنها به هنگام مشاهده‌ی هول و هراس قیامت خبر داده و می‌فرماید: ﴿وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ می‌گویند: زیانمند ما هستیم، این همان روز حساب و جزا می‌باشد! آنگاه ملائک بر سبیل توییح و سرزنش به آنها می‌گویند: ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾ این

همان روزی است که در آن کار خلاق فیصله می‌یابد و شما آن را تکذیب می‌کردید. بیضاوی گفته است: «فصل» یعنی قضاوت و جدا کردن نیکوکار از بدکار. ^(۱) ﴿احشروا الذین ظلموا و أزواجهم﴾ یعنی ستمکاران و همگنان و هم مسلکان نافرمان و تبہکارشان را گرد هم آورید. و هر فرد را با همسنگ و همکیش خود در کنار هم قرار دهید. قرطبی گفته است: زناکار با زناکار، و شرابخوار با شرابخوار، و دزد با دزد کنار هم قرار می‌گیرند. ^(۲) و ابن عباس گفته است: ستمکاران را با همسران کافرشان گرد هم آورید. و نیز از او نقل است که منظور افراد نافرمان مانند آنها می‌باشد. ^(۳) ﴿و ما کانوا یعبدون * من دون الله﴾ و آنها را با بت‌هایی که می‌پرستیدند، گرد آورید. و بدین وسیله حسرت و شرمندگی آنها را هر چه بیشتر نشان می‌دهد. ﴿فاهدوهم إلى صراط الجحیم﴾ راه دوزخ را به آنها نشان بدهید و آنها را به سویش روانه کنید. لفظ ﴿اهدوهم﴾ متضمن سرزنش و مسخره می‌باشد. وقتی در دنیا به راه راست هدایت نشدند، امروز باید به راه دوزخ هدایت شوند. ﴿وقفوهم إنهم مسئولون﴾ آنها را در راه متوقف کنید و نگه دارید؛ چون از تمام گفته و عملشان سؤال خواهد شد. آنگاه به طریق سرزنش و توبیخ به آنها گفته می‌شود: ﴿مالکم لا تناصرون﴾ چه شده است با وجود این که همه در اینجا حاضرید به یکدیگر کمک نمی‌کنید؟ در صورتی که عموماً به یاور و معین احتیاج دارید؟ مفسران گفته‌اند: این بیان به سخنان ابوجهل در روز بدر اشاره دارد که گفته بود: «ما همه به یاری یکدیگر می‌پردازیم». ^(۴) و ﴿تناصرون﴾ در اصل تناصرون است، یکی از دو تاء برای تخفیف حذف شده است. خداوند می‌فرماید: ﴿بل هم الیوم مستسلمون﴾ بلکه امروز

۱- بیضاوی ۱۳۸/۲.

۲- قرطبی ۷۳/۱۵ و آن را به حضرت عمر خطاب رضی الله عنه نسبت داده است.

۳- این دو قول را صاحب «بحرالمحیط» از ابن عباس نقل کرده است، ۳۵۶/۷.

۴- قرطبی ۷۴/۱۵.

ذلیل و سربه زیر و تسلیم شدگانند و از غلبه و یاری رساندن ناتوانند و عابدان و معبودان یکسانند. ﴿وَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ رؤسا و پیروان به هم رو کرده و به لومه و سرزنش و مخاصمه می پردازند. ابوسعود گفته است: به طریق توییح و خصومت از هم می پرسند و جدل می کنند. ^(۱) ﴿قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ تابعان و پیروان به متبوعان می گویند: شما از هر جهت می آمدید و باطل را برای ما آراسته و مزین می کردید و با قوی ترین دلایل ما را از تبعیت از راه حق باز می داشتید. ^(۲) یمین در کلام عرب به معنی نیرو و قدرت است. شاعر می گوید:

إِذَا مَا رَايَةَ رَفَعْتَ لِمَجْدٍ   تَلَقَّاهَا عَرَابَةٌ بِالْيَمِينِ ^(۳)

وقتی پرچمی به منظور افتخار برافراشته شود، خردمندان آن را با قدرت دریافت می کنند و برمی گیرند. و عده ای نیز می گویند: معنی آیه چنین است: از چپ و راست به نزد ما آمده و ما را وسوسه می کردید و بر در پیش گرفتن راه انحراف تشویق می نمودید. ^(۴) ﴿قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ رؤسا به آنها می گویند: ما شما را به گمراهی وادار نکردیم، و شما را از ایمان مانع نشدیم، بلکه خود کافر شدید و به میل و اختیار خودتان ایمان نیاوردید. ابن کثیر گفته است: یعنی موضوع آن طور که شما گمان می برید نیست، بلکه قلب و نهاد خودتان منکر ایمان و پذیرای کفر و نافرمانی بود. ^(۵) ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ ما زور و قدرتی نداشتیم که شما را وادار به پیروی از خود بکنیم. ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِينَ﴾ بلکه در ذات خودتان تبهکاری و طغیان مقرر بود و مستعد نافرمانی بودید،

۱- ابوسعود ۲۶۸/۴.

۲- ابن کثیر این قول را از سدی نقل کرده است و اظهار نیز همان است.

۳- طبری ۳۲/۲۳.

۴- در فی ظلال این معنی آورده شده است. و با این که از جهت لغت سند و مدرکی ندارد اما لطیف است.

۵- مختصر ابن کثیر ۱۷۷/۳.

به همین سبب دعوت ما را اجابت کردید و آن را پذیرفتید. ﴿فحق علينا قول ربنا﴾ از این رو عذاب خدا بر عموم ما محقق و واجب آمد. ﴿إنا لذائقون﴾ ما بدون تردید این عذاب را می‌چشیم. ﴿فأغويناكم إنا كنا غاوین﴾ باطل را برای شما آراستیم و شما را به گمراهی خواندیم؛ زیرا خود بر باطل و گمراهی بودیم. خدا از حال آنها خبر داده و می‌فرماید: ﴿فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون﴾ آنها در روز قیامت در عذاب شریکند، همان‌طور که در گمراهی شریک بودند. اما همان‌طور که فرموده است: ﴿و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون﴾، امروز هیچ چیزی سودی به حالشان ندارد. ﴿إنا كذلك نفعل بالجحیم﴾ ما با گردنکشان گناهکار این چنین می‌کنیم. آنگاه سبب را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون﴾ وقتی به آنها گفته می‌شد: بگویند: (لا اله الا الله)، گردن‌فرازی و تکبر می‌کردند و خود را بزرگ می‌دانستند. ﴿و يقولون أئنا لتارکوا آهتنا لشاعر مجنون﴾ و وقتی به توحید فرا خوانده می‌شدند، می‌گفتند: آیا خدایان خود را به خاطر گفته‌ی یک نفر شاعر دیوانه رها کنیم؟ منظورشان از شاعر دیوانه، پیامبر است. خدا در رد آنها فرمود: ﴿بل جاء بالحق و صدق المرسلین﴾ یعنی موضوع بر طبق افترای آنها نیست، بلکه محمد ﷺ توحید و اسلام و حق درخشان و مطالبی همانند مطالب پیامبران پیشین را آورده است. ابوحیان گفته است: مشرکان یگانگی و رسالت را با هم انکار نموده و سخن خود را با گفته‌ی «شاعر مجنون» مخلوط کردند؛ زیرا شاعر فهم و درایتی دارا می‌باشد که به وسیله‌ی آن معانی شگفت‌انگیز را به نظم می‌کشد و آن را در قالب کلمات زیبا و بدیع شکل می‌دهد، ولی دیوانه چنین قدرتی را ندارد، از این رو گفته‌ی آنها خلط و هزیان است.^(۱) ﴿إنکم لذائقوا العذاب الألیم﴾ ای تبهکاران! شدیدترین عذاب را دارید. ﴿و ما تجزون إلا ما کنتم تعملون﴾ و کیفری جز

مانند عمل خود ندارید. صاوی گفته است: چون کیفر بد با بدی همسان است، به عکس پاداش نیک که چند برابر است.^(۱) بعد از این که شمه‌ای از احوال و عذاب کفار را بیان کرد، مطابق روش قرآن در موازنه‌ی بین دو گروه، به عنوان ترغیب و ترهیب، مختصری از رفاه و نعمت مؤمنان را نیز بیان کرده و می‌فرماید: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ استثناء منقطع است. یعنی ولی بندگان مخلص و موحد خدا، عذابی نمی‌بینند و در محاسبه و بازخواست جدلی ندارند، بلکه خدا از گناهان آنان درمی‌گذرد و در مقابل عمل نیکی که انجام داده‌اند ده برابر تا هفت صد برابر پاداش دارند. آنگاه پاداش آنها را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ آن رادمردان نیکو سرشت بامدادان و شامگاهان در بهشت روزی دارند. همان‌گونه که در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾. ابوسعود گفته است: رزق و روزی بهشتیان ویژگی‌های معلوم و مشخصی دارد از قبیل شکل و صورت زیبا، طعم لذیذ و دلچسب و رایحه‌ی دل‌انگیز.^(۲) آنگاه رزق را تفسیر کرده و می‌فرماید: ﴿فَوَاكِهِ وَهَمَّ مَكْرُمٍ﴾ میوه‌های گوناگون از تمام آنچه آرزو می‌کنند. در حالی که در بهشت قدر و احترام دارند و از تمام لذایذ لذت می‌برند. «فواکه» را مخصوصاً ذکر کرده است؛ زیرا تمام خوردنی‌های بهشت به صورت تفکه (دسر) و لذت بردن مصرف می‌شوند. ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ در باغ و بستان‌ها از نعمت‌ها استفاده می‌کنند. ﴿عَلَىٰ سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ بر تخت‌های آراسته با در و یاقوت قرار می‌گیرند و به هر جهت که بخواهند می‌چرخند. مجاهد گفته است: ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ یعنی از فرط محبت و نزدیکی پشت سر یکدیگر را نگاه نمی‌کنند.^(۳) ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ بعد از ذکر خوردنی، نوشیدنی را یادآور شده است. یعنی خدمتکاران بهشتی با جام‌های مملو

از شراب از جویبارهای جوشیده از چشمه‌ساران بهشت، از آنها پذیرایی می‌کنند. صاوی گفته است: شراب بهشت این چنین توصیف شده است؛ زیرا مانند آب جوشیده از چشمه جاری است.^(۱) ابن عباس گفته است: در قرآن هر جا «کأس» به کار رفته است منظور شراب است، و معین یعنی جاری.^(۲) «بیضاء لذة للشاربین» این شراب، سفید رنگ و برای مصرف‌کنندگان لذت بخش است و هر کس آن را بنوشد لذت می‌برد. حسن گفته است: شراب بهشت از شیر سفیدتر است. «لایها غول و لاهم عنها یزفون» چیزی که عقل آنان را ببرد و خراب کند در آن نیست و مانند شراب دنیا آنها را مست نمی‌کند. ابن‌کثیر گفته است: خدا شراب بهشت را از آفتابی که در شراب دنیا است از قبیل سردرد و شکم درد و زوال عقل، پاک و منزّه کرده است. شراب بهشت طعمش مانند رنگش نیکو می‌باشد. منظور از غول به گفته‌ی ابن عباس سردرد است. و قتاده گفته است: سردرد و شکم درد است.^(۳) و این زیباترین اوصافی است که لذت شرابخواران را تأمین می‌کند و کدورت و زیان آن را از بین می‌برد. پس نه موجب مستی و سرمستی می‌شود و نه سردرد را به همراه دارد و نه مانند شراب دنیا موجب عربده کشیدن می‌شود که لذت را از میان می‌برد. «و عندهم قاصرات الطرف» در کنار آنها حورالعین قرار دارند، که از روی عفت و پاکدامنی نظر خود را فقط به شوهران خود اختصاص می‌دهند، و از بس که با حیا و آزرماند دیگری را نگاه نمی‌کنند. ابن عباس گفته است: «قاصرات الطرف» یعنی عیفانی که به غیر از شوهران خود کسی را نگاه نمی‌کنند.^(۴) «عین» یعنی علاوه بر عفت دارای چشمانی درشت و زیبا می‌باشند. طبری گفته است: یعنی چشمانی درشت و زیبا دارند. جمع «عیناه» یعنی زن درشت چشم و زیبا و باجمال. «عین» یعنی زیباترین

نوع چشم.^(۱) «کأنهن بیض مکنون» به گفته‌ی ابن عباس انگار دانه‌های مروارید مستقر در صدفند. و به فرموده‌ی خدا استشهاد کرده است: «و حور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون».^(۲) و حسن گفته است: «المکنون» یعنی محفوظ و مصون مانده‌ای که دست انسان به آن نخورده است. منظور این است: با وجود این زیبایی درخشان و با وجود رقت و لطافت و طراوتی که دارند، همانند در ناسفته در صدف محفوظند. «کأنهن بیض مکنون» دست‌های مبتذل و چشم‌های ناپاک آنها را به بازی نگرفته است. عرب زن را از لحاظ پاکی و بی‌آلایشی و سفیدی به تخم مرغ تشبیه می‌کنند. ابوحیان گفته است: خدا در این آیه اول رزق و روزی را ذکر کرده است که جسم از آن لذت می‌برد. و بعد از آن اکرام و احترام را آورده است که نفس و نهاد از آن متلذذ می‌شود. بعد از آن مکان را نام می‌برد که عبارت است از باغ‌های پر نعمت بهشت، آنگاه لذت انس و اجتماع را یادآور شده: «علی سرر متقابلین»، که انس و سرور را بیشتر می‌کند. بعد از آن مشروب را ذکر کرده است که در قدح‌ها به آنان داده می‌شود و خود زحمت آن را نمی‌کشند. سپس با لذت جسمی یعنی لذیذترین لذایذ که عبارت است از انس گرفتن با زنان و تمتع جستن از آنان، موضوع را خاتمه داده است.^(۳) بعد از آن در مورد گفتگوی اهل بهشت در آن مجلس انس سخن گفته است. آنها در آن مجلس انس در حالی که در اطراف میز شراب نشسته و از تمام لذایذ لذت می‌برند و از هر نعمتی استفاده می‌کنند، شروع به بحث و گفتگو می‌کنند: «فأقبل بعضهم علی بعض يتساءلون» دور هم نشسته و در مورد وقایع دنیا به بحث می‌پردازند، نعمت‌های خود را یادآور می‌شوند، و وضع و حال دنیا و ثمر و نتیجه‌ی ایمان را به یاد می‌آورند: «قال قائل منهم إني كان لی قرین» یکی از بهشتیان

می‌گوید: در دنیا دوست و رفیقی داشتم که منکر زنده شدن بعد از مرگ بود. ﴿يَقُولُ أَتُنكَ
لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ﴾ به من می‌گفت: آیا شما به زنده شدن و جزا ایمان داری؟ ﴿أَنذَا مَتْنًا وَكُنَّا
تَرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمُذْنِبُونَ﴾ آیا بعد از این که مرديم و به خاک و استخوان پوسیده تبدیل
شدیم، دوباره زنده شده و بر مبنای اعمالمان محاکمه می‌شویم؟ این را بر سبیل تعجب و
تکذیب و دور دانستن می‌گفت. ﴿قَالَ هَلْ أُنْتُمْ مُطْلَعُونَ﴾ مرد مؤمن به برادران بهشتی خود
می‌گوید: آیا آتش را ملاحظه می‌کنید تا حال آن دوست و رفیق مرا مشاهده نمایید؟ خدا
می‌فرماید: ﴿فَاطْلِعْ فَرَأَاهُ فِي سِوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ نگاه کرد و دوست کافر خود را در وسط
شعله‌های آتش دوزخ دید که زبانه می‌کشید. ﴿قَالَ تَاللَّهِ إِن كُنتَ لَتَرْدِين﴾ آن مؤمن به
عنوان سرزنش او را مورد خطاب قرار داده و می‌گوید: به خدا قسم نزدیک بود بافریب و
نیرنگ مرا نابود کنی. ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ و اگر فضل و کرم خدا مرا
بر ایمان تثبیت نمی‌کرد، اکنون در آتش در کنار تو بوده و در عذاب دوزخ حاضر بودم.
آنگاه همان‌طور که در دنیا رفیق کافرش او را مسخره می‌کرد، او هم به طریق مسخره او را
مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید: ﴿أَلَمَّْا نَحْنُ بِمُتِّينَ ۖ إِلَّا مَوْتَتِنَا الْأُولَىٰ وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾
آیا هنوز اعتقاد داری که ما جز یک‌بار مرگ را پذیرا نیستیم و زنده شدن و کیفر و حساب
و عذابی در کار نیست؟ این بیان به روشنی مسخره‌انگیز و گزنده می‌باشد و متضمن انتقام
کامل از آن رفیق کافر است. و سپاسگزاری از نعمت‌ها و کرم خدا را نیز در ضمن دارد.
خدا می‌فرماید: ﴿إِن هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ این نعمت که بهشتیان بدان نایل آمده‌اند
کرمی است بس عظیم. ﴿مِثْلُ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ برای نایل آمدن به چنین پاداشی
کریمانه، باید تلاشگران سعی و کوشش کنند. مفسران گفته‌اند: آیات شریف به داستان
دو شریک اشاره می‌کند که هشت هزار درهم داشتند، یکی از آنان خداپرست بود و در
تجارت و امور دنیوی کوتاه می‌آمد، و آن یکی در اندیشه‌ی افزودن مال و ثروت بود، و از
شریکش جدا شد. و هر وقت خانه یا کنیز یا باغ و عقاری می‌خرید، آن را به رخ رفیق

با ایمانش می کشید. و به وسیله ی کثرت مال بر او فخر فروشی می کرد، و فرد با ایمان هر وقت چنین می شنید به میزان آن صدقه می داد، تا در بهشت قصری خریداری کند. (۱)
 وقتی دوستش به او می رسید و می پرسید: چه کار کرده ای؟ می گفت: در راه خدا صدقه دادم. دوست کافر او را به باد مسخره می گرفت و می گفت: آیا تو از جمله ی تصدیق کنندگان هستی؟ و سرانجامشان همان شد که خدا آن را بازگفته است.

نکات بلاغی: ۱- «بل عجبت و یسخرن» متضمن طباق است.

۲- «إِنْ إلهکم لواحد» به «إِنْ» و «لَا» مؤکد است.

۳- «فاهدوهم إلی صراط الجحیم» متضمن اسلوب تهکم و سرزنش است.

۴- «إِذَا قیل لهم لا إله إلا الله» متضمن ایجاز به حذف است.

۵- «إِنْکم لذاتقوا العذاب الألیم» شامل التفات از غایب به خطاب است.

۶- «قاصرات الطرف» متضمن کنایه می باشد.

۷- «کأنهن بیض مکنون» متضمن تشبیه مرسل مجمل است.

۸- در «شهاب ثاقب، عذاب واصب و طین لازب» فواصل رعایت شده است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿أَذَلَّكَ خَیْرٌ نَزَّلَا أَمْ شَجَرَةُ الزَّوْمِ﴾ (۶۲) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِینَ ﴿۶۳﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ
 فِی أَصْلِ الْجَحِیمِ ﴿۶۴﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ زُرُّوسُ الشَّیَاطِینِ ﴿۶۵﴾ فَإِنَّهُمْ لَا یَكُونُونَ مِنْهَا قَالُوا وَنَ مِنْهَا
 الْبَطُونُ ﴿۶۶﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَلَیْهَا لَشَوْبَاءٌ مِنْ حِیمٍ ﴿۶۷﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِیمِ ﴿۶۸﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا
 آبَاءَهُمْ ضَالِّینَ ﴿۶۹﴾ فَهُمْ عَلَیْ أَثَارِهِمْ مُهْرَعُونَ ﴿۷۰﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِینَ ﴿۷۱﴾ وَلَقَدْ

أَوْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ أَلْحِيْبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا
ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾ وَإِنَّ
مِنْ شِيعَتِهِ لِبَرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِلَّيْبِهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾
أَفُنْكَ أَلَهُةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَتَأْتِيهِمْ رِيبٌ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَانظُرْ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾
فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ
لَا تَنْتَفِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَسْعِدُونِ مَا
تَنْتَحُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْفُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾
فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَمْعِدِينَ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي
مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَٰ بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ
فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَٰ أَبَتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الْصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَٰ إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا
عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال نعمت های آماده شده برای نیکان را یادآور شد، آزار و عذاب و آتش تهیه شده برای اشرار را نیز یادآور شد تا تفاوت بین دو گروه مشخص گردد. پس از آن قصه ی «نوح» و قصه ی

«ابراهیم» و پند و اندرز مکنون در آن دورا برای اهل عبرت بازگفت.

معنی لغات: «نزلا» میزبانی و مهمانداری. در اصل عبارت است از خوراک و نوشیدنی تهیه شده برای مهمان. «طلعها» ثمرش. «شوبا» مخلوط، به هم آمیخته. از «شباب الطعام» به معنی آمیخته شدن با چیزی دیگر است. «یهرعون» در شتاب و سرعتند. اهراع یعنی شتاب و سرعت. فراء می‌گوید: اهراع به معنی شتاب همراه با جنبش و تکان است. و مبرّد می‌گوید: مُهرع یعنی برانگیخته شده، گفته می‌شود: جاء فلان یهرع إلى النار؛ یعنی فلانی به سوی آتش آمد در حالی که سرما او را به شدّت برانگیخته بود که به سوی آتش برود.^(۱) «شیعته» شیعة الرجل، یاران و هواداران، افرادی که راه و برنامه‌ی او را پیش گرفته‌اند. «إفکا» به دروغ و ناروا. «سقیم» بیمار و ناسالم. «راغ» راغ الیه: یعنی به سویش رو آورد و بدان مایل شد و در نهان بدان تمایل پیدا کرد. شاعر می‌گوید:

و يُرِيكَ من طرف اللسان حلاوة و يروغ فيك كما يروغ الشعلب^(۲)

«از لابه‌لای سخنانش حلاوت و شیرینی و چرب‌زبانی به چشم می‌خورد و همچون روباه با حيله و کلک به سويت می‌آید و تمایل نشان می‌دهد».

«یزفون» در رفتن شتاب کردند. «تله» او را به صورت به زمین زد.

تفسیر: «أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم» آیا پذیرایی و مهمانداری با نعمت‌های بهشت بهتر است یا با ثمر درخت زقوم که در جهنم قرار دارد؟ کدام یک بهتر و برتر است؟ میوه‌ها و ثمر لذیذ، خوراک بهشتیان، و زقوم، غذای اهل آتش است. منظور از آن تویخ کفار است. «إنا جعلناها فتنه للظالمين» ما درخت زقوم را برای گمراهان مایه‌ی بلا و عذاب قرار داده‌ایم. مفسران گفته‌اند: وقتی کفار نام زقوم را شنیدند، گفتند: درخت

چگونه در آتش می‌روید در صورتی که آتش درخت را می‌سوزاند؟ ابوجهل به یارانش می‌گفت: آیا می‌دانید زقوم چیست؟ زقوم یعنی کره و خرما، آنگاه برای آنان کره و خرما آورد و می‌گفت: ببینید زقوم بخورید، این همان زقومی است که محمد ما را از آن می‌ترساند.^(۱) ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ درختی است که در قعر جهنم می‌روید. آنگاه شاخه‌هایش در آن منشعب می‌شود. ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئَاسُ الشَّيَاطِينِ﴾ ثمر و بارش از لحاظ زشتی انگار سر شیاطین می‌باشند. ابن‌کثیر گفته است: از این جهت آن را به سرهای شیاطین تشبیه کرده است - هر چند که آن میوه برای مخاطبان آشنا و شناخته شده نیست - که زشتی منظر شیاطین در نهاد انسان مستقر است.^(۲) ﴿فَإِنَّهُمْ لَا كَلُونَ مِنْهَا فَأَلْثَمُوا مِنْهَا الْبَطُونَ﴾ کافران به سبب شدت گرسنگی ناچارند از آن بخورند تا شکمشان پر می‌شود، پس در مقابل روزی بهشتیان زقوم خوراک و میوه‌ی آنها می‌شود. در حدیث آمده است: «اگر تنها یک قطره از زقوم در دریا‌های دنیا ریخته شود، زندگی تمام انسان‌ها خراب و مختل می‌شود، پس حال آن‌که آن را می‌خورد باید چگونه باشد».^(۳) ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ﴾ بعد از این‌که از آن سیر شدند و تشنگی بر آنان غلبه یافت، مخلوطی از آب بی‌نهایت داغ را سر می‌کشند و با خوراک مخلوط می‌گردد، و بدین ترتیب و به منظور شدت بخشیدن به عذاب آنها تلخی زقوم و حمیم جمع می‌شود. ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾ بعد از آن سرانجام و مرجعشان قعر دوزخ است. مقاتل گفته است: حمیم در خارج دوزخ قرار دارد، آنها را برای نوشیدن آن بیرون می‌برند و سپس آنها را به دوزخ برمی‌گردانند. و ابوسعود گفته است: زقوم و حمیم وسیله‌ی پذیرایی بوده که قبل از ورود به آتش به آنان داده می‌شود.^(۴) ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ﴾ آنها پدران

۱- تفسیر طبری ۴۱/۲۳.

۲- مختصر ابن‌کثیر ۱۸۲/۳.

۳- ترمذی آن را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح است.

۴- ابوسعود ۲۷۱/۴.

خود را گمراه یافتند و از آنان پیروی کردند. ﴿فهم على آثارهم مهرعون﴾ و بدون دلیل و برهان به شتاب از خطاهای آنان پیروی می‌کنند و به دنبال آنان می‌شتابند. مجاهد گفته است: پیروی کردن آنها را به دویدن تشبیه کرده است، مانند آن‌که به سرعت به سوی چیزی می‌شتابد. ﴿ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين﴾ قبل از قوم تو، اکثر ملت‌های پیشین گمراه بودند. ﴿ولقد أرسلنا فيهم منذرين﴾ و به میان آنان پیامبرانی فراوان اعزام داشتیم که آنها را از عذاب برحذر می‌داشتند و می‌ترساندند، اما آنها به گمراهی و کج‌روی خود ادامه دادند و در آن فرو رفتند. ﴿فانظر كيف كان عاقبة المندرين﴾ ای محمد! بنگر که سرانجام رؤسای آن تکذیب‌کنندگان چگونه بود. آیا آنها را نابود نکردیم و آنها را مایه‌ی پند و عبرت بندگان قرار ندادیم؟! ﴿إلا عباد الله المخلصين﴾ اما بندگان با ایمان که خدا آنها را برای طاعت خود برگزیده بود، از عذاب نجات یافتند. بعد از آن قصه‌ی «نوح» را شروع کرده و می‌فرماید: ﴿ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون﴾ لام مقدمه‌ی قسم است. یعنی قسم به خدا نوح به ما پناه آورد و بعد از این‌که قومش او را تکذیب کردند از مایاری خواست و ما چه نیک اجابت‌کننده بودیم. آوردن «المجيبون» به صیغه‌ی جمع برای عظمت و کبریا می‌باشد. صاوی گفته است: خدای متعال در این سوره هفت قصه را آورده است: قصه‌ی نوح، قصه‌ی ابراهیم، قصه‌ی اسماعیل ذبیح، قصه‌ی موسی و هارون، قصه‌ی الیاس، قصه‌ی لوط و قصه‌ی یونس. تمام آنها را به منظور تسلی خاطر حضرت محمد ﷺ و برحذر داشتن افراد کافر آورده است. ^(۱) ﴿ونحنينا وأهله من الكرب العظيم﴾ او و پیروان مؤمن و خانواده‌اش را از غرق شدن نجات دادیم. مفسران گفته‌اند: تعداد آنها هشتاد نفر زن و مرد بود. ﴿وجعلنا ذریته هم الباقين﴾ و بعد از نابود شدن قوم نوح ذریت و نسل نوح در سرزمین باقی ماندند. ابن عباس گفته است: تمام ساکنان کوه‌ی زمین از

ذریّت و نسل نوح می‌باشند.^(۱) در التسهیل آمده است: چون بعد از این‌که مردم در طوفان غرق شدند و نوح و همراهانش در کشتی نجات یافتند، انسان‌ها از نسل سه فرزند او یعنی سام و حام و یافث متولد شدند.^(۲) «و ترکنا علیه فی الآخِرین» و ذکر و یاد خیر او را تا روز قیامت پایدار کردیم و به جانهادیم. «سلام علی نوح فی العالمین» درود معطر خدا و خلائق بر نوح باد تا روز رستاخیز! «إنا کذلک نجزی المحسنین» ما پاداش بندگان نیکوکار را چنان می‌دهیم و یاد خیر آنها را تا آخر زمان برقرار می‌داریم. «إنه من عبادنا المؤمنین» نوح در بندگی خدای دانا مخلص بود، و ایمان و یقینش کامل بود. در حاشیه‌ی بیضاوی گفته است: به منظور نشان دادن والایی قدر و منزلت ایمان و اصالت امرش، این اکرام و فضل را مبتنی بر احسان قرار داده و سپس احسان را مبتنی بر ایمان قرار داده است تا شکوه و اصالت امر ایمان را نمایان سازد. و دنیا را از نسل او پر کرده است، تا یادش بر سر زبان جهانیان جاویدان بماند.^(۳) «ثم أغرقنا الآخِرین» پس از آن کافران را که به نوح ایمان نیاوردند، تا آخرین نفر غرق کردیم. به طوری که آثار و نام و نشانی از آنان باقی نماند. آنگاه قصه‌ی ابراهیم را شروع کرده و می‌فرماید: «وإن من شیعه لإبراهیم» از جمله افرادی که بر سنت و روش نوح بودند و از یاران و هواداران او به شمار می‌رفتند، ابراهیم خلیل بود. بیضاوی گفته است: فاصله‌ی بین نوح و ابراهیم دو هزار و شش صد و چهل سال بود. در این فاصله دو پیامبر از جانب خدا مبعوث شدند، که عبارت بودند از «هود» و «صالح» علیه السلام.^(۴) «إذ جاء ربه بقلب سلیم» آنگاه که با قلبی پاک و مصفا و خالص و خالی از شک و تردید به سوی خدا رو آورد. «إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون» آنگاه که به عنوان توبیخ و سرزنش به پدرش، آزر و قومش گفت: این بت‌ها چیست که آنها را

۱- البحر المحیط ۷/۳۶۴.

۲- التسهیل ۳/۱۷۲.

۳- شیخ زاده ۳/۱۵۷.

۴- بیضاوی ۲/۱۴۱.

پرستش می‌کنید؟ بدین ترتیب انکار و سرزنش خود را اعلام داشته است. ﴿أَفَنُكَا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ آیا به دروغ و ناروا خدایانی به غیر از الله می‌پرستید؟ به منظور نشان دادن زشتی عملشان، مفعول له «افکا» را قبل از مفعول بی واسطه آورده و بدین ترتیب دروغ و شرک آنان را ناروا نشان داده است. در اصل «تُرِيدُونَ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْكَارًا؟» بوده است. قرطبی گفته است: افک یعنی بدترین دروغ که هرگز پایدار نیست و همیشه آشفته می‌باشد. ^(۱) ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ استفهام برای توبیخ و برحذر داشتن است. یعنی درباره‌ی پروردگار جهانیان چه گمانی دارید؟ آیا گمان می‌برید وقتی غیر او را پرستش کنید، شما را بدون عذاب و کیفر رها می‌کند؟ طبری گفته است: یعنی ای قوم! اگر غیر خدا را پرستش کنید و در محضر او حاضر شوید، خداوند با شما چه کار می‌کند؟ ^(۲) ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۖ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ بعد از این که به خاطر پرستش غیر خدا آنان را توبیخ و سرزنش کرد، خواست به آنها نشان دهد که بت‌هایشان سود و زیانی نمی‌رسانند! و خواست در خلوت آنها را بشکند. تلاش کرد و حيله‌ای اندیشید که برای شرکت در مراسم جشن با آنها بیرون نرود و خود بماند. لذا مانند عادت آنها که ستاره‌شناس بودند به آسمان نگاه کرد، و به آنها وانمود کرد که ستاره نشان می‌دهد فردا بیمار خواهد شد. آنگاه گفت: اگر با شما بیرون بیایم بیمار خواهم شد. این حيله دروغ به شمار نمی‌رود، بلکه از جمله حيله‌هایی است که برای نیل به مقصود شرعی جایزند. همچنان که آمده است: «مصلحت دروغ را جایز می‌دارد»، پس دروغی مصلحت‌آمیز به از راستی فتنه‌انگیز. یا منظورش این بود از این که آنها بت را پرستش می‌کنند قلبش بیمار است. ^(۳) ﴿فَقُولُوا عَنْهُ مَدْبَرِينَ﴾ از او دوری جستند و او را گذاشتند و خود به جشن رفتند.

«فراغِ اِلی آهتِهم» وقتی آنها رفتند و او را تنها گذاشتند، به طرف بت‌ها رو آورده و به پنهانی قصد آنها را کرد و خود را به آنها رساند. ابن‌کثیر گفته است: بعد از این‌که آنها بیرون رفتند، ابراهیم به پنهانی و سرعت خود را به آنها رساند. ^(۱) «فقال ألا تأکلون» به بت‌ها گفت: آیا از این خوراک نمی‌خورید؟ ابن‌کثیر گفته است: آنها به عنوان قربت در کنار بت‌ها خوراک می‌نهادند تا آن را تبرک نمایند. ^(۲) «ما لکم لاتنطقون» شما را چه شده است که سؤال مرا جواب نمی‌دهید؟ ابوحنیان گفته است: پیشنهاد خوردن و درخواست سخن گفتن را به عنوان تمسخر و استهزا مطرح کرده است؛ زیرا آنها از پرستندگان پست‌تر بودند؛ چون آنان به عکس بت‌ها هم خوراک می‌خوردند و هم سخن می‌گفتند. ^(۳) «فراغ علیهم ضرباً بالیمین» در خفا و دور از چشم مردم به طرف بت‌ها آمد و با تبری که با خود داشت آنها را خُرد کرد و شکست. بیضاوی گفته است: مقید کردن آن به «یمین» برای نشان دادن زور و قدرت ابراهیم است؛ چون نیرومندی ابزار کار نشان‌دهنده‌ی عکس‌العمل تند و شدید است. ^(۴) قرطبی گفته است: زدن را به «یمین» اختصاص داده است؛ چون دست راست قوی‌تر است و با آن می‌توان بشدت ضربه زد. ^(۵) «فأقبلوا إلیه یزفون» به سرعت به او رو آوردند، به طوری که یکدیگر را می‌زدند. وقتی به او رسیدند، گفتند: وای بر تو! ما آنها را می‌پرستیم و تو آنها را می‌شکنی؟ توبیخ‌کنان در جواب آنها گفت: «قال أتعبدون ما تنحتون» آیا بت‌هایی را پرستش می‌کنید که به دست خود آنها را تراشیده و خود آنها را ساخته‌اید؟ «والله خلقکم و ما تعملون» در صورتی که خدای عزوجل خود شما و عمل شما و تمام موجودات و همه چیز را هستی بخشیده است. پس چگونه مخلوق را پرستش می‌کنید و خالق را رها می‌سازید؟ ابن‌جوزی گفته است: به نظر

۱- ابن‌کثیر ۳/ ۱۸۵.

۲- ابن‌کثیر ۳/ ۱۸۵.

۳- البحر المحیط ۷/ ۳۶۶.

۴- بیضاوی ۲/ ۱۴۲.

۵- قرطبی ۱۵/ ۹۴.

بعضی از مفسران (ما) مصدري است، پس یعنی خدا شما و اعمال شما را خلق کرده است و به نظر آنها این آیه در مورد خلق اعمال انسان اساس و قاعده به شمار می آید. و به نظر بعضی (ما) موصول است و به معنی «الذی» است، پس یعنی شما و بت هایی را که ساخته اید خلق کرده است. و این دیدگاه به سیاق کلام مناسب تر و در اتمام حجت بر بت پرستان قوی تر است.^(۱) «قالوا ابنوا له بنیانا فآلقوه فی الجحیم» گفتند: محلی برایش تهیه کنید و در آن آتش بیفروزید. مفسران گفته اند: بعد از این که ابراهیم علیه السلام در استدلال بر آنان غلبه کرد، خواستند به زور و فشار بر او غلبه کنند، و در بین خود به مشاوری پرداختند و آنگاه قرار گذاشتند به منظور نصرت و پیروزی خدایان و بت هایشان، او را در آتش بیندازند. «فأرادوا به کیدا فجعلناهم الأسفلین» خواستند برای کشتن ابراهیم حيله و نیرنگ به کار برند، ولی ما او را از آتش نجات دادیم و آن را به صورت مرد سالم درآوردیم و آنها را خوار و مغلوب و مورد قهر قرار دادیم؛ چون نیرنگشان در مورد ابراهیم اجرا و کارگر نشد. «و قال إني ذاهب إلی ربی سیهدین» بعد از این که خدا او را از آتش و نیرنگ آنها نجات داد، از میان قوم خود هجرت کرد و آنها را به حال خود رها کرد، یعنی گفت: من از شهر خود کوچ می کنم و به جایی می روم که خدایم فرمان داده است. مقاتل گفته است: ابراهیم اولین انسانی بود که با سارا به سرزمین شام کوچ کرد.^(۲) «رب هب لی من الصالحین» پروردگارا! فرزندی از صالحان به من عطا فرما که در غربت انیس و همدم باشد. ابن کثیر گفته است: منظورش فرزندی مطیع بود که جانشین قوم و عشیرتش بشوند که آنها را ترک گفته بود.^(۳) «فبشرناه بغلام حلیم» دعایش را قبول کردیم و به او مژده ی تولد پسری را دادیم که در بزرگی فردی پرحوصله و بردبار

می‌شود. ابوسعود گفته است: بدین وسیله خدا سه مژده را به او داده است: مژده داد که پسر است و به سن رشد می‌رسد و با حلم و حوصله خواهد بود؛ چون صغیر به «حلم» متصف نمی‌شود. چه حلمی با حلم او برابری می‌کند که وقتی پدرش به او پیشنهاد ذبح و قربانی شدن کرد، گفت: «پدر جان! آنچه را به تو امر می‌شود انجام بده، به خواست خدا مرا از شکیبایان خواهی یافت».^(۱) و جمهور مفسران بر این نظرند پسری که مژده‌ی تولدش داده شد عبارت بود از «اسماعیل»؛ چون خدا بعد از خاتمه‌ی قصه‌ی ذبیح فرموده است: ﴿وَبَشِّرْناه بِإِسْحاقَ نبیاً من الصالحین﴾ و مژده‌ی تولد اسحاق را به او دادیم که پیامبری از صالحان خواهد بود. پس این بیان نشان می‌دهد که ذبیح، اسماعیل است.^(۲) ﴿فلما بلغ معه السعی﴾ وقتی پا گرفت و بزرگ شد و به سن و سالی رسید که بتواند با پدر سعی و تلاش کند و در کارها و احتیاجات به کار پردازد. مفسران گفته‌اند: یعنی به سن سیزده سالگی رسید. ﴿قال یا بنی إني أری فی المنام أني أذبحك﴾ ابراهیم به فرزندش، اسماعیل گفت: ای پسر! در خواب به من دستور داده شد که تو را سر ببرم. ابن عباس گفته است: رؤیای پیامبران وحی است و این آیه را خواند. و محمد بن کعب گفته است: در حال خواب و بیداری از جانب خدا به پیامبران وحی می‌آمد؛ زیرا چشمان پیامبران به خواب می‌رود اما قلوب آنها به خواب نمی‌رود.^(۳) ﴿فانظر ماذا تری﴾ نظر تو در این مورد چیست؟ ابن‌کثیر گفته است: از این جهت پرسش را باخبر کرد که کار بر او آسان‌تر باشد و صبر و حوصله و عزم و اراده‌اش را در مورد اطاعت از فرمان خدا بیازماید.^(۴) اگر گفته شود: چرا در مورد امری که از جانب خدا قطعی است، با او مشاوره

۱- تفسیر ابوسعود ۴/ ۲۷۳.

۲- در کتاب «النبوۃ و الانبیاء» از مؤلف تفصیل و دلیل موضوع را در صفحه‌ی ۷۳ بخوانید و به ابن‌کثیر ۳/ ۱۸۶

مراجعه کنید که حاوی بحثی لطیف است. ۳- قرطبی ۱۵/ ۱۰۲.

۴- مختصر ۳/ ۱۸۶.

کرد؟ در جواب گفته می‌شود: با او مشاوره نکرد که به نظر او عمل کند، بلکه به این منظور با او مشاوره کرد که او را آگاه کند، و به او ثبات قلب بدهد و او را بر صبر و شکیبایی استوار کند و به او قوت قلب بدهد. از این رو به نیکوترین وجه به او جواب داد: ﴿قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ اسماعیل گفت: پدر جان! فرمان خدا را در مورد ذبح عملی کن، به خواست خدا مرا صبور و شکیبا خواهی یافت. و این جواب انسانی است که تحمل و صبر و امتثال امر و رضایت به قضای خدا به او عطا شده است. ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ وقتی هر دو - پدر و پسر - فرمان خدا را پذیرفتند، و او را بر صورت خوابانید تا او را سر ببرد. ابن عباس گفته است: ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ یعنی او را روی شکم خوابانند. ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقَتِ الرُّيَا﴾ این جواب ﴿لَمَّا﴾ می‌باشد، و واو «مقحمة» می‌باشد. یعنی به او ندا دادیم: ای ابراهیم! مأموریت خود را انجام دادی و با خواباندن فرزندت برای ذبح مقصود رؤیایت حاصل شد. روایت شده است که چندین بار کارد را به تندی بر گلویش کشید اما آن را نبرد. صاوی گفته است: حکمت این امر عبارت است از این که خدا ابراهیم را به عنوان دوست برگرفت، پس وقتی از خدا تمنای فرزند کرد و خدا فرزند را به او عطا کرد، فرزند مورد علاقه و محبت ابراهیم قرار گرفت، آنگاه خدا فرمان ذبح فرزند محبوبش را داد، تا پاک‌ی و صفای دوستیش نمایان شود. لذا ابراهیم فرمان خدا را به جا آورد و محبت خدا را بر محبت فرزند ترجیح داد. ابن عباس گفته است: وقتی ابراهیم قصد ذبح پسرش را کرد و او را خواباند، پسر گفت: پدر جان! دست و پایم را ببند تا مضطرب نشوم و دست و پا نزنم، و لباس هایت را جمع کن تا به خون من آغشته نشوند و مادرم آن را نبیند و افسرده خاطر شود. و تیغت را تیز کن و به سرعت آن را بر گلویم بکش تا مرگ بر من آسان شود، و وقتی نزد مادرم بازگشتی سلام من را به او برسان، و اگر خواستی می‌توانی لباس مرا به او بدهی که شاید مایه‌ی تسلی خاطرش شود. ابراهیم گفت: فرزند دلبنده! در مورد اجرای فرمان

خدا چه نیکو یآوری می باشی! ^(۱) ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ تعلیل و تعجیل فرج است. یعنی همان طور که سختی را از تو برطرف کردیم، همان طور هم به نیکوکاران پاداش می دهیم، و مشکل آنان را آسان کرده و می گشاییم. ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ در حقیقت چنین امری امتحان و آزمایشی سخت و آشکار بود، امتحانی که در آن چهره ی مخلص و منافق مشخص می شود. ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ و او را در ازای قربانی بزرگی که از بهشت برایش فرستادیم، رهانیدیم. ابن عباس گفته است: قوچی بزرگ که چهل سال در بهشت چریده بود. ^(۲) ﴿وَوَلَّوْا عَلَىٰ الْآخِرِينَ﴾ و تا روز قیامت تعریف و تمجید او را ماندگار ساختیم. ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ از جانب ما درود پاک و خوشبو بر ابراهیم باد! ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ «إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ» پاداش را مکرر یادآور شده است و علت این امر چیزی نیست جز رسوخ ایمان و یقین و اطمینان ابراهیم. به راستی که ابراهیم از بندگان مؤمن ما می باشد. ﴿وَبَشِّرْنَا بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ بعد از آن جریان مژده ی فرزند ی دیگر به او دادیم، که عبارت بود از اسحاق و این که بعداً پیامبر خواهد شد. ابن عباس گفته است: در موقع ولادتش مژده ی پیامبری او را داد و نیز وقتی پیامبر شد، مژده را دریافت کرد. ^(۳) تقریباً آیه صریح است که ذبیح «اسماعیل» است نه «إسحاق». ﴿وَوَلَّوْا عَلَىٰ إِسْحَاقَ﴾ و برکت دنیا و آخرت را به ابراهیم و اسحاق عطا کردیم. ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهَا عِيسَىٰ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مِيقَاتٍ﴾ در بین نسل آنها افراد نیکوکار و افراد تبهکار قرار دارد. طبری گفته است: «محسن» یعنی مؤمن، و «ظالم لنفسه» یعنی کافر. ^(۴) و ابوحیان گفته است: آیه متضمن وعید برای یهود و ذریت ابراهیم و اسحاق است که به محمد ایمان نیاوردند و نیز نشان می دهد که از انسان نیکو، ناپاک متولد

- می‌شود. و این امر برای نیکوکار عیب و نقص به شمار نمی‌آید.^(۱)
- تکات بلاغی: ۱- ﴿أَذْكَرُ خَيْرٌ مِّنْ أَشْجَرَةٍ زُرْعَةٍ﴾ متضمن اسلوب تهکم و سرزنش است؛ چون تعبیر از آن به «خیر» تهکم است.
- ۲- ﴿مُنْذِرِينَ ... وَ الْمُنْذَرِينَ﴾ متضمن جناس ناقص است؛ چون منظور از اول، پیامبران و از دوم، ملت‌ها می‌باشد.
- ۳- ﴿طَلَعَهَا كَأَنَّهُ رَءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ حاوی تشبیه مرسل مجمل است.
- ۴- ﴿إِذْ جَاءَ رِبِّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ متضمن استعاره‌ی تبعیه می‌باشد.
- ۵- ﴿مُحْسِنِينَ ... وَ ظَالِمِينَ﴾ متضمن طباق است.
- ۶- ﴿ابْنُوا ... بَنِيَانًا﴾ شامل جناس اشتقاق است.
- ۷- ﴿و تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ متضمن کنایه است.
- ۸- ﴿وَإِنْ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ * ﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ شامل مراعات فواصل است که از محسنات بدیعی و از خصوصیات قرآن است.

* * *

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ ﴿١١٢﴾ وَ نَجَّيْنَاهُمَا مِنْ كُفْرٍ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَ نَصَرْنَاهُمْ فَاكُنُوا لَهُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَ آتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾ وَ هَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ وَ إِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَغْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمْ

الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ نَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ ﴿٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ
 فِي الْآخِرِينَ ﴿٢٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٣٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٣١﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي
 الْغَابِرِينَ ﴿٣٥﴾ ثُمَّ دَرَّوْنَا الْآخِرِينَ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿٣٧﴾ وَبِاللَّيْلِ أَفْلا
 تَعْقِلُونَ ﴿٣٨﴾ وَإِنْ يُؤْسَسْ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٩﴾ إِذْ أَتَىٰ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ
 الْمُدْحَضِينَ ﴿٤١﴾ فَالْتَمَّاهُ الْخَوْثَ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿٤٣﴾ لَكُنْتَ فِي
 بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٤٤﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿٤٥﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿٤٦﴾
 وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿٤٧﴾ فَآمَنُوا فَتَرَكْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٨﴾ فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ
 الثَّنَاتِ وَهُمْ الْكَاثِرُونَ ﴿٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ
 لَيَتَوَلَّوْنَ ﴿٥١﴾ وَلَدَّ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٥٢﴾ أَصْطَقَى الثَّنَاتِ عَلَى الثَّبِينِ ﴿٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ
 تَحْكُمُونَ ﴿٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ﴿٥٦﴾ فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٧﴾
 وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِسْبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿٥٨﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
 يُصِفُونَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ ﴿٦٠﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿٦١﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿٦٢﴾
 إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿٦٣﴾ وَمَا مِثْلًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّا
 لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿٦٦﴾ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ
 الْمَخْلَصِينَ ﴿٦٩﴾ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿٧١﴾
 إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٧٤﴾ وَأَبْصَرَهُمْ
 فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٧﴾
 وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٩﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
 يَصِفُونَ ﴿٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٢﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که داستان ابراهیم خلیل و قصه ذبیح را باز گفت، به دنبال آن قصه های بعضی از پیامبران را از قبیل حضرت موسی و هارون و یونس و لوط مطرح کرده و پند و عبرت مکنون در این قصه ها را باز می گوید، و با بیان این که سرانجام پیروزی و غلبه از آن پیامبران و پیروان آنها می باشد، سوره را خاتمه داده است.

معنی لغات: «أَبَقَ» فرار کرد. «المشحون» پر. «سَاهَمَ» قرعه کشید. مبرد گفته است: در اصل از سهام است و به معنی تیری است که در حالت چرخش و رها شدن می باشد. «المدحضين» مغلوب شدگان. در اصل به معنی لیز خوردن آمده است. گفته می شود: «دحضت حجّته و أدحضها الله» یعنی مغلوب شد و شکست خورد. شاعر می گوید:

قتلنا المد حضين بكل فجَّ   فقد قرّت بقتلهم العيون^(۱)

«اهل باطل را با راه های مختلف به قتل رساندیم و باکشته شدن آنها چشم ها روشن گردید».

«ملیم» انجام دهنده ی امری که موجب سرزنش و لومه می باشد. «العراء» سرزمین لخت و بدون درخت و آثار زندگی. فراء گفته است: العراء یعنی مکان خالی. «یقطين» کدو. جوهری گفته است: «الیقطين» یعنی آنچه ساقه ندارد، مانند بوته ی کدو و امثال آن.^(۲) «ساحتهم» یعنی میدان و حریم آنها.

تفسیر: «ولقد منّا علی موسی و هارون» لام پیش در آمد قسم است. یعنی به عزت و جلال خودم قسم! با اعطای انواع نعمت ها و منافع دینی و دنیوی از جمله نبوت و رسالت، بر موسی و هارون منت نهادیم. «و نحبیناهما و قومهما من الکرب العظیم» آنها و قومشان را - بنی اسرائیل - از اندوه و سختی و ناراحتی های بزرگ نجات دادیم، که عبارت بود از

این که فرعون آنها را به بردگی گرفته بود و شکنجه و آزار می داد. پسران را به قتل می رساند و زنان را زنده نگه می داشت. ﴿و نصرناهم فکانوا هم الغالبین﴾ ضمیر به موسی و هارون و بنی اسرائیل برمی گردد. یعنی آنان را بر دشمنانشان - یعنی قبطی ها - غالب و چیره کردیم، و بعد از این که مدت ها زیر دست و محکوم آنها بودند، آنان را بر قبطی ها و فرعونیان غالب و چیره کردیم. ﴿و آتیناهما الكتاب المستبین﴾ و کتابی به آنها عطا کردیم که در بیان، بلیغ و رسا و حدود و احکامش کامل بود؛ یعنی تورات را به آنها دادیم. ﴿و هدیناهما الصراط المستقیم﴾ و آنها را به راه راست، راهی که هیچ کژی و انحرافی نداشت هدایت کردیم. طبری گفته است: آن راه عبارت است از اسلام که بر مبنای آن پیامبران مبعوث شده اند.^(۱) ﴿و ترکنا علیهما فی الآخرین﴾ و نام نیک و تمجید و تعریف آنان را جاودانه و پایدار کردیم. ﴿سلام علی موسی و هارون﴾ از ما بر موسی و هارون درود باد! ﴿إنا كذلك نجزي المحسنین﴾: ﴿إنها من عبادنا المؤمنین﴾ پاداش کسی را که در عبادت خدا نیکویی و اخلاص دارد، اینچنین می دهیم. ﴿و إن إلیاس لمن المرسلین﴾ هر آینه الیاس - یکی از پیامبران بنی اسرائیل - از پیامبران گرامی است که آنها را برای هدایت خلق فرستاده ایم. ابوسعود گفته است: عبارت است از الیاس بن یاسین و از نوه های دختری هارون، برادر حضرت موسی بود.^(۲) ﴿إذ قال لقومه ألا تتقون﴾ آنگاه که به قوم خود - بنی اسرائیل - گفت: آیا از پرستش غیر خدا نمی ترسید؟ ﴿أتدعون بعلا و تذرون أحسن الخالقین﴾ آیا این بت - موسوم به بعل - را پرستش می کنید، و عبادت و پرستش پروردگار خود یعنی نیکوترین خالقان را رها می نمایید؟! ﴿الله ربکم و رب آبائکم الأولین﴾ عبادت و پرستش بهترین خالق را رها می کنید که پروردگار شما و پدران و پیشینیان شما می باشد. قرطبی گفته است: «بعل» نام بتی است که آن را پرستش می کردند، و شهر آنها

به نام «بعلبك» موسوم شد؛ یعنی آیا خدای ساخته‌ی دست خود، یعنی این بت را پرستش می‌کنید؟ و بهترین خالق را که «الله» نام دارد، و پروردگار خود شما و نیاکان شما می‌باشد رها می‌سازید. ^(۱) «فكذبوه فانهم لمحضرون» آنها پیامبر خود را تکذیب کردند، لذا با عذاب روبرو شدند. «إلا عباد الله المخلصين» اما بندگان باایمان خدا از عذاب نجات یافتند. «و تركنا عليه في الآخري» و تا روز قیامت نام نیک و تمجید از الیاس را برقرار داشتیم. ^(۲) «سلام على إلی یاسین» از جانب ما بر إلی یاسین درود باد! مفسران گفته‌اند: منظور از «إلی یاسین» الیاس و مؤمنان همراهش می‌باشند. و به عنوان تغلیب با او جمع شده‌اند. همان‌طور که به «مهلّب» و قومش گفته می‌شود: «مهلّبون». ^(۳) اما طبری گفته است: ال یاسین نام الیاس می‌باشد؛ چون گفته می‌شود: الیاس و آل یاسین، مانند میکال و میکائیل، و الیاس دو نام دارد، پس به «الیاس» و «إلی یاسین» موسوم است. ^(۴) «إنا كذلك نجزي المحسنين» «إنه من عبادنا المؤمنين» قبلاً تفسیر شده است. دلیل این‌که بعد از یادآوری هر پیامبر، آیات را با سلام و درود و این دو آیه‌ی شریف خاتمه داده است، بیان فضیلت «ایمان» و «احسان» می‌باشد، و چون تمام پیامبران به این صفات متصف می‌باشند، پس استحقاق درود و ماندگار شدن نام نیک را در بین مردم دارند. درود خدا بر جمیع آنان باد! «وإن لوطا لمن المرسلين» هر آینه لوط یکی از پیامبران می‌باشد که مأمور هدایت قوم خود بود. «إذ نجیناه وأهله أجمعين» زمانی را به یاد بیاور که خود او و مؤمنان همراه و اهل و اولادش را از عذاب رها نیدیم. «إلا عجوزا في الغابرين» جز همسر کافرش که ایمان نیاورد و از زمره‌ی ماندگاران در عذاب و نابود شدگان در آمد. «ثم دمرنا الآخري» سپس تکذیب‌کنندگان قومش را به شدیدترین و فجیع‌ترین وجه

نابود کردیم. به این ترتیب که دهات آنان را زیر و رو کردیم و سنگ‌هایی از نوع سجیل بر آنان بارانیدیم، از این رو آن را به «دمرنا» بیان کرده است. ﴿وإنکم لقرون علیهم مصبحین﴾ و باللیل ﴿در حالی که شما ای مردم مکه! در سفرهایتان بامدادان و شامگاهان از کنار منازل ویران‌شده‌ی آنها عبور کرده و آثار نابودی آنان را شب و روز مشاهده می‌کنید.﴾ «أفلا تعقلون» وقتی آن را با چشم خود می‌بینید آیا پند و عبرت نمی‌گیرید؟ و نمی‌ترسید که به مصیبت آنها گرفتار شوید؟ ﴿وإن یونس لمن المرسلین﴾ و هر آینه یکی از پیامبران ماکه برای هدایت قوم خود مبعوث شد، یونس است. ﴿إذ أبق إلى الفلك المشحون﴾ به یاد بیاور وقتی که به سوی کشتی پر از مسافر فرار کرد. ﴿فساهم فکان من المدحضین﴾ در قرعه کشتی مسافران کشتی شرکت کرد، پس شکست خورد و مغلوب گشت، آنگاه او را به دریا انداختند. مفسران گفته‌اند: یونس از این‌که قومش او را تکذیب کردند دل‌تنگ شد و آنها را به عذابی نزدیک تهدید کرد. و چون او را تکذیب کردند، با عصبانیت آنان را ترک نمود. عصبانیت او را به ساحل دریا کشاند و سوار کشتی پر از مسافر شد. در این هنگام کشتی با طوفان و امواج دریا روبرو شد. ملوانان گفتند: در این میان برده‌ای فراری قرار دارد، و برای نجات کشتی باید او را به دریا انداخت، قرعه کشیدند و قرعه به نام یونس درآمد. از این رو او را به دریا انداختند. ﴿فالتقمه الحوت و هو ملیم﴾ ماهی در حالی او را فرو بلعید که به سبب رها کردن فرمان خدا و ترک نمودن قومش به حالت غضب و عصبانیت و خروج بدون اجازه‌ی پروردگار خود، شایسته‌ی سرزنش بود. ﴿فلولا أنه کان من المسبحین﴾ اگر در طول حیاتش از جمله‌ی تسبیح‌گریان و ثنا خوانان نبود، ﴿للبت فی بطنه إلى یوم یبعثون﴾ تا روز قیامت در شکم ماهی می‌ماند و شکم ماهی برایش قبر گشته و هرگز رستگار نمی‌شد. اما در شکم ماهی به ذکر و تسبیح خدا می‌پرداخت و خدا را می‌خواند و گفت: ﴿لا إله إلا أنت سبحانک إنی كنت من الظالمین﴾. خدا لایه و التماسش را اجابت کرد. ﴿فنبذناه بالعراء و هو سقیم﴾ از شکم ماهی او را به

ساحل و به زمین و فضای لخت و بدون درخت و سایه بیرون انداختیم، در حالی که بر اثر مشکل بیمار بود. عطاء گفته است: خدای متعال به ماهی الهام کرده بود که شکم تو را برای یونس زندان قرار داده‌ایم، اما او را خوراک تو قرار نداده‌ایم. از این رو سالم مانده بود، و هیچ تغییری بر او عارض نشده بود. ^(۱) «وَأُنَبِّتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ» و بر سر او بوته‌ی کدو رویندیم تا بر او سایه افکند و او را از حرارت آفتاب مصون بدارد. «یَقْطِينٍ» درخت کدو تنبل است که دارای برگ‌های پهن است. ابن جوزی گفته است: از این جهت بوته‌ی کدو را یادآور شده است که برگ‌هایش انبوه و خنک و پرسیایه می‌باشند و مگس بدان نزدیک نمی‌شود؛ زیرا وقتی یونس از دریا بیرون آمد، پوست بدنش مگس را تحمل نمی‌کرد. ^(۲) و این امر ناشی از تدبیر و حکمت و لطف خدا بود. و بعد از این که حالش جا آمد و نیرو گرفت، خدا او را نزد قومش بازگرداند. از این رو گفته است: «وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ» بعد از آن او را به میان قومش فرستادیم که از آنها فرار کرده بود و تعداد آنها یک صد هزار بلکه بیشتر بود. مفسران گفته‌اند: تعدادشان یک صد و بیست هزار نفر بود، و عده‌ای نیز می‌گویند: یک صد و هفتاد هزار نفر بودند. آنها در نینوا و در نزدیکی موصل سکونت داشتند. (أَوْ) به معنی «بل» می‌باشد؛ یعنی بلکه بیشتر بودند. «فَأَمْنُوا فَفَتَنَاهُمْ إِلَى حِينٍ» بعد از این که علائم عذاب موعود را دیدند، ایمان آوردند، پس به آنها فرصت دادیم تا سپری شدن دوران حیاتشان در دنیا کامروا باشند. در التسهیل آمده است: بیرون رفتند و بجهی حیوانات را با خود بردند و آنها را از مادرانشان جدا کردند، و گریه و زاری را سر دادند و در پیشگاه خدا به التماس پرداختند. آنگاه خدا عذاب را از آنان برداشت. ^(۳) بعد از این که بحث درباره‌ی پیامبران را به آخر رساند، به

بحث درباره‌ی تکذیب‌کنندگان کفار مکه پرداخته و می‌فرماید: ﴿فَاسْتَفْتِهِم أَلَيْكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ ای محمد! به طریق توییخ و سرزنش از کفار مکه بپرس، چگونه گمان کرده‌اند که فرشته‌ها دختران خدا هستند؟ آنگاه مؤنث را برای خدا و مذکر را برای خود قرار داده‌اند؟ آنها از دختران متفردند و راضی نیستند به آنها دختر نسبت داده شود، پس چگونه راضی می‌شوند آنها را به خدا نسبت داده و پسران را به خود اختصاص دهند؟ ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ در مقابل بهتان و دروغ آنها، آنها را بار دیگر توییخ و مسخر کرده و آنان را به نادانی توصیف می‌نماید. یعنی آیا وقتی فرشتگان پاک سرشت را خلق کردیم، آنها شاهد بودند که ما فرشته‌ها را مؤنث قرار دادیم تا چنین دروغ و بهتانی را سر کنند؟ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكَهُمْ لَيَقُولُونَ ۖ وَلَدَ اللَّهُ﴾ ای مردم! آگاه باشید این مشرکان به دروغ و افترا به خدا فرزند و ذریت نسبت می‌دهند. ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ و آنها در این که می‌گویند فرشتگان دختران خدا هستند، یقیناً دروغ می‌گویند. ابوسعود گفته است: آیه استثناف است و به منظور ابطال نظر و مذهب فاسد آنان آمده است، به این معنی که اساس آن جز بر دروغ روشن و افترای ناپسند مبتنی نیست و در این مورد اصلاً دلیلی ندارند.^(۱) ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتُ عَلَى الْبَنِينَ﴾ بدین وسیله به توییخ و سرزنش آنها پرداخته است. یعنی آیا خدای ذوالجلال دختران را برگزیده و آنها را بر پسران ترجیح داده است؟ ﴿مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ آنها را به سفاهت و نادانی متصف می‌کند. یعنی چه چیزی برایتان پیش آمده است که چنین حکمی ستمگرانه صادر می‌کنید؟ چگونه خدا - به گمان شما - جنس پست‌تر را برای خود اختیار می‌کند؟ ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ آیا فاقد تمیز و درک هستید که خطا بودن این گفتار را نمی‌فهمید؟ ابوسعود گفته است: آیا به بداهت عقل متوجه بطلان این گفتار نمی‌شوید که در عقل هر انسان با خرد و ابله‌ی نقش بسته است؟^(۲)

﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ﴾ توییخی دیگر است. یعنی آیا در مورد این که خدا فرشتگان را به عنوان دختران خود برگرفته است دلیلی روشن و برهانی واضح دارید؟ ﴿فَأْتُوا بكتابتکم﴾ این کنیم صادقین ﴿آن کتاب را که بر درستی ادعا و گمان شما گواهی می دهد، ارائه بدهید. منظور بیان ناتوانی آنها می باشد و نشان می دهد که در گفتار غلط خود سندی شرعی و منطقی و عقلی در دست ندارند. سپس موضوع را به افسانه ای دیگر انتقال داده است که مشرکین آن را سر هم کرده بودند، و آن این که آنها گمان می کردند که خدای سبحان با اجنه رابطه دارد و از ازدواج خدا با اجنه، فرشتگان متولد شده اند. ﴿وَجَعَلُوا بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا﴾ مشرکان در بین خدا و اجنه خویشاوندی و نسب قرار داده اند. آنها می گویند: خدا اجنه را نکاح کرده و از این ازدواج فرشتگان متولد شدند. ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یَقُولُ الظَّالِمُونَ عَلُوا کَبِیرًا﴾ خدا کاملاً از آنچه ستمکاران می گویند پاک و مبرا می باشد. بعد از آن گمان کردند فرشتگان مؤنث می باشند و دختران خدا هستند. ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَهُمْ مُحْضَرُونَ﴾ یعنی اجنه دریافتند که آنها عذاب را خواهند دید. صاوی گفته است: این بیان، سرزنش و تکذیب آنها را بیشتر می رساند. انگار گفته می شود: آنهایی که شما آنها را بزرگ دانسته و دختران خدا قرار می دادید، از حال و سرانجام کار شما آگاه ترند. ^(۱) ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ﴾ خدا پاک و منزّه است از آنچه ستمکاران او را بدان توصیف می کنند. ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ استثناء منقطع است. یعنی اما بندگان مخلص، او را از توصیف ستمکاران تنزیه می کنند. ﴿فَإِنکُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ما اَنتُم علیه بغایتین ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِیمِ﴾ ای کافران! شما و بت ها و شیاطینی که می پرستید نمی توانید حتی یک نفر از بندگان خدا را گمراه کنید، جز آن که خدا شقاوتش را مقرر و ورود او را به آتش مقدر کرده باشد. بعد از آن اقرار فرشتگان به بندگی خدا را یادآور

شده و می فرماید: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ هر یک از ما فرشتگان مقام و منزلت و وظیفه ای دارد که از آن تخطی نمی کند؛ یکی مأمور و مسؤول روزی است، و یکی مأمور اجل و یکی وحی را نازل می کند و هر یک در عبادت و تقرب و تشریف، منزلت و مقام خاص خود را دارد. ﴿وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ و هر آینه ما در صفوف عبادت ایستاده ایم. ﴿وَأَنَا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾ و ماییم که خدای سبحان را از هر وصف ناشایست منزّه و مبرا می دانیم و به عظمت و کبریا می ستاییم، و در هر وقت و زمان او را تسبیح گو و ثنا خوانیم. در التسهیل آمده است: گفته ی فرشتگان متضمن جواب افرادی است که آنها را دختران و شرکای خدا می دانستند؛ زیرا خود فرشتگان به بندگی و فرمانبری خود اعتراف کرده و خدای عزوجل را تنزیه نموده اند.^(۱) ﴿وَأَن كَانُوا لَيَقُولُنَّ ۖ لَوْ أَن عَنَدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ۖ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ضمیر به کفار قریش عاید است، و «إِنَّ» مخفف «إِنَّ» ی ثقیله است. پس یعنی حال و وضع کفار مکه - قبل از نزول قرآن - این چنین بود که می گفتند: اگر کتابی مانند کتب پیشین، یعنی تورات و انجیل بر ما نازل بشود، ایمان ما از ایمان آنها قوی تر و ما از آنان بیشتر عبادت خدا را مخلصانه به جا می آوریم. اما وقتی قرآن نازل شد به آن کافر شدند. از این رو فرموده است: ﴿فَكْفُرُوا بِهِ﴾ یعنی به قرآن، اشرف کتب آسمانی کافر شدند و آن را تکذیب کردند. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ در آینده عاقبت و نتیجه ی تکفیر آیات خدا را خواهند دید. این چنین آنها را تهدید می کند. ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ وعده و حکم ما به پیامبران مقرر شده است که: ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ آنها حتما پیروز و بر دشمنان خود چیره می شوند. به فرموده ی ﴿كُتِبَ اللَّهُ لِلْغَالِبِينَ أَنَا وَرُسُلِي﴾ اشاره دارد. ﴿وَأَن جِئْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ و همانا سربازان با ایمان ما محققاً در دنیا و آخرت چیره می شوند، و در دنیا با دلیل و برهان و در آخرت با

ورود به بهشت چیره می شوند. مفسران گفته اند: نصرت و پیروزی خدا برای مؤمنان محقق است، اما این که در بعضی از معارک شکست خورده اند به این قاعده خللی وارد نمی کند؛ زیرا اساس و قاعده بر پیروزی و نصرت است، و در بعضی موارد یا به سبب تقصیر خود مغلوب می شوند و یا این که صورت آزمایش و امتحان را دارد. ﴿تَوَلَّوْا عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ ای محمد! تا مدتی کوتاه و تا وقتی که فرمان جنگیدن با آنها را به تو می دهیم، از آنان رو برتاب. ﴿وَأَبْصُرْهُمْ فُسُوفَ يَبْصُرُونَ﴾ و عذاب آنها را در موقع نزول ببین، آنها در آینده کیفر خود را خواهند دید. ﴿أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ استفهام انکاری و تهدید آمیز است. یعنی آیا عذاب ما را شتابزده خواستارند؟ روایت شده است: زمانی که آیهی ﴿فُسُوفَ يَبْصُرُونَ﴾ نازل شد، کفار مکه با استهزا و تمسخر گفتند: این عذاب چه وقت فرا می رسد؟ سپس این آیه نازل شد: ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ یعنی آن را بعید ندانند؛ چون وقتی عذاب گریبان تکذیب کنندگان را گرفت، چه بد روزی را شروع می کنند و چه بامدادان بدی را خواهند داشت. عذاب را به لشکری تشبیه کرده است که در بامدادان به آنها حمله ور شده و ریشه ی آنها را برمی کند. ﴿وَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ و ابصر فسوف یبصرون به عنوان تهدید و تسلی خاطر پیامبر ﷺ آن را تکرار کرده است. ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ خدای صاحب عزت و جبروت از توصیف ناشایست مشرکان پاک و منزّه است. ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ و الحمد لله رب العالمین و آورد ما بر پیامبران گرامی باد! و در خاتمه سپاس و ستایش خدا را لایق است که پروردگار تمام خلائق است و از توصیف ناپسند کفار پاک و منزّه است، که در این سوره اقوال ناپسند فراوانی را از آنها نقل کرده است. سوره را با تعمیم سلام بر پیامبران خاتمه داده و بدین ترتیب سلام و سپاس را به بندگان یاد داده است.

نکات بلاغی: ۱- موارد زیر متضمن تنایع توییخ است: ﴿أَلَرُبُّكَ الْبَنَاتُ﴾، ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا﴾، ﴿مَالِكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾، ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ و ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾. که

تمام آنها برای توییح و سرزنش آمده‌اند.

۲- «تَدْعُونَ ... وَ تَذَرُونَ» و «الْبَنَات ... وَ الْبَنِينَ» متضمن طباق است.

۳- «إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَإِنْ جِئْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ» با چندین ادات تأکید، تأکید شده و هر دو جمله به «إِنْ» و «لَام» مؤکد شده‌اند.

۴- «إِذَا بَقِيَ إِلَى الْفَلَكَ الْمُشْحُونَ» حاوی استعاره‌ی مصرحه می‌باشد.

۵- «وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِيبًا» متضمن التفات از خطاب به غیبت است.

۶- «فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ» حاوی استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد. زمخشری گفته است: فصاحت و جالب بودن این جمله فقط در آمدنش به صورت تمثیل است.^(۱)

فواید: ابن ابی حاتم از شعبی روایت کرده است که پیامبر ﷺ فرمودند: هر کس خوشحال می‌شود که به کاملترین پیمانه اعمال او را وزن کنند، وقتی می‌خواهد از مجلس برخیزد بگوید: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».^(۲)

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی ص در مکه نازل شده است و محور آن همان محور سوره‌های مکی است که عبارت است از پرداختن به اصول عقاید اسلامی.

* سوره با قسم یاد کردن به قرآن معجزه‌گر و منزل بر پیامبر «امی» شروع شده است. قرآن شامل اندرزهای رسا و اخبار شگفت‌انگیز است، و خدا به قرآن قسم یاد کرده است که قرآن حق است و محمد ﷺ پیامبر است.

* بعد از آن در مورد یگانگی خدا به بحث می‌پردازد که مشرکین آن را انکار کرده و در مورد دعوت حضرت محمد ﷺ به توحید و یگانگی خدا، شگفت‌زده شده بودند:

﴿أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾

* بعد از آن سرنوشت و عاقبت ستمکاران و تبهکاران پیشین را برای کفار مکه مثال زده که در تکذیب و گمراهی راه افراط را پیش گرفتند، و عذاب و آزاری را یادآور می‌شود که به سبب فساد و تبهکاریشان آن را دیدند و چشیدند.

* بعد از آن به منظور تسلی خاطر پیامبر ﷺ در برابر استهزا و تکذیب کفار مکه و برای تخفیف آلام و اندوهش، به نقل داستان بعضی از پیامبران گرامی از جمله داستان پیامبر خدا، حضرت داود و فرزندش، حضرت سلیمان پرداخته است که خدای متعال پیامبری و پادشاهی را با هم به او عطا کرد. و امتحان و آزمایش آنان را مطرح می‌کند. بعد از آن به یادآوری آزمایش حضرت ایوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل و حضرت ذوالکفل می‌پردازد. بدین ترتیب سنت خدا را در زمینه‌ی آزمایش

پیامبران و برگزیدگان به صورتی سریع و مختصر بیان کرده است.

* سوره‌ی شریف به دلایل قدرت و یگانگی خدا در این گیتی و به آفرینش شگفت‌انگیز او در این جهان اشاره کرده است، و بدین ترتیب خاطر نشان می‌کند که این عالم هستی بیهوده خلق نشده است، و منزلگاهی دیگر لازم است تا نیکوکار و تبهکار پاداش خود را بگیرند.

* سوره با بیان وظیفه‌ی اساسی پیامبر که وظیفه‌ی تمام پیامبران نیز هست، خاتمه یافته است.

نامگذاری سوره: سوره‌ی شریف به سوره‌ی «ص» موسوم است که یکی از حروف هجا می‌باشد تا به اعجاز قرآن اشاره کند، و آن این‌که این کتاب اعجاز‌آمیز از این حروف ترکیب یافته است که خدا به وسیله‌ی آن، اولین و آخرین را به مبارزه طلبیده است.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ ۱ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقَاقٍ ۲ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَوْمٍ فَتَاوَا وَ لَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ۳ وَ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَ قَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۴ أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۵ وَ انطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمْسُوا وَ أَصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۶ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۷ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدْعُونَ عَذَابٍ ۸ أَمْ عَنْدهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۹ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۱۰ جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ۱۱ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادُ وَ فِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ۱۲ وَ ثَمُودُ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ

الْأَخْرَابِ ﴿۱۳﴾ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿۱۴﴾ وَمَا يَنْظُرُ هُؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا هُمْ مِنْ فَوَاقٍ ﴿۱۵﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۱۶﴾ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُؤْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۱۷﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿۱۸﴾ وَالطُّيُورَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿۱۹﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْهَيْكَةَ وَفَضَّلْنَا الْخِطَابِ ﴿۲۰﴾ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿۲۱﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاخْتُمَ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿۲۲﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿۲۳﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۲۴﴾ فَفَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَؤْلُقًا وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿۲۵﴾ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۲۶﴾

***

معنی لغات: «عزة» تکبر و امتناع از پذیرفتن حق. در اصل به معنی غلبه و قهر است. گفته اند: «من عز بز» یعنی هر کس غالب شد، سلب می کند و می ستاند. «شقاق» مخالفت و تباین. «مناص» پناهگاه، یاری و رهایی. «عجاب» بی غایت شگفت انگیز. خلیل گفته است: عجیب یعنی شگفت انگیز، و عجاب یعنی بسیار شگفت انگیز. (۱) «اختلاق» دروغ و افترای ساختگی. «فواق» استراحت کردن و بهبود یافتن. جوهری

می‌گوید: فواق عبارت است از فاصله‌ی دو نوبت دوشیدن؛ شتر را می‌دوشند و بعد از آن بچه را رها می‌کنند که شیر بخورد، وقتی که شیر به پستان آمد آن را می‌دوشند. و فرموده‌ی خدا: «ما لها من فواق» یعنی دمی آسایش و راحت ندارند. ^(۱) «قَطْنَا» قط، یعنی سهم و نصیب. «الأید» یعنی توانایی در عبادت و طاعت. «تسوروا» یعنی از دیوار بالا رفتند. سور یعنی دیوار و حصار. «تشطط» علماء لغت گفته‌اند: «شطط» یعنی تجاوز و تخطی از حق. «شط فی الحکم» یعنی قضاوت و حکم غیر عادلانه کرد. در اصل به معنی دوری است.

تفسیر: «ص» درباره‌ی حروف هجا بحث شد که بیانگر اعجاز قرآن می‌باشند. ^(۲) «والقرآن ذی الذکر» قسم است. خدای عزوجل به قرآن قسم یاد کرده است. یعنی قسم به قرآنی که دارای شرف و مکانت بلند پایه می‌باشد. جواب قسم محذوف و تقدیر آن چنین است: این قرآن، اعجازگر است و یقیناً محمد ﷺ صادق است. ابن عباس گفته است: «ذی الذکر» یعنی دارای شرف. ^(۳) «بل الذین کفروا فی عزة و شقاق» بلکه کافران در نخوت و تکبر فرو رفته‌اند و با پیامبر ﷺ مخالفت و سر دشمنی دارند. بیضاوی گفته است: یعنی کافران به سبب یافتن خللی در قرآن راه کفر را پیش نگرفته‌اند، بلکه به سبب تکبر و خود بزرگ‌بینی در مقابل حق، به قرآن کافرند و به دلیل مخالفت با خدا و پیامبر به آن کافرند. ^(۴) «کم أهلكنا من قبلهم من قرن» بسی از ملت‌ها و اقوام قبل از کفار مکه را به سبب تکبر و امتناع از پذیرفتن حق و مخالفت و دشمنی با پیامبران خود نابود کردیم. ابوسعود گفته است: آیه مردم مکه را به سبب کفر و تکبرشان تهدید می‌کند و مصیبت وارده بر اقوام قبل از آنها را به آنان یادآور می‌شود. ^(۵) «فنادوا و لات حین مناص»

۲- به اول سوره‌ی بقره مراجعه کنید.

۴- بیضاوی ۱۴۶/۲.

۱- صحاح جوهری.

۳- مختصر ۱۹۶/۳.

۵- ابوسعود ۲۸۱/۴.

در موقع نزول عذاب، به امید نجات و رستگاری بانگ و فریاد یاری جستن و پناهندگی را بلند کردند، اما زمان و فرصتی برای فرار و نجات نبود. ابن جوزی گفته است: یعنی ملت‌هایی که نابود شدند، زمانی فریادرسی را خواستند که فایده‌ای برای آنان نداشت؛ زیرا آن موقع، زمان فرار و نجات نبود. (ولات) به معنی «لیس» می‌باشد. در اصل لای نافیه است و تاء تانیث بر آن داخل شده است.^(۱) «و عجبوا أن جاءهم منذر منهم» یعنی کفار مبعوث شدن حضرت محمد ﷺ را از جانب خدا بعید می‌دانستند؛ زیرا برای آنان قابل تصور نبود که خدا پیامبری از نوع بشر را مبعوث فرماید. «و قال الکافرون هذا ساحر کذاب» کفار مکه می‌گفتند: معجزاتی را که محمد آورده است سحر است. «کذاب» یعنی در ادعای پیامبری بسیار دروغ می‌گوید. و به عنوان خشم گرفتن بر آنان و سرزنش آنان و ثابت کردن گناه کفر بر آنان، در «الکافرون» اسم ظاهر به جای ضمیر «قالوا» آورده است؛ چون جز افراد فرو رفته در کفر و فسق احدی چنین تهمتی را نمی‌بندد. «أجعل الآلهة إلهًا واحدًا» آیا خدایان متعدد و مورد پرستش ما را در یکی منحصر کرده و جز او خدایی نیست؟ «إن هذا لشيء عجاب» این که محمد می‌گوید: خدا فقط یکی است، امری است بسیار عجیب و شگفت‌انگیز. ابن کثیر گفته است: مشرکین - خدا رویشان را سیاه کند! - یگانگی خدا را انکار کرده و از رها کردن شرک و انباز قرار ندادن برای خدا در شگفت می‌شدند. آنها پرستش بت‌ها را از پدران خود یاد گرفته بودند و پرستش بت‌ها در دل آنها جا گرفته بود، لذا وقتی پیامبر ﷺ آنها را به کنار گذاشتن بت‌ها و یگانگی خدا فرا خواند، این کار را بسی بزرگ دانسته و از آن در شگفت شدند و گفتند: آیا خدایان را فقط در یکی منحصر می‌دانند، این امر بسیار عجیب است.^(۲) مفسران گفته‌اند: قریش اجتماع کرده و به ابوطالب گفتند: جلو برادرزاده‌ات را بگیر. او از

دین ما عیب و ایراد می‌گیرد، و به خدایان ما بد می‌گوید، و ما را به سفاهت و بی‌خردی متهم می‌کند. آنگاه ابوطالب حضرت محمد ﷺ را خواست و در این مورد با او صحبت کرد. پیامبر ﷺ گفت: عمو جان! من از آنها یک کلمه می‌خواهم که به وسیله‌ی آن عجم را به زیر فرمان خود در می‌آورند، و عرب مدیون آنها می‌شوند. ابوجهل و مشرکین گفتند: بله! ما آن کلمه و ده کلمه‌ی دیگر را به او می‌دهیم!! پیامبر ﷺ فرمود: بگوئید: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، آنها آشفته شده و برخاستند و در حالی که لباس خود را از گرد و خاک پاک می‌کردند، می‌گفتند: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا...﴾. آنگاه این آیات نازل شدند. ^(۱) ﴿وَإِن طَلَّقَ الْمَلَائِكَةُ مِنْهُمْ أَنْ أَمْسُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آهَتِكُمْ﴾ یعنی اشراف قریش و سران گمراهی از پیش پیامبر ﷺ بیرون شتافته و به یکدیگر می‌گفتند: بروید، بر عبادت خدایان خود پایدار بمانید و در پرستش خدای یگانه که محمد شما را بدان می‌خواند از او اطاعت نکنید. ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ﴾ این دسیسه و امری است تدبیر شده، محمد می‌خواهد در پناه آن شما را از دین پدران منصرف و خود بر شما آقایی کند. بنابراین بر حذر باشید از این‌که از او اطاعت کنید. ^(۲) ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ﴾ چنین گفته‌ای را از نصرانیان که دین آنان آخرین دین است، نشنیده‌ایم، آنها به تثلیث و سه‌گانگی اعتقاد دارند، نه به یگانگی. پس محمد چگونه گمان می‌برد که خدا یکی است؟ ابن عباس گفته است: منظور آنها از ﴿الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ﴾ دین نصرانی است. و مجاهد و قتاده می‌گویند: منظورشان دین قریش است. یعنی در دینی که از پدران خود دریافت کرده‌ایم چنین چیزی نیست. ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾ چیزی که محمد آن را ادعا می‌کند جز دروغ و افترا چیزی نیست. پس از این‌که در بین آنان حضرت محمد ﷺ به وحی اختصاص یافته است، از

۱- طبری ۷۹/۲۳ و البحر ۷/۳۸۲.

۲- این است معنی آنچه که ابن جریر گفته است و «اطهر» نیز همان است، البته در تفسیر ابوسعود اقوال دیگری نیز در

این رابطه وارد شده است ۲۸۳/۴.

در انکار و اعتراض در آمدند و گفتند: ﴿أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ استفهام برای انکار است. یعنی: آیا قرآن بر محمد نازل می‌شود نه بر ما، در صورتی که در بین ما هستند افرادی که از او ثروتمندترند و ریاستشان از او بالاتر است؟! زمخشری گفته است: آنها اختصاص یافتن شرف نبوت را به حضرت محمد ﷺ انکار کرده و این انکار بیانگر حسد و کینه‌ای بود که در سینه‌ی آنان، در مورد اعطای شرف نبوت به حضرت می‌جوشید. (۱)

﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي﴾ اضطراب است از مقدّری که تقدیر آن چنین است: انکار ذکر از طرف آنها از علم و آگاهی ناشی نیست، بلکه آنها در مورد آن شک دارند، از این رو کافر شده‌اند. ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ اضطرابی انتقالی است، و غرض از آن تهدید است. یعنی سبب شک و تردیدشان این است که تاکنون عذاب را نچشیده‌اند، و اگر عذاب را می‌چشیدند به قرآن یقین حاصل می‌کردند و ایمان می‌آوردند. ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ بدین ترتیب انکار مشرکین را در مورد اختصاص یافتن حضرت محمد ﷺ به نبوت رد می‌کند. یعنی آیا کلید و گنجینه‌های رحمت و عطایای خدا در اختیار آنان قرار دارد تا نبوت را به هر کسی که بخواهند عطا کنند و آن را از هر کسی که بخواهند منع کنند؟ بیضاوی گفته است: منظور این است که نبوت عطیه‌ای است از جانب خدا و آن را به هر کسی از بندگان که بخواهد عطا می‌کند؛ زیرا او ﴿الْعَزِيزُ﴾ است؛ قدرتمندی است که مغلوب نمی‌شود، و ﴿الْوَهَّابُ﴾ است؛ یعنی آن که به هر کس هر چه بخواهد می‌بخشد. (۲) ﴿أَمْ لَهُمْ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ آیا اختیار چیزی از آسمان‌ها و زمین را دارند؟ انکار و تویخ است. ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ اگر چنین اختیاری را دارند، از روی نردبانی که آنها را به آسمان می‌رساند، بالا بروند و امور کائنات را تدبیر و اداره کنند. بدین وسیله آنها را به باد سرزنش و تویخ می‌گیرد. زمخشری گفته:

سرزنشی بسیار شدید می‌باشد. گفته است: اگر صلاحیت تدبیر امور خلائق را دارند و اگر حق تصرف در تقسیم و بخشش رحمت را دارند، و اگر حکمت و درایت را به میزانی دارند که فرد شایسته‌ی نبوت را از فرد ناشایست تشخیص دهند، از نردبانی بالا بروند که آنان را به عرش می‌رساند، تا بر آن مستقر شوند، و به تدبیر امور عالم پردازند، و وحی را بر برگزیده‌ی خود نازل کنند. و این سرزنشی بسیار شدید می‌باشد. ^(۱) ﴿جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب﴾ نکره آوردن برای تقلیل و تحقیر است، و ﴿ما﴾ برای تأکید تقلیل آمده است. یعنی آنها جز سپاهک و دسته‌های کافر چیزی نیستند که بر ضد حضرت محمد ﷺ گرد آمده‌اند، طولی نمی‌کشد که شکست خورده و پا به فرار می‌نهند. بنابراین به گفته‌ی آنها اهمیت مده و به هذیان آنها توجه مکن. بعد از آن خدا درباره‌ی عذاب و نابودی کفار پیشین خبر داده و می‌فرماید: ﴿کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذوالأوتاد﴾ قبل از کفار قریش، اقوامی کثیر از در تکذیب درآمدند از جمله قوم نوح و قوم هود یعنی قبیله‌ی «عاد» و فرعون ستمکار که سلطنتش به وسیله‌ی جمعی کثیر استوار شده بود. بعضی از مفسران گفته‌اند: از این جهت به «ذی الأوتاد» موسوم شده است که وقتی می‌خواست انسانی را شکنجه بدهد او را به چهار میخ می‌کشید تا می‌مرد. و عده‌ای هم می‌گویند: چون دارای اهرام و بناهای عظیم و استوار بود که مانند میخ بر زمین استوار بودند. ^(۲) ﴿و ثمود و قوم لوط و أصحاب الأيكة﴾ و قوم ثمود یعنی قوم صالح و قوم لوط و اصحاب‌ایکه یعنی یاران درخت انبوه که قوم شعیب بودند، از در تکذیب درآمدند. ﴿أولئك الأحزاب﴾ آنها عبارت بودند از کافرانی که بر ضد پیامبران خود اجتماع کردند و خدا آنان را نابود کرد. تکذیب کنندگان پیامبر ﷺ باید بر حذر

۱- کشاف ۵۷/۴.

۲- از اصحاب نقل است که منظور از «اوتاد» همانا باغ‌های برگ‌دار است و این عطیه آن را ترجیح داده و زمخشری گفته است: استعاره از ثبات ملک است. همان‌گونه که «اسود» گفته است: فی ظل ملک ثبات الأوتاد.

باشند که به مصیبت آنها گرفتار نشوند. ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبُ الرِّسْلِ﴾ تمام آن احزاب و ملت ها هر یک پیامبر خود را تکذیب کرد. ﴿فَحَقَّ عِقَابُ﴾ در نتیجه کیفر من بر آنان ثابت و مقرر شد. به منظور مراعات رؤوس آیات، «یاء» از عقاب حذف شده است. ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءَ إِلَّا صِیْحَةً وَاحِدَةً﴾ مشرکان و کفار مکه جز یک فریادی شدید انتظار نمی کشند که اسرافیل در صور می دمَد و آنها بی هوش می شوند. ﴿مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ آن فریاد شدید توقف و تکراری ندارد. ابن عباس گفته است: یعنی برگشتی ندارد. ^(۱) و مفسران گفته اند: یعنی وقتی این فریاد شدید بیاید، حتی یک لحظه و به اندازه ی یک «فواق» تأخیر ندارد. فواق عبارت است از فاصله ی بین دو نوبت دوشیدن شتر، پس صیحه و فریاد شدید در وقت مقرر و بدون تقدیم و تأخیر فرا می رسد. زمخشری گفته است: منظور این است که فقط یک نفخه می باشد، نه دوباره می شود و نه تکرار می گردد. ^(۲) ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قَطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ یعنی کفار مکه به طریق مسخره و ریشخند گفتند: خدایا! اگر قضیه چنان است که محمد می گوید، سهم و نصیب ما را از عذابی که وعده داده ای قبل از فرا رسیدن روز قیامت تعجیل نما. مفسران گفته اند: همان گونه که در جایی دیگر از قرآن، خدا در رابطه با آنان می گوید: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾، این را نیز به صورت استهزا گفته اند. ﴿اصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُونَ﴾ ای محمد! در مقابل تکذیب آنان شکیا باش که به طور یقین خدا تو را بر آنان چیره و پیروز می گرداند. صاوی گفته است: آیه متضمن تسلی خاطر پیامبر ﷺ و تهدید کفار است. ^(۳) ﴿وَإِذْ كَرَّ عِبْدُنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ﴾ بنده ی ما داود، همان پیامبر شاکر و شکیا را یاد آور باش که در دین و بدن توانا بود. داود یک روز در میان روزه می گرفت و تا نیمه شب به عبادت می ایستاد. ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ او بسی

به پیشگاه خدا رو می آورد و توبه می کرد. اواب یعنی رجوع کننده به پیشگاه خدا. ابوحیان گفته است: از آنجایی که گفته ی مشرکین استهزا به دین بود، خدا به پیامبر ﷺ دستور داد که در مقابل آزار آنها صبور باشد. و داستان و قصه ی «داود، سلیمان و ایوب» و غیره را باز گفته است که در مقابل مشکلاتی که با آن روبرو شدند شکبیا بودند تا این که خدا فرجی در کارشان فراهم کرد و بهترین سرانجام یافتند، پس تو نیز آنچنان صبور باش، و سرانجام کارت بهترین سرانجام می شود. ^(۱) ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يَسْبَحْنَ بِالْعُشَى وَالْإِشْرَاقِ﴾ کوه ها را برای داود مسخر کردیم که بامدادان و شامگاهان با او تسبیح خوان باشند. تسبیح کوه ها امری است حقیقی و برای حضرت داود علیه السلام معجزه به شمار می آید. همان گونه که خداوند متعال در جای دیگر نیز فرموده است: ﴿يَا جِبَالُ أُوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ﴾. ﴿وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهْ أَوَابٍ﴾ پرندگان را برایش مسخر کردیم که در اطرافش جمع شده و با او تسبیح خوان می شدند. هم کوه ها و هم پرندگان همراه با او به طاعت و عبادت خدا می پرداختند و او را تقدیس کرده و تسبیح خوان بودند. این کثیر گفته است: پرندگان همزمان با تسبیح داود، تسبیح نموده و کلمات او را تکرار می کردند. در هوا توقف نموده و با او تسبیحات را زمزمه می کردند. و همچنین کوه های سر به فلک کشیده ذکر و تسبیحات او را باز می گفتند و با پیروی از او تسبیح خوان بودند. قتاده گفته است: ﴿أَوَابٍ﴾ یعنی مطیع و فرمانبر. ^(۲) ﴿وَشَدَدْنَا مَلَكَةً﴾ و سلطنتش را نیرومند کردیم و با اعطای هیبت و یاری و کثرت سربازان ملکش راثیت نمودیم. ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ﴾ و پیامبری و درک و فهم امور را به او عطا کردیم. ﴿وَفَصَّلَ الْخُطَابَ﴾ و گفتاری روشن و واضح به او دادیم که هر شنونده ای آن را می فهمید. ^(۳) مجاهد گفته است: یعنی دقت و

۲- مختصر ۱۹۹/۳.

۱- البحر ۳۹۰/۷.

۳- این نظر زمخشری و اختیار ابن عطیه است. و به گفته ی ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ استدلال کرده است. و طبری گفته است: ﴿فَصَلَ الْخُطَابَ﴾ یعنی گفتار و حکم و خطبه ی فیصله دهنده.

تشخیص درست در کارها. و قرطبی گفته است: یعنی تعبیری که حق و باطل را از هم جدا می‌سازد. ^(۱) مفسران گفته‌اند: پادشاهی و سلطنت داود استوار بود و مملکت را با عزم و اراده و حکمت اداره می‌کرد. و در کنار حکمت و نیرومندی، رأیش قاطع و بدون شک و تردید بود. و چنین سیاستی نهایت کمال حکمت را نشان می‌دهد. ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبْوًا الْخَصْمُ إِذْ تَسُوْرُوا الْمِحْرَابَ﴾ این استفهام برای ایجاد شگفتی و تشویق شنونده به شنیدن مطالبی است که به او گفته می‌شود، مانند این‌که به رفیقت می‌گویی: می‌دانی امروز چه اتفاقی افتاده است؟ بدین وسیله می‌خواهی او را تشویق کنی که به سخنان گوش فرا دهد. پس معنی آیه چنین است: ای محمد! آیا خبر آن جماعت به شما رسیده است که با هم در نزاع بودند و در موقع اشتغال داود به طاعت و عبادت، مسجد او را در برگرفتند؟ ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ﴾ آنگاه که از بالای حصار و دیوار نزد او رفتند، در نتیجه داود از آنها بیمناک و در هراس شد. مفسران گفته‌اند: از این رو داود ترسید و آشفته شد که بدون اجازه وارد مسجد شده و از در وارد نشدند، و در زمانی وارد شدند که داود آن را به عبادت اختصاص داده بود. ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ گفتند: از ما ترس، ما دو نفر متخاصم هستیم که بعضی به دیگری ظلم روا داشته است. ﴿فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ﴾ در بین ما به عدالت قضاوت کن، و در صدور حکم جور و ستم روا مدار. ﴿وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ و ما را به راه راست و حق هدایت نما. ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً﴾ گفت: این رفیقم نود و نه گوسفند دارد و من فقط یک گوسفند دارم. این سرآغاز داستان دو خصم است. ^(۲) یعنی یکی از

۱- تفسیر قرطبی ۱۵/۱۶۲.

۲- بعضی از مفسران مرتکب اشتباهی بزرگ شده‌اند و در تفسیرهای خود بدون تحقیق و بررسی دقیق، اقوالی را از اهل کتاب آورده‌اند که سند و بنیان ندارد و نباید به آن اعتماد کرد؛ زیرا جزو قصه و اخبار اسرائیلیان می‌باشند که با روح و مبنای عقیده‌ی اسلامی در مورد «عصمت پیامبران» منافات دارند. از جمله این اخبار پرحیله و بیرنگ روایتی

آنها گفت: رفیقم نود و نه گوسفند دارد و من فقط یک گوسفند دارم. مفسران گفته‌اند: منظور از گوسفند، زن است. پس معنی آن چنین می‌شود؛ او نود و نه زن دارد و من فقط

است در مورد عشق حضرت داود به زن یکی از فرماندهان سپاه خود که خلاصه‌ی آن چنین است: «روری داود در پشت بام منزل خود گردش می‌کند. زنی را در حالت حمام گرفتن می‌بیند، و عاشق آن می‌شود، این زن همسریکی از فرماندهان سپاه او به نام «اوریا» بود. داود می‌خواهد آن زن آزاد شود و با او ازدواج کند. پس شوهرش را به جنگ می‌فرستد و پرچم را به او می‌دهد و فرمان پیشروی به او می‌دهد، و پیروز می‌شود. چندین بار او را به میدان می‌فرستد تا سرانجام کشته می‌شود و داود با زنش ازدواج می‌کند. تا آخر دروغ‌ها و افتراها. ابن کثیر گفته است: بسی از مفسران اخبار و قصه‌هایی را نقل کرده‌اند که جزو اسرائیلیات می‌باشد. و بعضی آنها بدون شک، کذب و دروغ محضند. و ما عمداً آن را در کتاب خود نیاوردیم. و تنها به خواندن قصه در قرآن اکتفا کردیم. خدا هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می‌کند. بیضای گفته است: این که گفته‌اند: حضرت داود چندین بار «اوریا» را به میدان فرستاد و به او دستور پیشروی داد تا کشته شد و با زنش ازدواج کرد، دروغ و افترا و ناروا می‌باشد، از این رو حضرت علی علیه السلام گفت: هر کس داستان حضرت داود را مانند قصه‌گویان بازگوید، او را یک صد و شصت تازیانه می‌زم که حد دروغ ستن به پیامبران همان است. و درست این قصه آن است که محققان و پژوهشگران و دانشمندان تفسیر آورده‌اند که عبارت است از: حضرت داود قسمتی از وقت را به امور ملک و مملکت اختصاص داده بود. و قسمتی را به قضاوت و رسیدگی به اختلافات مردم، و بخش آخر آن را در خلوت و ما خواندن ذکر و تسبیح و ثنا در محراب و عبادت سپری می‌کرد. در موقع خلوت هیچ کس نزد او نمی‌رفت. تا از محراب خارج می‌شد. اما روزی با دو نفر که محراب را محصور کرده بودند روبرو شد. داود از آنها بیمناک شد و در دل خود قرار گذاشت تا آنها را بزند، اما آن دو او را مطمئن و آرام کردند و گفتند: ما دو نفریم که با هم اختلاف داریم. و یکی از آنها مشکل و خواست خود را - آن طور که در قرآن است - بیان کرد و مسئله، نشان‌دهنده‌ی ظلم علنی، و غیرقابل تحمل و تأویل بود. از این رو داود به محض شنیدن این ظلم آشکار، بدون توجه به گفته‌ی طرف دیگر، حکم او را صادر کرد. و از طرف دیگر درخواست بیان نکرد و به دلیل او گوش نداد. و گفت: «با درخواست گوسفندت به تو ظلم کرده است... تا آخر. آنگاه خدا او را مورد عتاب قرار داد و به او تذکر داد که قاضی باید بعد از شنیدن اظهارات طرف دیگر حکم صادر کند. اما در رابطه با آنچه بعضی از مفسران با اعتماد به روایات اسرائیلیان آورده‌اند ما نیست به آن هشدار دادیم؛ چرا که نیست دادن این افتراءات و دروغ حتی به مسلمانان عوام و نادانان فاسق هم درست نیست تا چه رسد به خواص پیامبران». پس هر آن که دارای خرد سالم است در آن بیندیشد.

یک زن دارم. ﴿فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا﴾ گفت: آن را به من بده و آن را تحت تکفل من قرار بده. ﴿وَعَزَنِي فِي الْخُطَابِ﴾ و در خصومت بر من غلبه یافته و چیره شده است و در سخنوری بر من فشار آورده و سخت گرفته و بر من چیره شده است. ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ﴾ داود گفت: قطعا او را در مطالبه‌ی میش تو برای این‌که میش‌های خودش یک‌صد میش بشوند به تو ظلم کرده است. ﴿وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخِلَاطِاءِ لِيُبَغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ و همانا بسی از شریکان به یکدیگر ظلم می‌کنند و به حقوق همدیگر تجاوز می‌کنند. ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ لَقِيلَ مَا هُمْ﴾ جز افراد مؤمن و دارای عمل نیکو که تعدادشان کم است، که به حق دیگران تجاوز نمی‌کنند. ﴿وَوَظَنَ دَاوُدُ أَنَّافِتْنَاهُ﴾ داود یقین حاصل کرد که به وسیله‌ی این جریان او را آزموده‌ایم. ﴿فَاسْتَغْفِرُ بِهِ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ لذا از خدا طلب بخشودگی کرد و در پیشگاه خدا سر سجده بر زمین نهاد، و با توبه و پشیمانی از قصورش به سوی خدا برگشت. ابوحیان گفته است: مفسران در مورد این قصه چیزهایی را یادآور شده‌اند که با مقام و منزلت پیامبران تناسب ندارد و آن را به طور کلی کنار نهادیم. و آنچه از ظاهر آیه درک می‌شود این است: آنان که محراب را محاصره کرده بودند، انسان بوده و از غیر راه معمولی نزد او رفته بودند. و در غیر وقت نشستن به قضاوت وارد شده بودند. و چون تک و تنها برای عبادت در محراب بود، ترسید او را ترور کنند، پس وقتی معلوم شد برای دادرسی آمده‌اند و دو نفر آنها برای دادخواهی نمایان شدند - همان‌طور که در قرآن آمده است - از آن گمان از خدا طلب بخشودگی کرد. و در مقابل خدای عزوجل سر سجده را بر زمین نهاد. و ما به طور یقین می‌دانیم و ایمان داریم که پیامبران از خطا و تبهکاری معصوم و دورند؛ زیرا اگر چنین امری را جایز بداریم، دیگر شرایع باطل گشته و به گفته‌ی آنان اطمینان نخواهیم داشت. و هر چه را که خدا در کتاب خود آورده است بر اراده و قصد او جریان دارد. و هر چه را که قصه‌گویان آورده‌اند و ننگی به مقام پیامبران وارد می‌کند، کنار گذاشته و حذف

کردیم.^(۱) بعد از آن خدای متعال فرموده است: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ از آن گمان بد که به آن دو برد او را بخشیدیم و از او صرف نظر کردیم. ابن کثیر گفته است: مفهوم گفته‌ی ﴿حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتِ الْمُقْرَبِينَ﴾ است. ﴿وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لُزْلٌ﴾ بعد از بخشودن در نزد ما قرب و منزلت و اکرام دارد. ﴿وَحَسَنَ مَأْبٍ﴾ و در آخرت سرانجامی نیکو دارد. ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ ای داود! تو را بر مردم جانشین کردیم تا به تدبیر و اداره‌ی امور و منافع آنها پردازی. ﴿فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ پس با عدالت و مطابق حق و شریعت خدا که بر تو نازل شده است، حکم و قضاوت کن. ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ و در قضاوت و حکم از خواست نفس پیروی مکن که پیروی از هوای نفس تو را از دین استوار و شریعت مستقیم خدا منحرف می‌کند. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ آنان که از دین و شریعت خدا منحرف می‌شوند، به سبب فراموش کردن راه خدا و برگرفتن غیر دین خدا و نداشتن ایمان به روز حساب، در روز قیامت عذابی سخت خواهند داشت؛ چون اگر به آن ایمان داشتند، توشه‌ی روز قیامت و حساب را آماده می‌کردند. ابوحیان گفته است: این که خدای متعال داود را در سرزمین جانشین کرده است بر مکان و قرب و برگزیدن او علیه السلام دلالت دارد. و گفته‌ی آنهایی را رد می‌کند که مطلب و امری نالایق به مقام نبوت او نسبت داده‌اند.

تکات بلاغی: ۱- ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ متضمن مجاز مرسل است. قرن یعنی یک صد سال و هلاک مربوط به اهل آن است، پس متضمن مجاز است.

۱- تفسیر البحر ۳۹۳/۷، به اختصار. حقیقت برملا و درخشان همین است و دین خدا بر آن قرار دارد. و باید مسلمانان در مورد پیامبران به آن معتقد باشند. به کتاب «البوة و الأنبياء» نگاه کنید که قصه را به تفصیل آورده است. و به تفسیر کبیر امام فخر رازی مراجعه کنید که این اقترار را با ده دلیل رد کرده است. تفسیر کبیر ۱۸۹/۲۶.

- ۲- ﴿كذاب، العزيز، الوهاب و أواب﴾ صیغه‌ی مبالغه می‌باشند.
- ۳- در ﴿و قال الكافرون﴾ اسم ظاهر به جای ضمیر آمده است.
- ۴- ﴿جند ما هنالك﴾ تنوین آن برای تحقیر و تقلیل است و افزودن ﴿ما﴾ برای تأکید است.
- ۵- ﴿إن هذا لشيء عجاب﴾ جمله‌ی خبری به (إن) و (لام) مؤکد شده است، تا افزایش تعجب و انکار را نشان دهد.
- ۶- ﴿و فرعون ذو الأوتاد﴾ متضمن استعاره‌ی بلیغ است. ملک به چادری بزرگ تشبیه شده است.
- ۷- ﴿يسبحن بالعشي والإشراق﴾ متضمن طباق است.
- ۸- ﴿و هل أتاك نبؤا الخصم﴾ متضمن اسلوب تشویق است.
- ۹- ﴿و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله...﴾ متضمن اسلوب اطناب است.
- ۱۰- ﴿إن هذا لشيء عجاب ... فليرتقوا في الأسباب ... جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب﴾ متضمن توافق رؤوس آیات است که زیبایی کلام را افزایش می‌دهد.
- لطیفه: ابن‌کثیر روایت کرده است که ابوزرعه وارد مجلس ولید بن عبدالملک شد. ولید به او گفت: تو که قرآن را خوانده و آن را فهمیده‌ای به من بگو: آیا خلیفه مورد بازخواست قرار می‌گیرد؟ گفت: یا امیرالمؤمنین! جوابت را بگویم؟ گفت: بگو، در امان خدا هستی. ابوزرعه گفت: ای امیر مؤمنان! آیا تو در نزد خدا گرامی‌تر هستی یا داود علی‌ه السلام، به خدا خلافت و نبوت را با هم به او عطا کرده بود، سپس در کتابش او را تهدید کرده و فرمود: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله﴾، پس اندرز نیکویی شد.

* * *

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ (٢٧) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَمَيِّنِينَ كَالْفُجَّارِ (٢٨) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ (٢٩) وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٣٠) إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِبَادُ (٣١) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢) رُدُّوهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْتاقِ (٣٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَآلَيْنَاهُ عَلَى كُوسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (٣٤) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَتَاءٍ وَعَوَاصٍ (٣٧) وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٣٨) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (٤٠) وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (٤١) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٤٢) وَخَذْ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْتِثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٤٣) وَادْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (٤٤) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٥) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ (٤٦) وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (٤٧) هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (٤٨) جَنَّاتٍ عِدْنٍ مُمْتَعَةٍ لَهُمُ الْأَبْوَابُ (٤٩) مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (٥٠) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطُّرُوفِ أَتْرَابٌ (٥١) هَذَا مَا تُوَعَّدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (٥٢) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٣﴾

* * *

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند یادآور شد که مشرکین قرآن و رسالت «حضرت محمد ﷺ» و حشر و نشر را انکار می‌کنند، و به دنبال آن قصه‌ی حضرت داود ﷺ را به منظور تسلی خاطر پیامبر یادآور شد، در اینجا دلایلی را در مورد حشر و نشر آورده، سپس به ذکر حکمت نزول قرآن پرداخته و به منظور اتمام و تکمیل هدف والای قصه‌های قرآن، بحث در مورد داستان سلیمان بن داود را دنبال کرده است.

معنی لغات: «الآلباب» یعنی عقل‌ها، مفرد آن لب است و لب یعنی هسته و پالفته و خلاصه‌ی هر چیزی. از این رو عقل به لب موسوم گشته است. «الصفائن» اسب‌هایی که روی سه پا و گوشه سم پای چهارم ایستاده‌اند. جمع صافن است. فراء گفته است: صافن در زبان عرب به معنی اسب ایستاده و غیره می‌باشد. «الجیاد» تندرو در دویدن، پشتاز. مبرد گفته است: جیاد جمع جواد به معنی سریع و تندرو می‌باشد. «انسان جواد» یعنی آدمی که دست و دل باز و سخنی است. ^(۱) «توارت» نهان شد. «رخاء» نرمش یا مطیع و رام. «الأصفاد» زنجیر آهنین. غل، مفرد آن صفد است. در حدیث آمده است: «صفدت الشیاطین» یعنی شیاطین به زنجیر کشیده شدند. شاعر گفته است:

فأبوا بالنهاب و بالسبایا و أبنا بالملوک مصفدینا

«آنها با تاراج و اسرا برگشتند، و ما با شاهان به زنجیر کشیده برگشتیم».

«أضغاث» ضغث یعنی بسته‌ای از علف تر و خشک. در اصل به معنی هر چیز مخلوط است. «أضغاث أحلام» به معنی رؤیای درهم و آشفته است.

تفسیر: «و ما خلقنا السماء و الأرض و ما بینهما باطلا» این عالم هستی و مخلوقات شگفت‌انگیزش را بیهوده خلق نکرده‌ایم. «ذلك ظن الذين كفروا» این - خلقت بیهوده‌ی

جهان هستی - گمان کفار تبه‌کار است که به زنده شدن و نشر باور ندارند. ﴿فویل للذين كفروا من النار﴾ وای به حال کافران از عذاب آتش! بعد از آن به خاطر این گمان بد آنها را توبیخ کرده و می‌فرماید: ﴿أَمْ نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض﴾ آیا مؤمنان صالح را با کافران مفسد یکسان قرار می‌دهیم؟ ﴿أَمْ نجعل المتقين كالفجار﴾ یا نیک مردان پاک را با اشرار تبه‌کار یکسان قرار می‌دهیم؟ منظور این است که در حکمت خدا نیک و بد و نیک‌مرد و بزه‌کار و پاک و ناپاک یکسان نیستند. پس آیه متضمن استدلال بر تحقق وقوع حشر و جزا و پاداش و کیفر است، و نیز متضمن وعد و وعید است. ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال اعلام داشته است که یکسان قرار دادن مؤمنان و کفار از عدالت و حکمت خدا دور است. وقتی موضوع چنین باشد، پاداشی لازم است که مطیع و فرمانبر از آن بهره‌مند گردد و نافرمان و تبه‌کار به کیفر عملش نایل آید. و عقل سلیم حکم می‌کند که پاداش و معاد لازم است؛ زیرا ستمگر گردنکش را می‌بینیم که ثروت و فرزندان و نعمت‌هایش در افزایش است و بدون این که کیفری ببیند مرگش فرا می‌رسد، و از طرفی دیگر انسان مطیع و مظلوم را می‌بینیم که از زحمت و تلاش خود نان می‌خورد و ثمر رنجش را ستمگر می‌برد و می‌میرد. پس باید عدل و حکمتی از جانب خدای حکیم مقرر باشد که انتقام این را از آن بگیرد. وقتی این امر - به هر علت - در دنیا مقدور نشود، باید برای رسیدگی به این ستم و شکیبایی، قرارگاهی باشد، و آن عبارت است از منزلگاه آخرت. ^(۱) پس از آن هدف از نزول قرآن را بیان کرده است که عبارت است از عمل کردن به دستورات آن و اندیشیدن در آن: ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك﴾ یعنی این کتاب که آن را بر تو نازل کرده‌ایم کتابی است با عظمت و گرانقدر که در امور دینی و دنیوی حاوی خیرات و منافعی فراوان است. ﴿لیدبروا آیاته﴾ آن را بر تو نازل

کردیم تا در آیاتش بیندیشند و درباره‌ی محتوایش فکر و خرد را به کار گیرند و اسرار و حکمت‌های والایش را دریابند. ﴿وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ و تا دارندگان عقل سالم از این قرآن پند و اندرز بگیرند. حسن بصری گفته است: قسم به خدا هیچ کس با حفظ و از بر کردن حروف و ضایع کردن و زیر پا نهادن حدودش، آن را نفهمیده و درک نکرده است. تا جایی که یک نفر که گفته بود: به خدا قرآن را تمام خوانده‌ام و حتی یک حرف آن را نینداخته‌ام، گفته است: خدا می‌داند تمامش را انداخته و احکامش را زیر پانهاده است و قرآن هیچ تأثیری بر اخلاق و رفتار وی ننهاده است.^(۱) بار خدایا! ما را از زمره‌ی افرادی قرار بده که قرآن را خوانده و آن را فهمیده و بدان عمل می‌کنند. ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾ داستان سلیمان بن داود را شروع کرده است. یعنی فرزندی صالح را به نام سلیمان به داود عطا کردیم، و به او نبوت دادیم. مفسران گفته‌اند: منظور از «هب» در اینجا اعطای نبوت است که فرموده است: ﴿وَوَرَّثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ﴾ یعنی در نبوت وارث او شد، و گرنه داود غیر از سلیمان فرزندان بسیار داشت. ﴿نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ نیکو بنده بود سلیمان و بسیار توبه‌کار و ستایشگر بود. ﴿إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ﴾ به یاد بیاور که بعد از عصر یکی از روزها گروهی از اسب‌های تندرو بر او عرضه شد که بر اطراف و نوک سم ایستاده بودند. رازی گفته است: اسب‌ها به دو وصف توصیف شده‌اند: اول، صفت «صفون» که بیانگر برتری و خوبی اسب است. دوم، «جیاد» یعنی بسی تندرو و چابک. منظور این است که در حالت ایستادن و حرکت به خوبی و کمال موصوفند. در وقت ایستادن آرام و ساکن در جای خود توقف می‌کنند و در موقع حرکت سریع و تندرو می‌باشند.^(۲) ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ سلیمان گفت: به راستی من محبت اسب‌ها را بر یاد پروردگارم ترجیح دادم، تا جایی که مرا از یاد خدا غافل کردند. مفسران گفته‌اند:

هزاران اسب را که از پدرش برایش مانده بود به او نشان دادند. در موقع عصر در مقابل او به رژه درآورده شدند، زیبایی و تندرستی و محبت آنها او را از ذکر خدا غافل کرد، تا آفتاب غروب کرد. «حتی توارت بالحجاب» تا آفتاب غروب کرد و از دید ناپدید شد. «وردوها علی» سلیمان گفت: این اسب‌ها را باز آورید. «فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» به منظور تقرب به خدا شروع کرد به ذبح و قطع کردن پای آنها و چون آنها او را از یاد خدا غافل کرده بودند، باید گوشت آنها خوراک بینوایان بشود. حسن گفته است: وقتی اسب‌ها برگشت داده شدند، گفت: نه، به خدا مرا از یاد خدا غافل نخواهید کرد، آنگاه دستور ذبح آنها را داد. و سدی نیز چنین گفته است.^(۱)

و اما گفته‌ی آن‌که گفته است: او را از ادای نماز عصر غافل کردند، تا آفتاب غروب کرد، گفته‌یست ضعیف؛ زیرا تصور نمی‌رود که پیامبری به سبب اشتغالش به امور دنیا نماز عصر را فراموش کند. و صریح نص می‌گوید: «عن ذکر ربی». «و لقد فتنا سلیمان ألقینا علی کرسیه جسدًا ثم أناب» بدین ترتیب به امتحانی دیگر اشاره می‌کند که از سلیمان به عمل آمد و سپس از آن لغزش توبه کرد و برگشت. شاید این امتحان همان باشد که در صحیح از ابوهریره روایت شده است که پیامبر ﷺ فرمود: «سلیمان گفت: امشب با هفتاد زن نزدیکی می‌کنم. هر یک از آنها اسب سواری مجاهد در راه خدا می‌آورد، و نگفت: این شاء الله، آنگاه با آنها نزدیکی کرد، اما هیچ یک از آنها فرزندی نزیاید جز یکی آن هم انسانی ناقص زایید. قسم به ذاتی که جانم در قبضه‌ی قدرت او قرار دارد، اگر می‌گفت: به خواست خدا، تمام آنها جهادگر می‌زاییدند و سواره در راه

۱- از این کثیر روایت است که سلیمان به عنوان محبت و نوازش به یال و کمل آنها دست کشید. ابن جریر این قول را پذیرفته است. و نظر حسن بصری و سدی ظاهرتر و روشن‌تر است که با شمشیر گردن و پی آنها را زد؛ چون او را از اطاعت خدا غافل کرده بودند. از این رو خدا باد را که سریعتر از اسب است و از آن بهتر است به عوض اسب‌ها به او

خدا جهاد می‌کردند».^(۱) ابن‌کثیر گفته است: «بعضی از مفسران آثار و اخبار زیادی را از سلف آورده‌اند که اکثر یا تمام آنها از اسرائیلیات دریافت شده‌اند و بسی از آنها به شدت نامأنوس و نفرت‌انگیزند».^(۲) امام فخر گفته است: منظور از فتنه و آزمایش مذکور در آیه‌ی شریف ناراحتی و آزمایش جسمی بود؛ زیرا سلیمان علیه السلام به مرضی سخت مبتلا شد که بر اثر آن ناتوان و ضعیف شد، حتی بر اثر شدت بیماری به صورت جسدی در بستر درآمد. وی می‌گوید: عرب درباره‌ی انسان ضعیف و رنجور می‌گویند: «إنه لحم علی وضم و جسم بلا روح». بعد از آن به حالت تندرستی برگشت.^(۳) «قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی» گفت: خدایا! خطای صادر شده از من را ببخشای و ملکی گسترده و فراخ به من عطا فرما که بعد از من هیچ‌کس آن را نداشته باشد، تا بر نبوت من دلیل باشد. «إنک أنت الوهاب» همانا تو دارای فضل و عطای فراوانی. «فسخرنا له الريح» دعوتش را پذیرفتم و باد را در اختیار او قرار دادیم. «تجری بأمره رخاء حیث أصاب» هر جا که می‌خواست به آرامی و پاکی جریان پیدا می‌کرد. «و الشیاطین کل بناء و غواص» و نیز شیاطین را برایش مسخر کردیم و فرمانش را اطاعت می‌کردند. بعضی را در ساختن بناهای بزرگ و شگفت‌انگیز به کار می‌گرفت و بعضی را برای آوردن در و مرجان دریاها،

۱- بخاری این حدیث را آورده اما نگفته است تفسیر آیه می‌باشد، پس ممکن است تفسیر آن باشد و ممکن است نباشد.

۲- ابن‌کثیر آورده است: آنچه بعضی از علاقمندان به روایات ضعیف و حکایات اسرائیلی پیرامون فتنه و آزمایش سلیمان آورده‌اند که قرآن به اختصار بدان اشاره کرده است، تماما خرافات و باطیل است و دانشمندان محقق آن را مردود دانسته‌اند. از جمله عجیب‌ترین روایات این‌که ابن ابی حاتم آورده است: سلیمان می‌خواست به قضای حاجت بنشیند، انگشترش را به «جراده»، محبوب‌ترین زش داد، شیطان به صورت سلیمان نزد جراده رفت و انگشتر را خواست. جراده گمان برد که سلیمان است، انگشتر را به او داد، همین‌که شیطان انگشتر را در انگشت کرد انس و جن و شیاطین مطیع او شدند. چنین روایات و حکایاتی اساسی ندارند و مردودند و ابن‌کثیر و فخر رازی و بیضاوی و نسفی آن را رد کرده‌اند.

۳- به تفسیر کبیر مراجعه کنید ۲۶/۲۰۸. و بر به «السوه و الانبیاء» تألیف مؤلف مراجعه شود.

در غواصی به کار می گماشت. ﴿وآخرین مقرنین فی الأصفاد﴾ و بقیه ی شیاطین را که - نافرمان بودند - در غل و زنجیر بسته بود و به سبب کفر و تمردشان از فرمان سلیمان به زنجیر کشیده شده بودند. ﴿هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغیر حساب﴾ به او گفتیم: این است بخشش و عطای فراوان ما، پس به هر کس که می خواهی بده و از هر کس که می خواهی دریغ بدار، از تو بازخواست نمی شود؛ زیرا دست تو در رابطه با قدرت و نعمتی که خدا به تو داده است، آزاد است. ﴿وإن له عندنا لزلفی وحسن مآب﴾ در دنیا در نزد ما مکانت و منزلت دارد و در آخرت نیز سرانجامی نیکو. ﴿واذکر عبدنا ایوب﴾ این سومین قصه ی این سوره می باشد، و اضافه ی آن برای تشریف است. یعنی ای محمد! بنده ی صالح ما، ایوب علیه السلام را یادآور باش که به انواع بلایا مبتلا شد اما صبر را پیشه کرد. ﴿إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب﴾ آنگاه که با تضرع و التماس و زاری خدایش را خواند و گفت: شیطان مرا به رنج و عذاب و دردی شدید مبتلا کرده است. مفسران گفته اند: به عنوان ادب مصیبت را به شیطان نسبت داده است. وگرنه تمام امور خیر و شر در قبضه ی قدرت و اختیار خدا قرار دارد. ایوب به مصیبت مالی و خانوادگی و بدنی مبتلا بود و مدت هجده سال را در بلا به سر برد، قصه ی ایوب قبلاً بازگو شده است.^(۱) ﴿ارکض برجلک﴾ به او گفتیم: با پایت زمین را بزن، آن را زد، چشمه آبی گوارا و زلال جوشید. ﴿هذا مقتسل بارد و شراب﴾ به او گفتیم: این آبی است که با آن شستشو می شود، و از آن می شود نوشید. آنگاه خود را به آن بشست و مصیبت ظاهری بدنش برطرف شد، و از آن نوشید و تمام بیماری های داخل بدنش بهبود یافت. ابوحیان گفته است: ﴿هذا مقتسل﴾ یعنی این آبی است که با آن می شود شستشو کرد. ﴿و شراب﴾ یعنی آبی قابل شرب است. پس با شستن ظاهر بدنش بهبود می یابد و با نوشیدن باطنش

بهبود پیدا می کند. اما جمهور بر آنند که دو چشمه جوشید. از یکی نوشید و با دیگری خود را شست و شفا یافت. ^(۱) «و وهبنا له أهله و مثلهم معهم» خدا فرزندان مرده اش را زنده کرد و مانند آنها را نیز به او عطا کرد. امام رازی گفته است: نزدیکترین تعبیر این است که خدای متعال با اعاده ی تندرستی و مال و نیرویش، او را از ازدیاد نسل و چند برابر شدن خانواده بهره مند کرد. و از حسن نقل است که بعد از مردن، خدا آنان را زنده کرد. ^(۲) و ابوحیان گفته است: جمهور بر آنند که خدا مردگان خانواده ی او را زنده کرد و بیماران را بهبود داد و پراکندگان او را جمع کرد. ^(۳) «رحمة منا» به خاطر صبر و اخلاصش به او رحم کردیم. «و ذکری لأولی الألباب» و تا برای دارندگان عقل و خرد، و روشن اندیشان پند و عبرت گردد. ابن کثیر گفته است: یعنی تا برای خردمندان یادآوری باشد، و بدانند که سرانجام صبر و شکیبایی فرج و گشایش است. ^(۴) «و خذ بیدک ضغفا فاضرب به و لا تحث» و به او گفتیم: یک دسته ترکه ی بلند را بردار و با آن زنت را بزنی تا به قسمت وفا کرده باشی و سوگندت شکسته نشود. مفسران گفته اند: ایوب قسم خورده بود که وقتی از بیماری بهبودی یابد یک صد تازیانه به زنش بزند. علت آن این بود که در زمان بیماری ایوب را خدمت و پرستاری می کرد. اما بعد از این که مصیبت شدت یافت و زمان آن طولانی شد، شیطان او را وسوسه کرد که تا کی صبر می کنی؟ آنگاه در حالی که قلباً نگران بود نزد ایوب آمد و گفت: تا کی این بلا و مصیبت را تحمل کنم؟ ایوب از این سخن برآشفته و قسم خورد اگر خدا به او شفا عطا کند یک صد تازیانه به او بزند. از این رو خدا به او دستور داد یک دسته ترکه ی نازک را بردارد که شامل یک صد ترکه باشد، و با آن یک ضربه به او بزند و به سوگندش وفا کند. و بدین ترتیب رحم و لطف خدا شامل حال او و همسرش

که از او پرستاری کرده و در مقابل مصیبت او شکیا بود، شد. و این امر برای پرهیزگاران و مطیعان فرمان خدا، گشایش و راه خروج است. از این جهت خداوند می‌فرماید: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾ همانا ما او را آزمایش کردیم و او را در مقابل مشکلات و ناگواری‌ها صبور یافتیم. ﴿نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ چه نیکو بنده‌ایست ایوب! به راستی او توبه‌کار بود. ﴿وَإِذْ ذَكَرْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ ای محمد! آن پیامبران گرامی و نیک سیرت را به یاد بیاور و به آنها تأسی کن، آنها که در عبادت و بصیرت در دین نیرومند بودند. طبری گفته است: در عبادت دارای نیرو و دارای خرد و بصیرت بودند. ^(۱) ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِي الدَّارِ﴾ خصلتی بزرگ و خالص را به آنها اختصاص دادیم که عبارت است از عدم توجهشان به دنیا، و در مقابل به منزلگاه پایدار آخرت توجه داشتند. مجاهد گفته است: آنان را طوری بار آورده‌ایم که برای آخرت تلاش کنند و جز آن هدفی نداشته باشند. ^(۲) ﴿وَإِنَّمْ عِنْدَنَا لِمَنْ الْمُصْطَفِينَ الْآخِيَارِ﴾ و همانا آنها نزد ما برگزیده و برتر از سایر مردم می‌باشند؛ زیرا آنان نیک‌مردانند. ﴿وَإِذْ ذَكَرْنَا إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْآخِيَارِ﴾ ای محمد! همان پیامبران گرامی را نیز یادآور باش که عموماً از نیک‌مردان بارگاه خدا بودند. پس از آنها پیروی کن و در صبر و تحمل در راه خدا به آنان اقتدا کن. ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ سیره‌ی پیامبران گرامی که آن را برای شما باز گفتیم یاد نیک آنها در دنیا می‌باشد و شرف و آبرویی است که همیشه در کنار آنها قرار دارد. ﴿وَإِنَّا لَلْمُتَّقِينَ لِحَسَنِ مَّاءٍ﴾ و هر یک از پرهیزگاران از خدا ترس و مطیعان فرمان پیامبران، عاقبت و سرانجامی نیکو دارد. سپس آن را تفسیر کرده و می‌فرماید: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ مَفْتُحَةٍ﴾ لهم الأبواب ﴿باغ‌هایی برای اقامت در منزلگاه ابدی دارند که دروازه‌های آنها در انتظار ورود آنان باز است. رازی گفته است: فرشتگان مأمور باغ‌ها وقتی مؤمنان را می‌بینند،

دروازه ها را به رویشان می گشایند و به آنها سلام می دهند. پس آنها در حالی وارد می شوند که فرشتگان به نیکوترین حال و زیباترین وضع آنها را در بر می گیرند.^(۱) «متکئین فیها» در بهشت بر کرسی های نرم تکیه می دهند. «یدعون فیها بفاکهة کثیرة و شراب» در همان حال که بر کرسی های نرم تکیه داده اند، انواع میوه ها و بسان پادشاهان دنیا نوشابه های رنگارنگ می طلبند. ابن کثیر گفته است: هر وقت بخواهند می یابند و هر نوعی را آرزو کنند، خدمتکاران آن را برایشان می آورند.^(۲) صاوی گفته است: بسنده کردن به درخواست میوه نشان می دهد که هدف آنها در بهشت فقط عبارت است از تفکه و لذت بردن نه تغذیه و شکم پر کردن؛ زیرا در بهشت گرسنگی وجود ندارد.^(۳) «و عندهم قاصرات الطرف أتراب» و در کنار آنها دلبران بهشتی قرار دارند که جز به شوهران خود به کسی نگاه نمی کنند و همگی در یک سن می باشند. «هذا ما توعدون لیوم الحساب» این همان پاداشی است که در دنیا وعده ی آن را به شما داده بودند. «إن هذا لرزقنا ما له من نفاد» این نعمت ها عطایای ما برای بهشتیان می باشد که نه زایل می شود و نه پایان می پذیرد. در الظلال گفته است: این دیدگاه با دو چشم انداز شروع می شود که در اجزا و نشان و شکل کاملاً متفاوت و در نقطه مقابل هم قرار دارند؛ چشم انداز پرهیزگاران که سرانجام نیکو دارند، و چشم انداز نافرمانان سرکش که بدترین عاقبت را دارند. اما گروه اول باغ های بهشتی دارند که دروازه هایشان به روی آنان باز است. و تکیه گاه راحت و لذت خوردن و نوشیدن دارند، و همچنین لذت داشتن حوریان جوان را دارند، که با وجود جوانی «قاصرات الطرف» نیز هستند؛ یعنی کنجکاو نیستند و نگاه نمی کنند. تمام آنها جوان و در یک سن قرار دارند. و این متاعی است پایدار و روزی پایان ناپذیر از جانب خدا.

خداوند متعال می فرماید:

﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَأْبٍ ۝٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَسْسُ إِلَيْهَا ۝٥٦﴾ هَذَا فَلْيَذُقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاءَ ۝٥٧﴾ وَ آخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ۝٥٨﴾ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝٥٩﴾ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ ثَمَمْتُمُوهُ فَيَسْسُ الْقَرَارُ ۝٦٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدُّهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝٦١﴾ قَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنْ الْأَشْرَارِ ۝٦٢﴾ أَمْحَدْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ رَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۝٦٣﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۝٦٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝٦٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ۝٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۝٦٨﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝٦٩﴾ إِنْ يُرِىَ إِلَى إِلَّا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝٧٠﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ۝٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝٧٤﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۝٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُصْعَقُونَ ۝٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَلُوتِ الْمَعْلُومِ ۝٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ۝٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۝٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَبِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٨٥﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝٨٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝٨٧﴾ وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝٨٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال سرنوشت پرهیزگاران نیکبخت را یادآور شد، به ذکر گناهکاران بدبخت نیز پرداخت. بعد از آن دلالی را بر صدق رسالت حضرت محمد ﷺ یادآور شد، و با بازگفتن قصه‌ی آدم و ابلیس و امتناع ابلیس از سجده بردن برای آدم که متضمن برحذر داشتن انسان از بزرگترین دشمن و وسوسه‌ها و فریب‌هایش می‌باشد، سوره خاتمه می‌یابد.

معنی لغات: «غساق» خونابه و چرک و عفوتی از گوشت کافران بیرون می‌آید. «زاغت» مایل و کج شد. «سخریّا» با کسر سین یعنی تمسخر و استهزا. «مقتمح» اقامت بی‌پروا به استقبال مشکلات رفتن. «اقتحم المخاطر» یعنی خطر را به جان خرید. «سویته» خلقتش را به نیکوترین و کاملترین وجه تمام کردم. «العالین» متکبران. «علا فی الأرض» یعنی تکبر کرد. «رجیم» یعنی رجم شده توسط ستارگان و شهاب‌ها. **تفسیر:** «هذا وإن للطاغین لشر مآب» «هذا» خبر مبتدای محذوف است و تقدیر آن چنین است: «الأمر هذا» و به منزله‌ی «اما بعد» می‌باشد. سپس فرمود: «وإن للطاغین لشر مآب» برای کافران که پیامبران را تکذیب کرده‌اند، سرانجام و عاقبتی بسیار بد مقرر است که با آن روبرو می‌شوند و در آخرت به سویش می‌روند. سپس این سرانجام را تفسیر کرده و می‌فرماید: «جهنم یصلونها فبئس المهاد» آن سرانجام عبارت است از جهنم که عذابش را می‌چشند و زبانه‌ی آتش آن آنها را فرا می‌گیرد، و جهنم برای آنان بد بستر و جایی است! ابن جوزی گفته است: بعد از این که ذکر بهشتیان تمام شد آن را به «هذا» خاتمه داد. پس از آن وصف اهل آتش را شروع کرد. منظور از «طاغین» کفار است.^(۱) «هذا فلیذوقوه حمیم و غساق» عذاب دردناک همین است، پس آن را بجشید که عبارت است از آب داغ و سوزنده. غساق یعنی خونابه‌ای که از دوزخیان می‌چکد. در آیه تقدیم

و تأخیر موجود است؛ یعنی «هذا حمیم و غساق» این آب جوش و خونا به است، پس آن را بجشنند. «حمیم» یعنی آبی که به آخرین درجه‌ی جوش رسیده است. و «غساق» خونا به و چرک و خونی است که از پوست آنها می‌چکد. ^(۱) «و آخر من شکله أزواج» و عذاب دیگر از نوع این عذاب دارند، مانند زمهریر و سموم، و خوردن زقوم و انواع و اقسام دیگر. پس از آن مطالبی را باز گفته است که به رؤسای گردنکشان هنگام ورود به آتش گفته می‌شود، و می‌فرماید: «هذا فوج مقتحم معکم لامرجا بهم» مأموران جهنم به آنها می‌گویند: این هم گروهی انبوه هستند که با زور و اجبار با شما به آتش درآمده‌اند، و همان‌طور که با شما در تیرگی نادانی و گمراهی درافتادند، با شما نیز وارد آتش شده‌اند، سلامت نباشند و خوش نیابند! «إنهم صالوا النار» همان‌طور که شما داخل آتش شدید، آنها هم آن را چشیده و داخل آن می‌شوند. رازی گفته است: افتتاح، یعنی دل به دریا زدن و بی‌پروا خود را در خطر انداختن. این گفتار مأموران جهنم است که از طرف پیروان به رؤسای کفر گفته می‌شود. عرب وقتی یک نفر را به خیر یاد کنند و به او خوش آمد بگویند می‌گویند: مرجبا، یعنی به گشایش آمدی نه به تنگی. و در دعای شر کلمه‌ی «لا» را قبل از آن قرار می‌دهند. ^(۲) «قالوا بل أنتم لامرجا بکم» پیروان به رؤسای کفر و گردنکشانی که آنها را گمراه کرده‌اند می‌گویند: بلکه شما به خیر و خوشی نیامدید! مفسران گفته‌اند: وقتی پیروان وارد جهنم می‌شوند، با جمله‌ی «لامرجا بکم» با آنها روبرو می‌شوند؛ یعنی در اینجا گشایش و خیری نبینید! همان‌طور که خدا فرموده است: «کلما دخلت أمة لعنت أختها». سلام دوزخیان همین است. در چنین موقعیتی و بر مبنای گفته‌ای که می‌گوید: «سلام دوزخیان عبارت است از زدن دردناک»، واردشدگان جهنم به آنها می‌گویند: «بل أنتم لامرجا بکم». بدین ترتیب به جای سلام و درود، دوزخیان با لعنت و

نفرین و ناسزا گفتن یکدیگر روبرو می‌شوند. پس از آن پیروان علت را بیان کرده و می‌گویند: ﴿أَنْتُمْ قَدِمْتُمُوهُ لَنَا فَبُئِسَ الْقَوَارُ﴾ شما این عذاب را برای ما آوردید و شما سبب گمراهی ما شدید، و چه بد قرارگاهی است! ﴿قَالُوا رَيْنَا مِنْ قَدَمٍ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضَعْفًا فِي النَّارِ﴾ این نیز از گفته‌ی پیروان است. آنها از خدا می‌خواهند عذاب سران را چند برابر کند که باعث این عذاب برای آنها شدند. مانند گفته‌ی ﴿رَيْنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضَعْفًا فِي النَّارِ﴾ می‌باشد. ضعف یعنی دو برابر.^(۱) بیضاوی گفته است: و پیروان نیز گفته‌اند: ﴿رَيْنَا مِنْ قَدَمٍ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضَعْفًا﴾ یعنی دو برابر این به عذابش بیفز و آن را دو برابر کن.^(۲) ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ سران کفر و پیشوایان گمراهی می‌گویند: چرا افرادی را در آتش نمی‌بینیم که در دنیا آنها را اشرار می‌شمردیم. منظورشان مؤمنان است. ابن عباس گفته است: منظور آنها یاران محمد ﷺ است. ابوجهل می‌گوید: بلال کجاست؟ صهیب کجا و عمار کجاست؟ آنها در بهشت جا دارند. وای به حال ابوجهل که پسرش عکرمه ایمان آورد و مادرش مسلمان شد و برادرش مسلمان شد و خود او کافر مرد.^(۳) ابن‌کثیر گفته است: این اخبار کفار است که در آتش قرار دارند. آنها مردانی را سراغ می‌گیرند که گمان می‌کردند گمراهند، و منظور آنان مؤمنان است. ابوجهل می‌گوید: چه شده بلال و صهیب و عمار و فلان و فلان را نمی‌بینیم؟ این برای نمونه است و گر نه تمام کفار همین حال را دارند و معتقدند که مؤمنان داخل آتش می‌شوند. پس وقتی کفار وارد آتش می‌شوند سراغ مؤمنان را می‌گیرند، اما آنها را نمی‌یابند.^(۴) آنگاه می‌گویند: ﴿أَتُخَذْنَا هُمْ سَخْرِيَا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ به خود می‌گویند: آیا آن مؤمنان را در دنیا مورد تمسخر و ریشخند قرار دادیم یا این‌که آنها

۲- بیضاوی ۱۵۱/۲.

۱- التسهیل ۱۸۸/۳.

۴- مختصر ۲۰۷/۳.

۳- قرطبی ۲۲۴/۱۵.

هم با ما در آتشند ولی ما آنها را نمی بینیم؟! بیضاوی گفته است: بدین وسیله خود را سرزنش کرده و به خود اعتراض می کنند که مؤمنان را به تمسخر گرفته بودند. انگار می گویند: مگر آنها در اینجا در آتش نیستند؟ یا این که چشمان ما از دیدن آنها ناتوان است و ما آنها را نمی بینیم؟^(۱) خدا می فرماید: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمِ أَهْلِ النَّارِ﴾ ای محمد! آنچه تو را از آن باخبر کردیم در مورد گفته و نزاع اهل دوزخ، حقیقتی است که باید آن را به زبان بیاورند. ما تو را از نزاع و سخنان آنها در جهنم باخبر می کنیم. رازی گفته است: از این جهت خدا این سخنان را تخاصم نامیده است که گفته ی رؤسا: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ و سخنان پیروان: ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَامَرْحَبًا بِكُمْ﴾ مخاصمه و نزاع است.^(۲) ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مَذْذَرٌ﴾ در اینجا بیان وظیفه ی پیامبر ﷺ در مورد اثبات یگانگی خدا و حشر و حساب شروع می شود. یعنی ای محمد! به آن مشرکان بگو: من فقط از جانب خدای پروردگار جهانیان پیامبری هستم که اگر ایمان نیاورید شما را از عذاب برحذر می دارم و می ترسانم. نه ساحرم و نه شاعرم و نه کاهن. ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ پروردگار و معبودی جز خدای یگانه و یکتا و مقتدر ندارید. ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ و ما بینهما خالق تمام شگفتی های نهفته در عالم است و مغلوب نمی شود، و در آنها تصرف می کند، به وجود می آورد و از میان می برد. ﴿الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ بر کار خود توانمند است و مغلوب نمی شود، و بسیار آمرزنده است. رازی گفته است: وقتی یادآور شد که ﴿قَهَّارُ﴾ است بیم و هراس ایجاد می شود، پس به دنبال آن چیزی را آورده است که بر امید و ترغیب دلالت دارد. و سه صفت دال بر رحمت و کرم را ذکر کرده است که عبارتند از: رب، عزیز و غفار. رب نشان دهنده ی تربیت و احسان است. عزیز نشان می دهد که بر همه چیز تواناست و هیچ چیز او را درمانده نمی کند. و غفار آدم را ترغیب و تشویق

می‌کند که به فضل و کرم و ثوابش امیدوار باشد. پس اگر انسان هفتاد سال بر کفر بماند و سپس توبه کند، خدا به رحمت خود تمام گناهان او را می‌بخشاید، و نامش را از دفتر گناهکاران پاک می‌کند، و او را به مقام نیک‌مردان می‌رساند. ^(۱) ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * أَنْتُمْ عَنْهُ مَعْرُضُونَ﴾ ای محمد! به آنها بگو: این قرآن که برایتان آورده‌ام خبری است مهم و امری است بس بزرگ که شما از آن غافلید و به آن توجه ندارید و قدر و قیمتش را نمی‌دانید. ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ اگر وحی بر من نازل نمی‌شد، من از کجا از اختلاف ملائک در مورد خلق آدم خبر داشتم؟ ابن‌جوزی گفته است: منظور استدلال بر نبوت حضرت محمد ﷺ است؛ چون اموری را اعلام کرد که قبلاً آن را نمی‌دانست. اشاره به خصومت ملائک بر اساس مطالبی است که در داستان آدم آمده است، آنگاه که خدا به آنها گفت: «من در زمین جانشین قرار می‌دهم». همان‌طور که داستان آدم در چندین جای قرآن متضمن آن است. ^(۲) ﴿إِنْ يَوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ فقط به این دلیل به من وحی می‌شود که من برای شما پیامبرم و به میان شما فرستاده شده‌ام تا شما را از عذاب خدا برحذر بدارم. و «نذیر» یعنی برحذر دارنده و ترساننده از عذاب خدا. سپس داستان آدم را شروع کرده و می‌فرماید: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ به یاد بیاور آنگاه که خدایت به فرشتگان اعلام کرد که انسانی از گِل خلق خواهم کرد. ﴿فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ وقتی که خلقتش را کامل و روح را در آن دمیدم، به عنوان اکرام و احترام و تعظیم در مقابلش سجده ببرید. قرطبی گفته است: این سجده‌ی سلام است نه سجده‌ی عبادت. ^(۳) ﴿فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ تمام فرشتگان به عنوان فروتنی و امتثال فرمان خدا در

رابطه با سجده بردن برای او، سجده بردند. ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ اما ابلیس تکبر کرد و از فرمان خدا امتناع ورزید و از سجده بردن برای آدم ابا نمود و به زمره‌ی کافران درآمد. ابن‌کثیر گفته است: فرشتگان کلاً فرمان خدا را به جا آوردند، جز ابلیس، و جنس آن از جنس ملائک نبود، بلکه از جنس جن بود. ^(۱) پس طبیعت و سرشتش به او خیانت کرد و از سجده بردن برای آدم امتناع ورزید و با خدای عزوجل به مخاصمه برخاست و ادعا کرد که از آدم بهتر است. در نتیجه کافر شد و خدا او را از رحمت و مکان اُنس و محضر مقدس خود محروم کرد و بیرون راند. ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدِي﴾ خدا فرمود: ای ابلیس! چه امری تو را از سجده بردن برای آن‌که من خودم او را بدون واسطه‌ی پدر و مادر خلق کردم مانع شد؟ قرطبی گفته است: هر چند خدا خالق همه چیز است، اما خلق آدم را به عنوان احترام به خود نسبت داده است. همان‌طور که روح و بیت و ناقه و مسجد را به خود نسبت داده است و مردم را به چیزی مخاطب قرار داده که آن را می‌شناسند. ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ آیا همین حالا متکبر شده‌ای و از سجده امتناع می‌ورزی یا قبلاً هم در مقابل خدا گردنکش بودی؟ از این جهت که از سجده بردن سرباز زد او را توبیخ کرده است. ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ ابلیس ملعون گفت: من از آدم بهتر و بافضل و شرف‌ترم. ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ من از آتش ساخته شده‌ام و آدم از گِل، و آتش از گِل بهتر است، پس چگونه با فضل برای پست و حقیر سجده می‌برد؟ ﴿قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ خداوند متعال فرمود: از بهشت بیرون شو، تو منفوری و از هر خیر و برکت و کرامتی مطرود و محرومی. ﴿وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ و تا روز پاداش و کیفر تو از رحمت من دوری، و بعد از

۱- این نظر صحیح است که جنس شیطان از جن بود نه از فرشته. نظر حسن بصری قبلاً بیان شد که حتی یک لحظه از ملائک نبود، و این چیزی است که نفس و نهاد به آن قانع و آسوده می‌شود، و نصوص بر بر آن دلالت دارد. که فرموده است: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾. به کتاب «البیوة والانبیاء» از نویسنده ۱۲۸/۱ مراجعه کنید.

آن کیفری شدیدتر و بدتر از لعنت می‌یابی. ﴿قال رب فأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ﴾ گفت: بار خدایا! تا روزی که خلائق را از قبر زنده می‌کنی مرا مهلت بده. ابوسعود گفته است: می‌خواست بدین ترتیب مجالی وسیع برای فریب و انتقام گرفتن از آنها بیابد، و به طور کلی از مرگ رهایی یابد؛ زیرا بعد از حشر دیگر مرگی نیست. آنگاه خدا فرمود تا زمان نفخه‌ی اول مهلت دارد، نه تا زمان حشر که درخواست کرده است. ^(۱) ﴿قال فإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ﴾ «إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ» خدا فرمود: تا زمان نفخه‌ی اول که انسان‌ها همه می‌میرند و وظیفه‌ی تو هم به آخر می‌رسد، مهلت و فرصت داری. ﴿قال فبِعِزَّتِكَ لَا غَوْيَنِهِمْ أَجْمَعِينَ﴾ «إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ» شیطان نفرین شده گفت: به عزت قسم! بنی آدم را عموماً گمراه می‌کنم، جز افرادی که آنها را برای عبادت خود خالص و خاص قرار داده و آنها را از من محفوظ داشته‌ای. ﴿قال فالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ» خدا فرمود: قسم به حقیقت! و جز حق چیزی نمی‌گویم، جهنم را از تو و پیروانت پر می‌کنم. سدی گفته است: قسمی است که خدا یاد کرده است، و جمله‌ی ﴿وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ معترضه و برای تأکید قسم آمده است. ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ ای محمد! به آنها بگو: در مقابل تبلیغ رسالت، مزدی نمی‌خواهم، و من از جمله‌ی آنها نیستم که چیزی از خود بسازم و فریبکاری کنم تا پیامبری را برای خود بتراشم و قرآن را جعل نمایم. ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ این قرآن جز پند و اندرز برای انس و جن و خردمندان چیزی نیست. ﴿وَلِتَعْلَمُنْ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ و به زودی خبر و درستی آن را می‌فهمید. این بیان وعید و تهدید است. حسن بصری گفته است: یعنی ای انسان! هنگام مرگ خبر یقین برایت حاصل می‌شود.

- نکات بلاغی: ۱- ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ متضمن مقابله و مقایسه‌ی مؤمنان و مفسدان و پرهیزگاران و تبہکاران است، که لطیف‌ترین انواع بدیع است.
- ۲- ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالْسُوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ متضمن کنایه می‌باشد.
- ۳- ﴿فَأَمْنٌ أَوْ أَمْسَكُ﴾ متضمن طباق است.
- ۴- در ﴿إِنِّي مَسْنَى الشَّيْطَانِ﴾ ادب رعایت شده است؛ زیرا شر را به شیطان نسبت داده است.
- ۵- ﴿أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ متضمن استعاره‌ی مصرحه می‌باشد.
- ۶- ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِن لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَّآبٍ﴾ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب و ﴿هَذَا وَإِن لِلطَّاغِينَ لَشَرِّ مَّآبٍ﴾ جهنم یصلونها فبئس المهاد متضمن مقابله‌ی ظریف است.
- ۷- ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ به دو مؤکد تأکید شده است.
- ۸- در ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعِدُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ أَخَذْنَاهُمْ سَخَرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ إِن ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمِ أَهْلِ النَّارِ فَوَاصِلِ رِعَايَةِ شَدِيدَةٍ است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی «زمر» در مکه نازل شده و در مورد «عقیده‌ی توحید» به تفصیل پرداخته است، تا جایی که تقریباً می‌توان گفت اعتقاد به توحید محور اساسی سوره‌ی شریف می‌باشد؛ زیرا پایه‌ی ایمان و بنیان عقیده‌ی سالم همان است و زیربنای هر عملی نیکو می‌باشد.

* سوره با بحث درباره‌ی قرآن یعنی «معجزه‌ی کبری» و دائمی و ابدی حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله، شروع شده و به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داده است که در دین خدا اخلاص داشته باشد. و خدای عزوجل را از تشابه با مخلوقات منزّه بدارد. و یادآور شبیه‌ی مشرکان در پرستش و شفیع قرار دادن بت‌ها شده است. و با دلیل قاطع آن را رد کرده است.

* سپس دلایل و براهینی را بر یگانگی خدا، پروردگار جهانیان اقامه کرده است، دلایل مکنون در خلق آسمان‌ها و در تاریکی ارحام را یادآور شده است که عموماً دلایلی قاطع بر قدرت و یگانگی خدا می‌باشند.

* سوره موضوع عقیده را به روشنی مورد بحث قرار داده و از منظره‌ی زیانمندی کفار تبه‌کار در منزلگاه آخرت پرده برداشته است، که در آنجا انواع عذاب می‌چشند و زبانه‌های آتش از بالا و پایین آنها را فرا می‌گیرد.

* سوره با آوردن مثالی تفاوت بزرگ بین آنان که یک خدا می‌پرستند و آنان که خدایان متعدد را پرستش می‌کنند، خدایانی که نه می‌شنوند و نه جوابی می‌دهند،

توضیح می‌دهد. آن مثال عبارت است از مثال برده‌ای که افراد متخاصم مالک او می‌باشند، و برده‌ای که مالک او فقط یکی است. سپس حال مشرکین را بیان کرده که وقتی توحید خدا را می‌شنوند، قلبشان منقبض می‌گردد و وقتی یادی از طاغوت‌ها را می‌شنوند شاد و خندان می‌شوند.

* بعد از آن آیات باطراوت و شیرین و خوش‌بیان، بندگان را به توبه و رجوع به پیشگاه پروردگار خود فرا می‌خوانند تا قبل از این‌که ناگهان مرگشان فرا رسد و یا از خود غافل شده و ناگهان به عذاب گرفتار آیند، در پیشگاه پروردگار خود به توبه بپردازند، که اگر در آن موقع توبه کنند و پشیمان شوند، توبه و پشیمانی برایشان سودی ندارد.

* با یادآوری نفخه‌ی مرگ و بعد از آن نفخه‌ی حشر و نشر و پیامدهای هول‌انگیز آخرت و شداید آن، سوره خاتمه می‌یابد، و درباره‌ی حشر اکبر سخن گفته است که در آن پرهیزگاران به صورت دست‌جمعی به سوی بهشت روانه می‌شوند. و مجرمان و اشرار دست‌جمعی در مقابل چشمان پیامبران و صدیقین و شهدای نیکو سرشت به سوی دوزخ روانه می‌شوند، و تمام هستی رو به سوی خدا دارد و سپاس و ستایش او را به جا می‌آورد و در مقابل امر و فرمانش فروتن و فرمانبردار است.

نامگذاری سوره: این سوره به نام سوره‌ی «زمر» موسوم است؛ چون خدا در آن از زمهری نیکبختان بهشتی، و زمهری شقاوتمندان دوزخی یاد کرده است، آن گروه با اجلال و احترام، و این گروه با خفت و خواری روبرو می‌شود.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ ۱ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَاغْبِغِبْ اللَّهَ

مُخْلِصًا لَهُ الَّذِينَ (۲) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَنْقُذُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (۳) لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۴) خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (۵) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنِي تُصَرِّفُونَ (۶) إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۷) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسِيًّا مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (۸) أَمْ هُوَ قَائِمٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ (۹) قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۱۰) قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (۱۱) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (۱۲) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۱۳) قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (۱۴) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْأَبِينُ (۱۵) هُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (۱۶) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ (۱۷) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ (۱۸) أَفَرَأَىٰ عَلَىٰ كَلِمَةِ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْفِذُ مَنْ فِي النَّارِ (۱۹) لَكِنَّ الَّذِينَ

أَتَقَوَّازِبَهُمْ لَمْ عُرِفْ مِنْ قَوْفِهَا عُرِفَ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ
الْعِقَادَ ﴿٢٠﴾

***

معنی لغات: ﴿زلفی﴾ نزدیک شدن و در ﴿أزلت الجنة للمتقين﴾ یعنی بهشت برای پرهیزگاران نزدیک شد، نیز به همین معنی است. ﴿يَكْوَرُ﴾ تکویر یعنی پیچاندن و لوله کردن. «کور العمامة» یعنی عمامه را پیچید. ﴿خوله﴾ به او عطا و اگذار کرد. ﴿قانت﴾ یعنی مطیع و فرمانبر، عابد. ﴿أندادا﴾ یعنی بت‌ها. ﴿ظلل﴾ جمع ظلّه. آنچه بر انسان سایه می‌اندازد از قبیل سقف و سایبان. ﴿الطاغوت﴾ از طغیان است به معنی تجاوز از حد. منظور از طاغوت معبود غیر خدا از قبیل بت و انسان و سنگ می‌باشد. ﴿أنابوا﴾ به سوی خدا برگشتند. ﴿غرف﴾ منزل‌های مرتفع و بلند در بهشت. «الغرفة»: منزلت و مکانت والا. از همین مقوله است: ﴿أولئك يحزون الغرفة بما صبروا﴾ آنان به پاس صبر و استقامتشان، از «غرفه» برخوردار می‌شوند.

تفسیر: ﴿تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم﴾ این قرآن از جانب خدای عز و جل نازل شده است. ﴿العزيز﴾ یعنی قدرتمند و مغلوب نشدنی. ﴿الحكيم﴾ یعنی آن‌که هر چیز را از روی حکمت و اندازه و تدبیر انجام می‌دهد. ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق﴾ ای محمد! ما قرآن عظیم را بر تو نازل کردیم که بدون شک و تردید حق را در بطن، و صدق و درستی را در ضمن دارد که باطل یا شوخی آن را نمی‌آلاید. ﴿فاعبد الله مخلصا له الدين﴾ پس خدا را به یگانگی پرستش کن و عبادت را خالصانه برای او انجام بده و عمل و قصدت جز برای پروردگارت نباشد. ﴿ألا الله الدين الخالص﴾ ای انسان! به هوش باشید خدا جز آنچه خالصانه بهر او انجام می‌شود، چیزی را نمی‌پذیرد؛ زیرا فقط او به صفات ال‌رهیت متصف است. و فقط او از نهان و ضمیر آگاه است. «خالص» یعنی پاک و بی‌آلایش،

بدون ریا و شرک. ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ و آن مشرکان که بت‌ها را پرستش می‌کنند، می‌گویند: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ ما این خدایان و بت‌ها را پرستش نمی‌کنیم جز به خاطر این‌که ما را به خدا نزدیک کنند، و در نزد خدا برای ما شفاعت نمایند. صاوی گفته است: اگر از مشرکان سؤال شود چه کسی شما را خلق کرده و چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است؟ و پروردگار شما و پدران و نیاکان شما کیست؟ می‌گویند: الله است، آنگاه به آنها گفته می‌شود پس چرا بت‌ها را پرستش می‌کنید؟ در جواب می‌گویند: تا ما را به خدا نزدیک کنند و در نزد او شفیع ما باشند.^(۱)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ يَخْتَلِفُونَ﴾ خدا در مورد اختلاف در امر دین در بین آنها حکم می‌کند، مؤمنان را به بهشت و کافران را به دوزخ روانه می‌کند. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ همانا خدا به افرادی که به خدا دروغ می‌بندند و در کفر غلو می‌کنند، توفیق هدایت و راهیابی به دین حق را اعطا نمی‌کند. آیه اشاره دارد به این‌که آنها در آن ادعا کاذبند. ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ بر سبیل فرض و تقدیر اگر خدا می‌خواست فرزندی بگیرد، ﴿لَا صُطْفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ از مخلوقات خود به صورت فرزند خواندگی، به میل خود فرزندی انتخاب می‌کرد؛ چون اتخاذ فرزند از طریق معمول در مورد خدا محال است. اما چنان نخواست؛ زیرا فرموده است: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾، و گفته‌ی ﴿مِمَّا يَخْلُقُ﴾ یعنی از مخلوقاتی که خود ایجاد و اختراع کرده است. ﴿سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ خدا از داشتن شریک و اتخاذ فرزند منزه است؛ چون همو خدای یگانه و یکتا می‌باشد و از شبیه و همگون منزه است، با عظمت و ذوالجلال و بر بندگان مسلط است. در التسهیل آمده است: خدا خود را از اتخاذ فرزند تنزیه کرده آنگاه خود را به یگانگی توصیف کرده است؛ چون وحدانیت با اتخاذ فرزند منافات

دارد؛ زیرا اگر دارای فرزند باشد باید از جنس خود او باشد، در صورتی که خدای متعال جنس ندارد؛ زیرا یگانه می باشد. و خود را به قهار توصیف کرده است، تا دلیلی باشد بر نفی شریک و انباز؛ چون همه چیز زیر سلطه‌ی خدا قرار دارد، پس چگونه جایز است مخلوق شریک او بشود؟!^(۱) بعد از آن دلایل قدرت و یگانگی و عظمت خود را یادآور شده و می فرماید: ﴿خلق السموات والأرض بالحق﴾ آسمان‌ها و زمین را به کاملترین وجه و جالب‌ترین صفت هستی داد و آنها را از روی حق و حقیقت آفرید. ﴿یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل﴾ شب را پرده و پوشش روز و روز را پرده و پوشش شب قرار می دهد. انگار بسان لباس شب را بر روز و روز را بر شب می پیچاند. قرطبی گفته است: تکویر شب و روز یعنی شب را روپوش روز قرار می دهد تا روشنایش برود، و روز را پرده‌ی شب قرار می دهد تا تاریکی آن برود. این نظر از قتاده نقل شده است. و معنی فرموده‌ی خدا: ﴿یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثاً﴾ همین است.^(۲) ﴿و سخر الشمس و القمر﴾ به خاطر منافع بندگان آنها را مطیع و رام کرده است. ﴿کل یجری لأجل مسمى﴾ هر یک از آنها تا مدتی که برای خدا معلوم است، حرکت و جریانش ادامه دارد، پس روز قیامت هنگام در هم پیچیده شدن آفتاب و تیره گشتن ستارگان، آن زمان منقضی می شود. ﴿ألا هو العزیز الغفار﴾ آگاه باش که خدای توانا با قدرت و مغلوب نشدنی است. و رحمت و بخشودگی و احسانش بسی عظیم است. صاوی گفته است: در اول جمله حرف تنبیه ﴿الا﴾ آمده است تا نشان دهد که توجه به مضمون و محتوا مدنظر است، انگار فرموده است: ای بندگان! به هوش باشید. من بر کار خود مسلطم، گناه بندگانم را می پوشم، پس در عبادت خود مخلص باشید و هیچ کس را شریک من قرار ندهید.^(۳)

«خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» ای انسان! شما را از یک نفر یعنی آدم به وجود آورده است. این هم از جمله دلایل یگانگی او می باشد، و از جمله دلایل منفرد بودن وی در عزّت و قهر و جمیع صفات الوهیت می باشد. «ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا» بعد از آن از آدم، حواء به وجود آورد، تا تجانس و تناسل فراهم آید. طبری گفته است: «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» یعنی آدم. «ثُمَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا» یعنی حوا، که او را از جنب آدم خلق کرد.^(۱) «وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ» و از حیوانات حلال گوشت - یعنی شتر و گاو بز و گوسفند - هشت جفت مذکر و مؤنث خلق کرد. قتاده گفته است: از شتر دو نفر و از گاو دو رأس و از گوسفند دو رأس و از بز دو رأس که به ازواج موسوم است؛^(۲) چون نر زوج ماده، و ماده نر است. مفسران گفته اند: «أَنْزَلَ» عبارت است از نزول فرمان و حکمش. «يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ» یعنی در شکم مادرانتان شما را در مراحل و حالات متنوع و گونه گونه خلق می کند؛ چون انسان نطفه می باشد و بعد از آن خون دلمه و بعد از آن گوشت پاره تا خلقتش کامل می شود، آنگاه روح را در آن می دمد، و به صورت مخلوقی دیگر درمی آید. «فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ» در سه تاریک خانه که عبارتند از شکم و رحم و بچه دان.^(۳) «ذَلِكُمْ اللَّهُ رِيبَكُمْ» این خالق مبدع و تصویرگر عبارت است از «الله»، پروردگار جهانیان و پروردگار شما و پدران شما و پیشینیان. «لَهُ الْمُلْكُ» مالکیت و تصرف تام و به وجود آوردن و نابود کردن به او اختصاص دارد. «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» هیچ معبودی به حق و پروردگاری جز الله موجود نیست. «فَأَنى تَصْرَفُونَ» پس چگونه از

۱- طبری ۱۲۴/۲۳.

۲- قرطبی ۲۳۵/۱۵.

۳- سید قطب در «فی ظلال» گفته است: «فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ» عبارت است از تاریکی کیسه ای که جنین را در بر می گیرد، و تیرگی رحم که جنین در آن مستقر می شود، و تاریکی شکم که رحم در آن قرار دارد. و دست خدا این سلول کوچک را خلق می کند و چشم خدا این مخلوق را تحت رعایت قرار می دهد و نیروی رشد و نمو و تکامل و قدرت ترقی را مطابق تقدیر خود در آن به ودیعه می نهد. الظلال ۳۰۳/۹.

پرستش او روگردان می‌شوید و به پرستش دیگری رو می‌آورید؟ سپس بعد از این‌که آیات و نعمت‌هایش را به آنان خاطر نشان ساخت، آنان را از کفر و انکار فضل و احسانش برحذر داشته و می‌فرماید: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴾ ای مردم! اگر بعد از این‌که آثار قدرت و نعمت‌های گوناگون او را مشاهده کردید، کافر شوید، خدا از شما و ایمان آوردن و شکر و سپاس و عبادت شما بی‌نیاز است. ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ و به کفر هیچ کس راضی نیست. رازی گفته است: خدا نشان داده است با این‌که ایمان انسان برای او فایده‌ای نداشته و کفرش برای او ضرری ندارد، با وجود آن به کفر راضی نیست؛ یعنی از دارنده‌ی آن تمجید نمی‌کند و به او ثوابی نمی‌رساند. هر چند بر مبنای مشیت و قضای او صورت گرفته است. ^(۱) ﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ اگر پروردگار خود را سپاسگزار باشید به جهت رعایت مصالح شما نه به این سبب که عبادت شما به او سودی می‌رساند، از این سپاسگزاری راضی می‌شود. ابوسعود گفته است: عدم رضایتش به کفر بندگان به خاطر نفع آنان و دفع ضرر از آنها بوده و ناشی از رحمت او می‌باشد نه این‌که خدا از آن زبانی می‌بیند. رضایتش به شکر و سپاس آنان به خاطر نفع خود آنها می‌باشد؛ چون سبب نایل آمدن آنها به سعادت در این است. و از این رو دو لفظ را متفاوت آورده است و فرموده است: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾، و در اینجا گفته است: ﴿يَرْضَهُ لَكُمْ﴾؛ زیرا منظور از اول تعمیم حکم است، سپس علت حکم را بیان می‌کند و آن این‌که آنها بندگان او می‌باشند. ^(۲) ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ هیچ کس گناه دیگری را تحمل نمی‌کند، بلکه هر کس در مقابل گناه خود مورد عتاب قرار می‌گیرد. ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ﴾ آنگاه سرانجام و مرجعتان به سوی خدای متعال است. ﴿فَإِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ و در مقابل اعمالتان از شما بازخواست و شما را مجازات می‌کند. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ همانا

او از آنچه در نهادها مکنون است با خبر است و از آنچه در دل‌ها مخفی است آگاه است. این آیه برای نافرمان متضمن تهدید و برای مطیع متضمن مژده می‌باشد. ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرْبٌ﴾ وقتی انسان کافر به مصیبتی از قیل فقر و بیماری و بلا گرفتار شود، ﴿دَعَا رَبَّهُ مَنِيئاً إِلَيْهِ﴾ با فروتنی و مطیعانه به سوی خدا رو می‌آورد و زاری کنان التماس برطرف شدن آن سختی را می‌کند. ﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ﴾ آنگاه وقتی که از جانب خود نعمتی به او عطا کند و مشکل و سختی را از او بگشاید، ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ سختی و مشکلی را فراموش می‌کند که التماس برطرف کردنش را از خدا کرده بود، و از فرمان خدا سرباز می‌زند و یاغی می‌شود. ﴿وَجَعَلَ اللَّهُ أَتَدَا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ و در عبادت برای خدا شریکانی قرار می‌دهد، تا از دین و اطاعت خدا امتناع ورزد. ﴿قُلْ مَتَّعَ بِكَفَرٍ قَلِيلاً﴾ منظور از امر تهدید است. بگو: به کفرت زمانی کوتاه از حیات ناپایدار دنیوی برخوردار شو و کام‌برگیر و از آن لذت ببر. ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ همانا سرانجام به سوی آتش دوزخ می‌روی و در آن برای همیشه خواهی ماند. ﴿أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ أَنَا اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِمًا﴾ جواب استفهام به خاطر دلالت کلام بر آن حذف شده است. یعنی آیا آن‌که مطیع و عابد است و در ساعات شب به نماز ایستاده و خدایش را پرستش می‌کند و به سجده می‌رود، با آن‌که مشرک است و برای خدا شریک و همگون قرار می‌دهد برابر است؟ قرطبی گفته است: خدا معلوم کرده است که مؤمن مانند کافری که ذکرش رفت، نیست. ^(۱) ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ﴾ در حالی که مؤمن از عذاب آخرت ترسان است و امید نایل آمدن به رحمت پروردگار را که بهشت است، دارد. آیا این مؤمن پاک با آن کافر پلید یکسان است؟ نه، البته در پیشگاه خدا برابر نیستند. بعد از آن مثلی را آورده و می‌فرماید: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ بگو:

آیا عالم و جاهل یکسانند؟ و همان طور که این دو برابر نیستند، فرمانبر و نافرمان نیز برابر نیستند. ^(۱) ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ فقط دارندگان عقل سالم پند و اندرز می گیرند. امام فخر گفته است: باید بدانید که این آیه بر اسراری عجیب دلالت دارد: از جمله این که در آغاز عمل را یادآور شده و آن را با ذکر دانش خاتمه داده است. عمل عبارت است از اطاعت و سجود و قیام. اما دانش در فرموده ی ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ مقرر است، و این چنان می رساند که کمال انسان در این دو مقصود و هدف منحصر است. پس عمل سرآغاز کار است و دانش و مکاشفه پایان آن. در کلام حذفی مقرر است و تقدیر آن چنین می باشد: «أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ كَغَيْرِهِ؟» و به سبب دلالت کلام بر آن، این حذف نیکو می باشد؛ چون خدا قبل از این آیه کافر را ذکر کرده است، بعد از آن تمثیل را به «يَعْلَمُونَ» آورده است که یادآور فضیلت عظیم علم است. ^(۲) ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ ای محمد! به بندگان با ایمانم بگو: ایمان و تقوا را با هم داشته باشید. تقوا یعنی دوری جستن از محارم خدا. مفسران گفته اند: در مورد جعفر بن ابی طالب و یارانش که قصد مهاجرت به حبشه را داشتند، نازل شده است. و منظور از آن ایجاد انس و تقویت و تشویق آنها به مهاجرت است. ^(۳) و «تقوی» یعنی امثال اوامر و اجتناب از نواهی، و بدین وسیله بنده در میان خود و آتش پرده و حفاظی قرار می دهد. ^(۴) ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ هر آن که در این جهان به عمل نیک بپردازد، در آخرت پاداشی بس عظیم، یعنی بهشت، آن سرای نیکان را خواهد داشت. ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ و سرزمین خدا وسیع و پهناور است، پس از سرزمین کفر به سرزمین ایمان هجرت کنید. و در سرزمینی که نمی توانید در آنجا شعایر خدا را اقامه

کنید، مستقر نشوید و اقامت مگزینید. ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ و به درستی شکیبایان پاداش خود را بدون حصر و بی شمار و بدون توزین و پیمانه دریافت می دارند. اوزاعی گفته است: پاداش آنان وزن نمی شود، بلکه به دلخواه برمی دارند. (۱)

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ ای محمد! بگو: به من امر شده است که عبادت را خالصانه برای خدا انجام دهم، خدای یگانه که شریک و انبازی ندارد. مفسران گفته اند: از این رو پیامبر را به امر اختصاص داده است، تا یادآور شود که غیر از پیامبر به آن شایسته تر است. پس امر برای غیر پیامبر صورت ترغیب را دارد. ﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ و نیز به من امر شده است که اول مسلمان این امت باشم. قرطبی گفته است: و چنان هم شد؛ چون پیامبر ﷺ اول فردی بود که به مخالفت دین پدران خود برخاست و بت ها را برداشت و آنها را خرد کرد و خود به فرمان خدا تسلیم شد و به او ایمان آورد و مردم را به سوی خدا خواند. (۲) ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ بگو: می ترسم اگر از فرمان خدا اطاعت نکنم در روز قیامت مرا به آتش دوزخ عذاب بدهد. صاوی گفته است: منظور بازداشتن دیگران است از نافرمانی؛ چون وقتی پیامبر ﷺ با وجود کمال پاکی و عصمتش از خدا بترسد، پس دیگران به طریق اولی باید بترسند و چنین وضعی از جمله سنت و روش پیامبران و صالحان است؛ زیرا چیزی را به دیگران می گویند که خود بدان متصفند، تا دیگران هم مانند آنان بشوند. (۳) ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ ای محمد! به آنها بگو: جز خدا احدی را پرستش نمی کنم و عبادت و طاعتم خالصانه و به دور از هر شائبه ای برای او می باشد. این بیان تکرار نیست؛ چون منظور از اول خبر دادن مبنی بر این که به عبادت مأمور است، و دومی خبر می دهد که اگر از فرمان خدا

۱- مختصر ابن کثیر ۳/ ۲۱۵.

۲- قرطبی ۱۵/ ۲۴۲.

۳- صاوی ۳/ ۳۹۹.

سر برتابد از عذاب خدا می ترسد، و سومی امثال امر را با افاده‌ی حصر می‌رساند. انگار می‌گوید: خدا را می‌پرستم و جز او احدی را پرستش نمی‌کنم. ﴿فاعبدوا ما شئتم من دونه﴾ صیغه‌ی امر بر سبیل تهدید و وعید آمده است. یعنی هر چه را که می‌خواهید از بت‌ها پرستش کنید که بعدا عاقبت و ثمر کفر خود را می‌بینید. این آیه همانند فرموده‌ی خداست که می‌فرماید: ﴿اعملوا ما شئتم﴾. ﴿قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم و أهلهم يوم القيامة﴾ بگو: خسران و زیان حقیقی دامنگیر کسانی شده است که خود و خانواده‌هایشان را دچار ضرر و زیان کرده و به سوی آتش ابدی رفته و در روز قیامت زبانه‌های آن آنان را فرا می‌گیرد. پس زیانمندان حقیقی آنها هستند. ابن عباس گفته است: برای هر فرد در بهشت منزل و خدمتکار مقرر است، پس اگر از خدا اطاعت کند، بدان نایل می‌آید و اگر اهل دوزخ باشد، از آن محروم می‌گردد، بنابراین خود و خانواده‌اش را زیانمند می‌کند. ^(۱) ﴿ألا ذلك هو الخسران المبين﴾ یعنی ای قوم! آگاه باشید که آن زیان، زبانی است آشکار و واضح، که بعد از آن و بالاتر از آن زبانی نیست. ابوحیان گفته است: به وسیله‌ی ادات تنبیه ﴿ألا﴾ و اشاره ﴿ذلك﴾ و تأکید به وسیله‌ی ادات حصر ﴿هو﴾ و تعریف به ﴿ال﴾ و توصیف آن به ﴿مبین﴾ به صورتی آن خسران و زیان را توضیح داده است که هر کس کوچکترین تأملی در آن به عمل آورد واقعیت آن برایش معلوم می‌شود. ^(۲) بعد از این‌که زیانمندی آنها را در دنیا یادآور شد، حال آنان را در آخرت ذکر کرده و فرمود: ﴿لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل﴾ یعنی آتش جهنم از بالا و پایین آنان را فرا می‌گیرد و از تمام جهات آنها را احاطه می‌کند. «ظل» یعنی طبقات و لایه‌های آتش جهنم، و نامگذاری لایه‌های آتش به «ظلل» برای سرزنش و تحقیر آنها می‌باشد؛ چون سوزنده است، در صورتی که ظله (سایبان) مانع گرما می‌باشد.

﴿ذَٰلِكَ يَخُوفُ ٱللَّهَ بِهٖ عِبَادَهُۥ يَٰ فَٱتَّقُوْنَ﴾ خدا از این جهت آن عذاب سخت و ناهموار را یادآور شده است تا بندگان را بترساند و آنها از ارتکاب محارم و معاصی برحذر دارد. پس ای دوستداران من! از عذاب من برحذر باشید و مرتکب عملی نشوید که موجب قهر من گردد. زمخشری گفته است: این پند و اندرزى است بلیغ از جانب خداى متعال به بندگان^(۱)، و حکمت از ذکر آتش عبارت است از ترساندن مؤمنین از آن، تا با اطاعت از پروردگار خود از آن وارهند. ﴿وَٱلَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ ٱنْ يَعْبُدُوهَا﴾ بعد از وعید و تهدید بت پرستان، وعده به اهل فضل و نیکوکاری که از شرک و نافرمانی دوری می‌جویند، یادآور شده است تا وعد با وعید مقرون باشد، و کمال ترغیب و ترهیب حاصل آید. یعنی آنان که از پرستش بت‌ها و اطاعت از شیطان کنار کشیده و کاملاً از آن دوری جستند. ابوسعود گفته است: «طاغوت» به کسی گفته می‌شود که به اوج طغیان و سرکشی رسیده باشد. طاغوت همچون «رحموت» و «عظمت» صیغه‌ی مبالغه است و منظور از «طاغوت» شیطان است.^(۲) ﴿وَٱنۢأۡبِءُوا۟ إِلَى ٱللَّهِ﴾ و با انجام طاعت و عبادت به سوی خدا برگشته‌اند. ﴿لَهُۥمُ ٱلۢبَشَرِیۥ﴾ یعنی از جانب خدا مژده‌ی مسرت‌بخش نایل آمدن به نعمت‌های جنت دارند. ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ ٱلَّذِينَ یَسۡتَمۡعُونَ ٱلۢقَوۡلَ فیتَبۡعُونَ أَحۡسَنَ﴾ پس به بندگان پرهیزگار مژده بده که به تمام گفته‌ها و سخنان گوش فرا می‌دهند و از مطالب نیکوی آن پیروی می‌کنند. ابن عباس گفته است: منظور انسانی است که به گفته‌ی نیک و بد گوش می‌کند، آنگاه نیک را باز می‌گوید و از بازگفتن بد خودداری می‌کند.^(۳) و این هم تمجیدی است از جانب خدا که به آنها دیدی نافذ عطا فرموده است تا نیک و بد را تمیز دهند و وقتی گفته‌ای را می‌شنوند، در آن می‌اندیشند و به آن عمل می‌کنند، و بهترین گفته

همانا گفته‌ی خدا و نیکوترین هدایت عبارت است از هدایت محمد ﷺ. و به منظور تشریف و تکریم آنان در «فبشر عباد» اسم ظاهر را به جای ضمیر «فبشرهم» آورده و آن را به خدای سبحان اضافه کرده است. «أولئك الذين هداهم الله» کسانی که دارای این صفات والا می‌باشند، همان‌هایی هستند که خدا آنان را هدایت کرده و توفیق نیل به رضایت خود را به آنها عطا فرموده است. «و أولئك هم أولو الألباب» و آنها دارندگان عقل سالم و سرشت مستقیم می‌باشند. «أفئن حق عليه كلمة العذاب» آیا آن‌که از جانب خدا بر او شقاوت مقرر شده است؟ جواب سؤال به قرینه‌ی مابعدش محذوف است؛ یعنی آیا تو می‌توانی او را هدایت کنی؟ البته که نه. بعد از آن می‌فرماید: «أفأنت تنقذ من في النار» یعنی آیا تو ای محمد! می‌توانی فردی را از آتش نجات بدهی که در گمراهی و تباهی فرو رفته است؟ قرطبی گفته است: پیامبر ﷺ سخت حریص و خواهان بود که قومش ایمان بیاورند، در صورتی که شقاوت آنها قبلا از جانب خدا مقرر شده بود. آنگاه این آیه نازل شد. و ابن عباس گفته است: منظور ابولهب و فرزندش و سایر افراد عشیره‌ی پیامبر ﷺ است که از اسلام تخلف ورزیده بودند. و استفهام «أفأنت» را به سبب طول کلام و برای تاکید تکرار کرده است. پس معنی آن چنین است: آیا فردی را که عذاب بر او مقرر است، نجات می‌دهی؟^(۱) «لكن الذين اتقوا ربهم» اما مؤمنان نیک که در دنیا از خدا می‌ترسند، و به شریعت و طاعتش دست‌آویزی دارند. «لهم غرف من فوقها غرف مبنية» در بهشت دارای مقام و منزلتی عالی و کاخ‌های باشکوه و مرتفع که از زمرد و یاقوت روی هم بنا شده‌اند، می‌باشند.^(۲) «تجری من تحتها الأنهار» دریای قصرها و در میان درختانش رودخانه‌های بهشتی جریان دارد. «وعد الله لا يخلف الله الميعاد» خدا وعده‌ی

۱- قرطبی ۵/۲۴۴. این قول دوم را صاحب «التسهيل» ترجیح داده است.

۲- این گفته‌ی ابن عباس است.

مؤكد آن را به مؤمنان داده و تخلف از آن امکان ندارد؛ زیرا وعده ی خدای قدرتمند توانا می باشد و تخلف ناپذیر است.

یادآوری: زمخشری گفته است: فرموده ی خدا: ﴿يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ چنان می رساند که مؤمنان باید در امور دین دقیق و محقق باشند و نیک و نیک تر و خوب و بهتر را از هم تمیز دهند. مذاهب تحت این قاعده قرار دارند، پس باید مذهبی را بگیرند که بیشتر مستدل بوده و مطالبش بیشتر روشن باشد. و گرنه مذهبشان به صورت ضرب المثل مشهور درمی آید که می گوید: «مانند قافله ی شتران زنجیر شده تسلیم مباش». (۱)

خداوند متعال می فرماید:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَتَابِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهْبِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفًوًّا ثُمَّ يُجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾ أَقْنِ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٢﴾ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعُرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَقْنِ يَتَّبِعِي بَوَاجِهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُوْنَا عَرَبِيًّا

غَيْرِ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مَتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال احوال و گمراهی های مشرکین را در پرستش غیر خدا یادآور شد، به دنبال آن به ذکر دلایل وحدانیت پرداخت. بعد از آن از قرآن عظیم یعنی شریفترین کتب آسمانی سخن به میان آورده که با وجود این که به فصاحت و اعجاز آن اقرار داشتند، اما آن را تکذیب کردند. بعد از آن مثلی بسیار روشن در مورد مشرک و مؤمن آورده است.

معنی لغات: «سلکه» داخل کرد. «ینابیع» جمع ینبوع به معنی چشمه ی آب جوشیده از زمین است. «یهیج» خشک می شود. اصمعی گفته است: «هاجت الأرض» یعنی سبزه ی زمین برفت. ^(۱) و جوهری گفته است: «هاج النبت هیاجاً» یعنی گیاه خشکید. ^(۲) «حطاما» خاشاک و ریزخرده ها. «شرح» باز و وسیع کرد. «قاسیه» سخت، مانند عتا و عسا به معنی سنگدل. «قلب قاس» یعنی قلبی سخت که قابل انعطاف نیست. «مثانی» در آن حکمت و پند و امثال تکرار شده است. «تقشعر» آشفته می شود و به جنبش درمی آید. از ترس مضطرب می شود. «الحزی» خفت و خواری. «متشاکسون» در نزاع و اختلاف قرار دارند. «رجل شکس» یعنی آدم بد اخلاق و بد طبیعت.

تفسیر: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» ای انسان عاقل! مگر نمی بینی که خدا به قدرت خود باران را از ابر نازل کرد. «فسلکه ینابیع فی الأرض» آنگاه به صورت نهرها و

چشمه‌ها در داخل زمین و روی زمین نفوذ کرده و پس از آن کم‌کم می‌جوشد. ابن عباس گفته است: هر آبی که در زمین هست از آسمان نازل شده است. اما رگه‌های داخل زمین آن را تغییر می‌دهد.^(۱) ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زُرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ سپس به وسیله‌ی این آب نازل شده از آسمان و جوشیده از زمین، انواع رستنی‌های گوناگون و رنگارنگ، قرمز و سفید و زرد، و اصناف متفاوت از قبیل گندم و برنج و عدس و غیره را می‌رویاند. بیضاوی گفته است: ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ یعنی گونه‌هایش متفاوت است. مانند گندم و جو، یا رنگ آن متفاوت است مانند سبزی و سرخی و غیره.^(۲) ﴿ثُمَّ يَهْبِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا﴾ سپس آن را خشکیده می‌بینی و از سبزی به زردی مبدل می‌شود. ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ حَبَآئِمًا﴾ بعد از آن به صورت خاشاک درمی‌آید. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ در حقیقت، مطالب مذکور برای افرادی که دارای فکر و اندیشه‌ی روشن هستند، متضمن پند و اندرز و دلیل قدرت و یگانگی خدا می‌باشد. آیه متضمن تمثیل و تشبیه حیات انسان به حیات دنیا می‌باشد. پس هر اندازه عمر انسان طولانی باشد باید روزی به آخر برسد، تا این‌که زردرنگ می‌شود، و اعضایش خُرد و خاک می‌شود و مانند گیاه بعد از طراوت رنگ می‌بازد و سرانجامش به مرگ ختم می‌شود. ابن‌کثیر گفته است: دنیا چنین است: اول سبز و باطراوت و زیباست، بعداً به صورت پیرزنی از ریخت افتاده درمی‌آید. و همچنین جوان پیر می‌شود، فرتوت و ناتوان می‌گردد، و بعد از تمام اینها مرگ فرا می‌رسد. پس خوشبخت آن است که بعد از مرگ عاقبت به خیر باشد.^(۳) ﴿أَفَنُشْرِحُ لَكَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ آیا آن‌که سینه‌اش از جانب خدا برای اسلام گشایش یافته و قلبش به نور اسلام روشن شده است تا حدی که اسلام در آن تثبیت شده و رسوخ یافته است. ﴿فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ پس او

۱- بیضاوی ۲/ ۱۵۴.

۲- مختصر ابن‌کثیر ۳/ ۲۱۷.

۳- مختصر ابن‌کثیر ۳/ ۲۱۷.

در دین و امر پروردگارش بصیرت و یقین دارد، و به وسیله‌ی روشن شدن نور حقیقت در قلبش از جانب خدا، به هدایت نایل آمده است. در آیه محذوف مقرر است که سیاق کلام بر آن دلالت دارد و تقدیر آن چنین است: ﴿کمن هو أعمی القلب و معرض عن الإسلام﴾ آیا چنین کسی همانند کوردلی است که از اسلام روگردان است؟ طبری گفته است: با اعتماد به فهم شنوندگان و به دلالت مابعد آن، جواب «سؤال» ترک شده است و تقدیر آن چنین است: «کمن أفسی الله قلبه و أخلاه عن ذکره حتی ضاق عن استماع الحق و اتباع الهدی» یعنی مانند کسی است که خدا قلبش را سخت و از ذکر خدا خالی کرده است تا از شنیدن حق و پیروی از هدایت ناتوان و درمانده شده است؟^(۱) ﴿فویل للقایة قلوبهم من ذکر الله﴾ وای به حال آنان که دلشان نرم نمی‌شود و در موقع ذکر خدا و از استماع قرآن بیمناک نمی‌شود، قرآنی که برای پند و اندرز انسان نازل شده است. ﴿أولئک فی ضلال مبین﴾ این افراد سنگدل آشکارا از حق دورند. بعد از این‌که خدا این را یادآور شد، پشت سر آن مطالبی را آورد که نشان می‌دهد قرآن سبب فراهم شدن نور و هدایت و شفا می‌باشد. و فرمود: ﴿الله نزل أحسن الحدیث﴾ خدا قرآن عظیم یعنی بهترین کلام را نازل کرده است. ابوحیان گفته است: ابتدا با «الله» صورت گرفته، و «نزل» به ضمیر «الله» اسناد داده شده است، و این متضمن بزرگداشت و بالا بردن قدر و منزلت قرآن است. مانند آن‌که گفته می‌شود: «الملك اکرم فلانا» که از «اکرم الملك فلانا» والاتر است. و حکمت آن عبارت است از آغاز کردن کلام با شریفترین واژه.^(۲) ﴿کتابا متشابها﴾ یعنی قرآنی متشابه که قسمت‌هایش در فصاحت و رسایی و بلاغت و تناسب، بدون تعارض و اختلاف و تناقض، با هم شبیه می‌باشند. ﴿مثالی﴾ پند و احکام و حلال و حرام در آن تکرار شده است، و داستان و اخبار بدون این‌که ملال‌انگیز باشد در آن تکرار گردیده است. طبری گفته است:

«تثَنّٰی» یعنی تکرار می‌شود؛ یعنی گزارش و اخبار و قضا و احکام و دلایل در آن تکرار شده است.^(۱) ﴿تَقْشَعْرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ بیم و هراس آن مؤمنان را در بر می‌گیرد و در موقع تلاوت قرآن، از هیبت خدای رحمان و به عنوان ارج نهادن به گفته‌ی خدا رعشه و لرزش آنان را فرا می‌گیرد و موی بدنشان سیخ می‌شود. ﴿ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَ قُلُوبَهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ سپس قلب و بدنشان به یاد خدا آرامش و استقرار می‌یابد. مفسران گفته‌اند: در موقع شنیدن رحمت و احسان قلبشان آرام می‌شود. و عارفان گفته‌اند: وقتی به عالم جلال می‌نگرند، فکر از سرشان می‌پرد و وقتی اثر و نشانی از عالم جمال برایشان نمایان شود، جان می‌گیرند.^(۲) ابن‌کثیر گفته است: حال ابرار در موقع شنیدن کلام جبار چنین است. و هرگاه آیات وعد و وعید و تخویف و تهدید بخوانند، از خوف خدا پوست بدنشان می‌لرزد. و وقتی آیات رحمت را بخوانند جسم و نهادشان آرام می‌گیرد؛ چون امید و انتظار و آرزوی رحمت و لطف خدا را دارند.^(۳) ﴿ذٰلِكَ هُدٰی اللّٰهُ يَهْدِيۤ اِلَیْهِ مَنْ يَّشَآءُ﴾ قرآنی که چنان صفاتی دارد، هدایت خدا می‌باشد و هر کس از بندگان را که بخواهد به وسیله‌ی آن هدایت می‌کند. ﴿وَمَنْ يَضِللِ اللّٰهُ فَا لَهٗ مِنْ هَادٍ﴾ و خدا هر کس را خوار و گمراه کند و قلبش را سخت و تیره کند، بعد از خدا راهنما و هدایتگری را نمی‌یابد. ﴿أَفَنُتَقٰی بِوَجْهِهِ سَوَءَ الْعَذَابِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ﴾ آیا آن‌که خود را از عذاب سخت جهنم مصون می‌دارد و در پرهیز است، خبر آن محذوف است. و تقدیر آن چنین می‌باشد: «کَمَنْ هُوَ آمِنٌ مِنَ الْعَذَابِ» مانند آن است که خود را از عذاب ایمن می‌داند؟ مفسران گفته‌اند: «وجه» شریفترین اعضای بدن است، و وقتی انسان با خطری مواجه شود دستش را روی صورتش قرار می‌دهد تا آن را محفوظ بدارد. و در روز قیامت دست‌های

کفار بسته است، پس وقتی به آتش درافتند، جز صورتشان چیزی ندارند که با آن خود را حفظ کنند. ﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ مأموران جهنم به کافران می‌گویند: پاداش کفر و نافرمانی را بجشید که در دنیا مرتکب آن شدید. ﴿كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ملت‌های قبل از آنان به تکذیب پرداختند، در نتیجه عذاب از جهتی آنها را در برگرفت که فکرش را نکرده بودند. ﴿فَأَذَاتَهُمُ اللَّهُ الْحَزَنَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ خدا در دنیا عذاب خفت بار ذلت آور را به آنها چشاند. ﴿وَلِلْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ و عذابی که در آخرت برای آنان تدارک دیده است بسی از عذاب دنیا شدیدتر است. ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ اگر فهم و آگاهی داشتند، به تکذیب اقدام نمی‌کردند. ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ در این قرآن برای انسان هرگونه مثل و خبری که بدان احتیاج داشتند، بیان کرده و توضیح داده‌ایم. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ تا شاید به وسیله‌ی آن امثال و بازدارنده‌ها پند و عبرت بگیرند. ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ در حالی که قرآنی است عربی و به هیچ وجه در آن اختلاف موجود نیست، و هیچ‌گونه تعارض و تناقضی در آن مقرر نیست. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ تا از خدا بترسند و از محارمش اجتناب ورزند. بعد از آن خدا مثلی را برای مشرک و یکتاپرست زده است و می‌فرماید: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ﴾ ای انسان‌ها! خدا این مثل را برای شما زده است. یک نفر برده را بنگرید که چند نفر بد اخلاق در آن شریکند و یا هم اختلاف و کشمکش دارند و او را برای رفع نیازمندی‌های خود به کار می‌گیرند. این یکی فرمانی می‌دهد و آن دیگری فرمانی مخالف او می‌دهد. در چنین حالی او درمانده و پریشان است و نمی‌داند رضایت کدام یک را به دست آورد؟ ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ این از تمهیدی مثل است. و مردی دیگر را بنگرید که جز یک نفر خوش اخلاق احدی بر او فرمانروا نیست، پس بنده و مملوک مالک خود می‌باشد و در کمال اخلاص و فداکاری کمر به خدمت او می‌بندد، و جز نیکی از آقای خود چیزی نمی‌بیند. ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ آیا

جزء

۲۴

از آیه ۳۲ سوره ی زمر تا پایان آیه ۴۶ سوره ی فصلت

این یکی که حال نیکو و دلی فارغ و آسوده دارد با آن یکی برابر است؟ و همچنین مؤمن موحد و یکتاپرست با مشرک یکسان نیست که خدایان متعدد را پرستش می‌کند. (۱)
تقیح شرک و تحسین و تمجید توحید است. (۲) ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ از آنجایی که مثل بی‌نهایت واضح و جلی بود، آیه به آن خاتمه یافته و معنی آن چنین است: در مقابل اقامه‌ی حجت بر آنان سپاس و ستایش خدا را شایسته است. بلکه اکثر آن مشرکان از حق آگاهی ندارند، پس از بس که در دریای نادانی غرقند، برای خدا شریک قرار می‌دهند. ﴿إِنَّكَ مِيتٌ وَإِنَّهُمْ مِيتُونَ﴾ ای محمد! تو و همچنین آنها خواهید مرد، در این منزلگاه، احدی جاودان نیست. ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ سپس در منزلگاه آخرت در پیشگاه خدا به خصومت برمی‌خیزید، و از مظالم این دنیا و در مورد امر دین در بین خود خصومت خواهید داشت. و آنگاه احکم الحاکمین حکم فیصله‌دهنده را در بین شما صادر می‌کند.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ (۳۲) وَ الَّذِي جَاءَ بِالْصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (۳۳) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (۳۴) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَ يُجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (۳۵) أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (۳۶) وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (۳۷) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٠﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٣١﴾ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ ﴿٣٣﴾ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْهَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٣٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٣٧﴾ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٨﴾ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلْتَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَتَلْنَا أَعْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٤٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤١﴾ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَبِقَدَرٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٤٢﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال یادآور شد که مخلوقات به طرف مرگ در حرکتند و مؤمنان و کافران در محضر خدا در امر توحید و شرک به خصومت می پردازند و خدا خصومت آنها را برطرف و حل و فصل

می‌کند، در اینجا پاداش هر یک از طرفین را یادآور شده، و پشت سر آن به ذکر قبايح و زشتکاری‌های مشرکین و تکیه و اعتماد کردن آنان به شفاعت بت‌ها پرداخته است.

معنی لغات: ﴿مَثْوًى﴾ مأوا و مقام. از ثوی به معنی اقامه مشتق است. ﴿مِخْزِیَه﴾ آن را خوار و خفیف می‌کند. ﴿اشْمَازَتْ﴾ متنفر شد و اخم در هم کشید. ﴿فَاطَرٌ﴾ خالق و مبدع. ﴿يَحْتَسِبُونَ﴾ گمان می‌برند و امیدوارند. ﴿حَاقٌ﴾ بر آنان نازل شد و از هر طرف آنها را در برگرفت. ﴿خَوْلَاهُ﴾ به او عطا کردیم. از فضل و کرم خود به او دادیم. ﴿مُعْجِزِينَ﴾ از عذاب‌رستگان. ﴿يَقْدِرُ﴾ در تنگنا و سختی قرار می‌دهد.

تفسیر: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ استفهام انکاری و به معنی نفی است. یعنی چه کسی ستمگرتر از آن است که با قرار دادن شریک برای خدا و نسبت دادن فرزند به خدا دروغ بست. ﴿وَكَذَبَ بِالْصَّدَقِ إِذْ جَاءَهُ﴾ و بدون تأمل و اندیشه وقتی قرآن و شریعت آمد، آن را تکذیب کرد؟! یعنی هیچ کس از چنان انسانی ظالمتر نیست، بلکه از هر ستمگری ظالمتر است. ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ آیا در جهنم برای چنان کافرانی تکذیب‌کننده مقام و مکانی مقرر نیست؟ در اینجا استفهام تقریری است؛ یعنی چرا که نه، بلکه برای آنها محل و مکانی مقرر است. ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالْصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ اما آنان که درستی را آوردند؛ یعنی پیامبران، و آنان که آن را تصدیق کردند؛ یعنی مؤمنان و پیروان پیامبران. ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ این افراد موصوف به صفات ستوده، اهل تقوا و صلاحند و شایستگی هر نوع احسان و اكرامی را دارند. ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ هر چه را در بهشت آرزو کنند، از قبیل حوریان و قصر و لذایذ و نعمت‌ها، از جانب خدا برایشان فراهم می‌گردد. ﴿ذَلِكَ جِزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ چیزی که بدان نایل می‌آیند، پاداش هر نیکوکاری است که در این دنیا به عمل نیکو پرداخته است. بعضی از مفسران گفته‌اند: آن کس که صدق و درستی را آورد، عبارت است از حضرت محمد ﷺ و آن‌که او را

تصدیق کرد عبارت است از حضرت ابوبکر رضی الله عنه (۱) اما قول مختار عمومیت آن را پذیرفته است، تا در این صفت تمام پیامبران گرامی علیهم السلام و تمام افرادی که بر اساس باور و ایمان و به پیروی از پیامبران مردم را به سوی این صدق و درستی فرا می خوانند، مشترک باشند. و عبارت «أولئك هم المتقون» که به صیغهی جمع آمده است بر صحت ادعای ما دلالت دارد. و ابن عطیه این نظر را پذیرفته است. «لیکفر الله عنهم أسوأ الذی عملوا» یعنی آنهایی که پیامبران را تصدیق کردند، خدا اعمال ناپسند پیشین آنها را خواهد بخشید، و در مقابل آن، آنها را کیفر نمی دهد. «و یجزيهم بأحسن الذی كانوا یعملون» و خدا بر مبنای فضل و کرم خود در مقابل عبادت دنیوی آنها بر اساس نیکوترین عملشان به آنها پاداش می دهد. مفسران گفته اند: عدالت آن است که نیکی و بدی حساب شود و بر مبنای آن پاداش داده شود. اما فضل همان است که خدا آن را به بندگان پرهیزگارش می دهد؛ یعنی بدترین عمل آنان را می بخشاید، و در ترازوی اعمال آنها به حساب نمی آورد، و پاداش آنها را بر اساس نیکوترین عملشان به آنها می دهد و به حساب می آید، پس کفه ی ترازوی نیکی برتری می یابد و چنین امری بر مبنای فزونی کرم و احسان خدا مقرر است. «أليس الله بكاف عبده» همزه ی استفهام برای تقریر است. یعنی آیا خدا در مورد حفظ و حمایت از بنده و پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، کافی نیست که او را از آسیب بدخواهان مصون بدارد؟ ابوسعود گفته است: بدین وسیله خاطر پیامبر را در مورد سخنان قریش تسلی داده است که می گفتند: از بدگویی از خدایان ما دست برمی داری یا این که خدایان تو را دیوانه و یا پریشان کنند. (۲) ابوحیان گفته است: قریش می گفتند: اگر محمد از دشنام دادن به خدایان ما و عیب و ننگ بستن به ما دست

۱- این نظر از مجاهد و قتاده روایت شده است. اما راحح آن است که این آیه عام بوده و شامل تمام پیامبران و مؤمنان

بر ندارد، خدایان را بر او مسلط می‌کنیم تا او را آشفته و دیوانه کنند او را در بدبختی فرو برند. آنگاه آیه‌ی ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ نازل شد. یعنی در حمایت از بنده‌ی خود همو کافی است. اضافه کردن «عبد» به خود متضمن شرفی بس عظیم برای پیامبر است. (۱)

﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ تو را از این بت‌ها می‌ترسانند که نفع و ضرری نمی‌رسانند. ﴿وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ و هر کس که خدا او را شقی و گمراه کند هیچ احدی او را هدایت نمی‌کند. ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾ و هر کس که خدا سعادتش را بخواهد و او را به حق هدایت کند و توفیق در پیش گرفتن راه هدایت شدگان را به او عطا کند، هیچ کس نمی‌تواند او را از راه منحرف و گمراه کند. ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ﴾ خدای منان قلعه‌ی مستحکم است و هر کس به او پناه ببرد ستم و ضرر نمی‌بیند. و همو قادر است از دشمنانش به خاطر دوستانش انتقام بگیرد؛ چون قدرتمندی است مغلوب نشدنی و از دشمنانش انتقام می‌گیرد. آیه متضمن وعید و تهدید برای مشرکین، و مزده و وعده برای مؤمنان است. ﴿وَلَوْ أَنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ این آیه اقامه‌ی برهان بر نادرستی راه و طریقه‌ی بت پرستان است. یعنی ای محمد! اگر از آن مشرکین بپرسی که چه کسی آسمان‌ها و زمین را خلق کرده است؟ می‌گویند: خدا آنها را خلق کرده است؛ زیرا دلایل واضحی در دست است که فقط او خالق و آفریننده است. رازی گفته است: شناخت خدای توانا و حکیم مسلم است و در آن اختلافی نیست. و جمهور خلایق در آن اختلافی ندارند. و فطرت و سرشت و عقل و خرد بر درستی این شناخت گواه است؛ زیرا هر کس در شگفتی‌های آسمان و زمین به دقت بیندیشد و درباره‌ی احوال تعجب آور نباتات و حیوانات و شگفتی‌های بدن انسان و حکمت‌های عجیب نهفته در آن بنگرد و تأمل کند و منافع عجیب مقرر در آن را مدنظر

قرار دهد، در می‌یابد که باید به خدای توانا و حکیم و مهربان اعتراف کند. از این رو مشرکین به وجود خدا اقرار می‌کنند. ^(۱) ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ای محمداً به طریق توییخ و سرزنش به آنها بگو: - بعد از این که یقین پیدا کردید که خالق عالم خدا می‌باشد - درباره‌ی این خدایان که غیر از خدا می‌پرستید، به من بگویید: ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ﴾ اگر خدا بخواهد مرا به سختی و بلا گرفتار کند، آیا این بت‌ها می‌توانند سختی و زیان را از من دور و برطرف کنند؟ ﴿أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ یا اگر خدا بخواهد به من سودی از قبیل نعمت و آسایش و رفاه بدهد، آیا آن بت‌ها می‌توانند این رحمت را از من دریغ کنند؟ جواب سؤال‌ها محذوف است؛ چون لحن کلام بر آن دلالت دارد؛ یعنی خواهند گفت: نه، ناراحتی را دفع نکرده و رحمت را منع نمی‌کنند. ^(۲) ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ بگو: خدا مرا بس است و به غیر او توجهی ندارم، و اهل توکل فقط به او توکل می‌کنند و به او امید می‌بندند. منظور اعتراض به مشرکین است که چیزی را پرستش می‌کنند که نفع و ضرری از آن نمی‌خیزد. و هدف اقامه‌ی دلیل بر وحدانیت خدا است. ﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ بگو: ای قوم! به شیوه‌ی خود حیل و نیرنگ را اعمال کنید و فریب را به کار برید. ﴿إِنِّي عَامِلٌ﴾ و من هم روش خود را به کار می‌گیرم که عبارت است از فراخوانی به سوی خدا و ابلاغ دینش. ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ من یأتیه عذاب یخزیه ﴿خواهید فهمید عذاب خوارکننده‌ای که انسان را خفیف می‌کند از آن چه کسی خواهد بود. ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ و بر چه کسی عذاب ابدی یعنی عذاب آتش دوزخ، نازل می‌شود. آیا عذاب مرا فرا می‌گیرد یا شما را؟ منظور تهدید و ترساندن است. ابروسعود گفته است: آیه متضمن مبالغه در وعید است و نشان می‌دهد که نیروی حضرت محمد ﷺ به یاری خدا همیشه در افزایش

است. و خفت و خواری دشمنانش دلیلی است بر غلبه و تسلط یافتن پیامبر ﷺ که خدا در روز بدر آنان را عذاب داد و خوار کرد. ^(۱) «إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ» ای محمد! ما این قرآن اعجاز آمیز را با دلایل قاطعش برای تمام خلق، به حق و به صورتی روشن و واضح و بدون این که باطل آن را بیالاید، بر تو نازل کردیم. «فَنَاهَدِيْ فَلَئِنْ هَدَيْتَهُ فَلَنَفْسِهِ وَ مِنْ ضَلٍّ فَأَنَّا يَضِلُّ عَلَيْهِا» پس هر کس راه هدایت را پیش گیرد سودش به خود او می رسد و هر کس طریق گمراهی را برگیرد زیانش به خود او بر می گردد. «وَمَا أُنْتِ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ» و تو وکیل آنها نیستی تا آنان را بر ایمان آوردن مجبور کنی. صاوی گفته است: این بیان برای حضرت تسلی است؛ یعنی هدایت آنها در دست تو نیست تا آنها را مجبور کنی، بلکه هدایت در اختیار ما قرار دارد، اگر بخواهیم آنها را هدایت می دهیم، و اگر بخواهیم آنها را برگمراهی ابقاء خواهیم کرد. ^(۲) «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا» خدا در موقع سر آمدن اجل، حیات را از بدن می گیرد که این وفات کبری می باشد. «وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا» و آن که نمرده است به صورت خواب جانش گرفته می شود که وفات صغری می باشد. در التسهیل آمده است: این آیه برای عبرت آمده است و معنی آن چنین است: خدا جان را به دو طریق می گیرد: یکی، از راه مرگ حقیقی و کامل، و دیگری، از راه خواب؛ چون فرد خوابیده از لحاظ این که نمی بیند و نمی شنود، صورت مرده را دارد. خداوند سبحان در این باره می فرماید: «وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ». در آیه عطف مقرر است که تقدیر آن چنین است: «يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا». ^(۳) و ابن کثیر گفته است: خدا اعلام کرده است که به میل خود در جهان هستی تصرف می کند. و خدا جان را از راه مرگ حقیقی از زنده می گیرد؛ یعنی مأمور قبض ارواح را - فرشتگان - اعزام می دارد

و روح را از بدن می گیرند. و در مرگ کوچک یعنی وقت خواب نیز جان را می گیرد. (۱)
 ﴿فيمسك التي قضى عليها بالموت﴾ پس جانی را می گیرد که فرمان مرگ صاحبش را داده
 است و آن را به بدن اعاده نمی دهد. ﴿و يرسل الأخرى إلى أجل مسمى﴾ و جان افراد
 خوابیده را تا مدتی معین، یعنی زمان مرگ حقیقی، به بدن اعاده می دهد. ابن عباس گفته
 است: ارواح زنده ها و اموات در خواب به هم می رسند، و با هر چه که خدا بخواهد آشنا
 می شوند، و وقتی قصد برگشتن به بدن را کردند، خدا ارواح مرده ها را نگه می دارد، و
 ارواح زنده ها را به بدنشان باز می گرداند. (۲) قرطبی گفته است: آیه یادآور قدرت عظیم و
 یگانگی خدا می باشد که زنده کردن و مرگ را در قبضه ی قدرت دارد، و هر چه را
 بخواهد انجام می دهد و جز او هیچ کس قدرت آن را ندارد. (۳) از این رو فرموده است:
 ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون﴾ این اعمال شگفت انگیز برای اندیشمندان و
 پندپذیران که فکر خود را به کار می گیرند، متضمن دلایل واضح و قاطع بر کمال قدرت و
 علم خدا می باشند. ﴿أم اتخذوا من دون الله شفعاء﴾ ام برای اضراب است. یعنی اندیشه
 را به کار نگرفتند، بلکه برای خود شفیعیانی از بت ها برگرفتند. به عمق نادانی و جهالت
 آنها بنگر که چیزی را به عنوان شفیع برگرفته اند که در پیشگاه خدا برای آنان سودی
 ندارد. ابن کثیر گفته است: بدین ترتیب به ذم مشرکین پرداخته است که غیر خدا شفیعیانی
 از بت برگرفته اند و بدون دلیل و برهان بت هایی را شفیع قرار داده اند که قدرت هیچ چیز
 را ندارند. عقل و خردی ندارند که بدان بیندیشند، گوش شنوا ندارند که چیزی را
 بشنوند، دید و بصیرتی ندارند که چیزی را مشاهده کنند، بلکه جماداتی بسی بدتر از
 حیوانات می باشند. (۴) ﴿قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون﴾ منظور از استفهام

توبیخ است. یعنی ای محمد! به آنها بگو: آیا جماداتی به این صفت را به عنوان شفیع برمی‌گیرید در حالی که هیچ قدرت و توان و عقل و خرد و شعوری هم ندارند؟ ﴿قُلْ لِّلّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ بگو: شفاعت فقط از آن خدا می‌باشد و جز خدا شفاعت در اختیار احدی نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند جز به اجازه‌ی او به شفاعت بپردازد. ﴿لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ در ملک و ملکوت آسمان‌ها و زمین همو متصرف است و بس. بیضاوی گفته است: یعنی خدای متعال مالک تمام ملک است، و هیچ‌کس بدون اجازه و رضایت او نمی‌تواند در کار و فرمان او لب بگشاید.^(۱) ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ﴾ آنگاه در روز قیامت به پیشگاه او می‌روید و بر مبنای عدالت خود در بین شما حکم می‌کند، و هر کس را مطابق عملش پاداش یا کیفر می‌دهد. بعد از آن خدا نوعی دیگر از افعال ناپسند آنها را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ اگر از خدا به تنهایی نام برده شود و همراه با نام او اسمی از خدایان آنها نباشد، و در محضر مشرکان گفته شود: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، ﴿إِشْمَازَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ قلب و نهاد آن مشرکین از شدت نفرت و کینه منقبض و منزجر می‌شود. ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ و هنگامی که بت‌ها و اصنام نام برده شوند، می‌بینی آنها شاد و مسرور می‌شوند. امام فخر گفته است: این هم نوعی دیگر از زشتکاری‌های مشرکین می‌باشد که اگر از خدا به تنهایی یاد کنی و بگویی: جز الله معبودی به حق نیست و هیچ شریکی ندارد، آثار تنفر از سیما و نهاد آنان نمایان می‌شود. و اگر بت‌ها و اصنام را نام ببری، آثار شادی و بشارت در قلوب و سیمای آنها برملا می‌گردد. و این بر نادانی و حماقت آنان دلالت دارد؛ زیرا ذکر خدا سرآغاز نیکبختی و عنوان خیرات است. و ذکر بت‌های جماد و بی‌روح منبع نادانی و حماقت است، بنابراین تنفر آنها از یاد خدا و سرورشان از یاد بت‌ها، قوی‌ترین دلیل بر نادانی

غلیظ و ابلهی شدید آنان است. ^(۱) ﴿قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بگو: ای خدای خالق و ایجادکننده‌ی آسمان‌ها و زمین! ﴿عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ آگاه به نهان و عیان، ای آنکه آنچه از دید نهان و ناپدید است، بر تو پوشیده نیست! ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ﴾ فیما کاناوا فیهِ یختلفون ﴿تو به عدالت و درستی در بین خلائق قضاوت می‌کنی، پس در بین من و این مشرکین قضاوت فرما. در البحر آمده است: بعد از این که سبک مغزی آنها را یادآور شد که از ذکر خدا حالشان به هم می‌خورد و نفرت پیدا می‌کردند و از ذکر بت‌ها شاد و مسرور می‌شدند، به پیامبر خود دستور داد که او را به نام‌های غظیمش بخواند و التماس کند که در بین او و دشمنانش قضاوت کند. این بیان متضمن وعید و تهدید مشرکین و تسلی خاطر پیامبر ﷺ است. ^(۲) صاوی گفته است: یعنی با دعا و التماس و تضرع، به خدایت پناه ببر که بر هر چیز قادر است. ^(۳) ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ اگر آن مشرکان که به سبب تکذیب قرآن و پیامبر ﷺ به خود ستم کرده‌اند، ﴿مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾ تمام اموال زمین و دو برابر آن را داشته باشند، ﴿لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ تمام اموال و ذخائر خود را در مقابل آزادی خود از عذاب سخت روز قیامت می‌دهند. ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَالٌ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ و انواعی از کفر و عذاب خدا برای آنان نمایان می‌شود که تصورش را نکرده بودند. ابوسعود گفته است: این وعید و تهدیدی بسیار شدید است. و شبیه آن در وعده و مژده‌ی خیر عبارت است از: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾. ^(۴) ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا﴾ در آن روز هراس‌انگیز زشتی و ناپسندی اعمالی که مرتکب آن شده بودند برملا می‌شود. ﴿وَوَاقٍ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ و کیفر آنچه که آن را مسخره می‌کردند، از هر جهت آنها را فرا می‌گیرد. ابن‌کثیر گفته است:

۲- البحر المحیط ۷/۴۳۲.

۱- تفسیر کبیر ۲۶/۲۸۶.

۴- ابوسعود ۴/۳۱۱.

۳- حاشیه‌ی صاوی ۳/۳۷۵.

عذاب و آزار آنچه در دنیا آن را استهزا می کردند، آنان را دربر می گیرد.^(۱) ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرْعَانَا﴾ وقتی که سختی و مصیبت و بلا برای انسان کافر پیش بیاید، به زاری و التماس می پردازد و توبه کنان به سوی خدا برمی گردد. ﴿ثُمَّ إِذَا خَوْلَانَهُ نِعْمَةً مِّنَّا﴾ بعد از آن اگر از فضل و کرم خود نعمتی به او عطا کنیم، ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ همان انسان کافر و منکر می گوید: بر مبنای آگاهی و کسب و کار آن را به دست آورده ام. ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ موضوع آن طور نیست که گمان کرده اند، بلکه برای آنان آزمایش و امتحان می باشد، تا در مورد نعمتی که به او داده ایم وی را آزمایش کنیم که آیا اطاعت می کند یا عاصی می شود؟ ﴿وَلَكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اما اکثر انسان ها نمی دانند که اعطای مال به آنان آزمایش و امتحان است. از این رو ناسپاسی کرده و در فساد فرو می روند. ﴿قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ کفار پیش از آنان از قبیل قارون و غیره چنین گفته و کلامی را گفته بودند، آنگاه که قارون گفت: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾. ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ اموال و ثروت هایی که جمع و به دست آورده بودند برای آنان سودی در برداشت. ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا﴾ پس به کیفر اعمال زشت و ناپسند خود خواهند رسید. بیضاوی گفته است: چنان مصیبتی برایشان پیش آمد؛ چون آنها با هفت سال قطعی مواجه شدند و در خلال آن مردار را خوردند و سران گردنکش آنها در روز بدر به قتل رسیدند.^(۲) ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هَؤُلَاءِ سَيَصِيبُهُم سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا﴾ و کسانی که ظلم و ستم را پیشه کنند، به کیفر ظلم و ستم و اعمال زشت و ناپسند خود خواهند رسید. ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ و آنان از عذاب ما نمی رهند، و با فرار ما را درمانده نمی کنند و با سعی و تلاش از دست ما در نمی روند. بعد از آن گمان آنها را در مورد اعطای مال و گشایش حال، رد کرده و می فرماید: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ مگر آن مشرکان نمی دانند

که خداوند روزی بعضی را به فراخی می دهد و روزی بعضی را کم می دهد؟ بنابراین روزی تابع ذکاوت و یا کودنی انسان نیست، بلکه تابع قسمت و حکمت است. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ موارد مذکور برای آنان که آیات خدا را تصدیق می کنند، متضمن بند و اندرز است. قرطبی گفته است: مخصوصاً مؤمن را ذکر کرده است؛ چون فقط او در آباد می اندیشد و از آن سود می برد و می داند وسعت رزق گاهی فریب و دامی است که انسان در آن گیر می کند و تنگی روزی گاهی ناشی از بزرگداشت خداوند است. (۱)

***

خداوند متعال می فرماید:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (۵۲) وَابْتِغُوا إِلَيَّ رِبَّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (۵۳) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (۵۴) أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ (۵۵) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (۵۶) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرْهٌ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (۵۷) بَلَىٰ قَدْ جَاءَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَ كُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (۵۸) وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (۵۹) وَ يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِيزَانِهِمْ لَا يَمْسُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يُعْزَوْنَ (۶۰) اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (۶۱) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (۶۲) قُلْ أَغْفِرُ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (۶۳) وَ لَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ

لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾ وَ نَفِخْ فِي الصُّورِ فَصُيِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ
نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْكِتَابُ
وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يَظْلُمُونَ ﴿٦٩﴾ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا
عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾ وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ إِذَا جَاؤُوهَا
فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ۖ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَ يُنذِرُونَكُمْ
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ ۖ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ
جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَشِّرْهُم بِمَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ
حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ۖ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾
وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ ۖ وَأَوْثَقَا الْأَرْضَ نَبْيًا ۖ مِنْ الْجَنَّةِ ۖ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنُصِغَمُ
أَجْرَ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ وَ تَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ قُضِيَ
بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ ۖ وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾ ﴿

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند قادر سبحان احوال
تبهکاران مشرک را یادآور شد و خواری و خفتی را که در آخرت با آن مواجه می شوند
بیان کرد، مؤمنان را فرا خواند تا قبل از فوت وقت به توبه و رجوع بشتابند. و سوره با ذکر
عظمت و جلال خدا در روز حشر اکبر، خاتمه یافته است که در آن عدل الهی و میزان
مستقیم برقرار است و نیکیبختان گروه گروه به سوی بهشت برده می شوند، و شقاوتمندان
نیز گروه گروه به طرف دوزخ رانده می شوند: ﴿و سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا... و
سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا...﴾ تا آخر آیه.

معنی لغات: «بغته» ناگهان. «مثنوی» محل و مکان اقامت. «مقالید» گنج ها و کلیدها. «زمره» گروه گروه. جمع زمره به معنی جماعت است. «خزنتها» نگهبانان و مراقبان آن. «نتبوا» اقامت می گزینیم. «حافین» از هر جهت آن را احاطه کرده است.

تفسیر: «قل یا عبادى الذین أسرفوا على أنفسهم» ای محمد! به بندگان مؤمن من که در تبهکاری و نافرمانی و گناه بر خود افراط کرده اند خبر بده و بگو: «لاتسقطوا من رحمة الله» از رحمت و بخشودگی خدا نومید نشوید. «إن الله یغفر الذنوب جیعا» همانا خدا تمام گناهان هر کس را که بخواهد می بخشد هر چند که به اندازه ی کف دریا هم باشد. «إنه هو الغفور الرحیم» هر آینه او دارای بخشودگی عظیم و رحمت بی پایان است. ظاهر آیه چنان می رساند که مؤمنان را به عدم یأس از رحمت خود می خواند؛ چون گفته است: «قل یا عبادى»، اما این کثیر گفته است: تمام گناهکاران را از کافر و غیره به توبه و انابت فرا می خواند. و نیز خبر داده است که خدا تمام گناهان افرادی را می بخشد که توبه کرده و پشیمان می شوند، و هر اندازه گناهان زیاد باشد آن را می بخشد. (۱)

«وأنیبوا إلى ربکم وأسلموا له» به سوی خدا برگردید و با انجام طاعت و عمل صالح در برابر او تسلیم شوید. «من قبل أن یأتیکم العذاب» و قبل از فرا رسیدن زمان انتقام خدا به سوی خدا برگردید. «ثم لاتنصرون» که آنگاه هیچ کس را نمی یابید تا شما را از عذاب خدا برهاند. «و اتبعوا أحسن ما أنزل إلیکم من ربکم» و با امتثال اوامر و دوری جستن از نواهی خدا، از قرآن پیروی کنید، و بهترین کتابی را دریابید که برایتان نازل شده و خوشبختی و نجات شما را در بردارد. «من قبل أن یأتیکم العذاب بغتة و أنتم لاتشعرون» قبل از این که ناگهان عذاب خدا بر شما نازل شود، در حالی که از آمدن آن غافل و بی خبرید و نمی توانید خود را آماده کنید و تدبیری بیندیشید. «أن تقول نفس» تا بعضی

از افرادی که در نافرمانی اسراف کرده‌اند، نگیرند: ﴿یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله﴾ افسوس به حالم که در طاعت و حق خدا کوتاهی و تقصیر کردم. مجاهد گفته است: یعنی افسوس می‌خورم و پشیمانم از این‌که فرمان خدا را ضایع کردم.^(۱) ﴿وإن كنت لمن الساخرین﴾ حال این‌که از جمله مسخره‌کنندگان به شریعت و دین خدا بودم. قتاده گفته است: یعنی به ضایع کردن طاعت خدا اکتفا نکرده بلکه بندگان مطیع را هم مسخره می‌کرد. ﴿أو تقول لو أن الله هدانی لکنت من المتقین﴾ «لو» برای تنويع است. یعنی یا کافر تبه‌کار چنین بگوید: اگر خدا مرا هدایت می‌کرد، من هم به حق راه می‌یافتم و هدایت می‌شدم و فرمان خدا را به جا می‌آوردم و از زمره ی بندگان صالح خدا بودم. ابن‌کثیر گفته است: گناهکار افسوس می‌خورد و آرزو می‌کند و می‌گوید: ای کاش! از زمره ی نیکوکاران مخلص بودم و فرمان خدای عزوجل را به جا می‌آوردم.^(۲) ﴿أو تقول حين ترى العذاب لو أن لی کرة فأکون من المحسنین﴾ یا این‌که فرد گناهکار در موقع مشاهده ی عذاب بگوید: اگر باری دیگر به دنیا برگردم به طاعت خدا می‌پردازم و منش و عملم را نیکو و اصلاح می‌کنم. ﴿بلی قد جاء تک آیاتی﴾ جواب گفته ی ﴿لو أن الله هدانی﴾ می‌باشد و معنی آن چنین است: بله! با فرستادن پیامبران و نازل کردن کتب هدایت از جانب خدا، هدایت برایت فراهم آمد. ﴿فکذب بها واستکبرت وکنت من الکافرین﴾ اما آیات را تکذیب و از ایمان امتناع کردی و به زمره ی منکران درآمدی. صاوی گفته است: کافر در اول افسوس می‌خورد، بعد از آن دلایل واهی و بی‌اساس می‌تراشد، آنگاه تمنا و آرزوی برگشتن به دنیا می‌کند.^(۳) و اگر به دنیا هم برمی‌گشت همان گمراهی را از سر می‌گرفت. همان‌طور که خدا فرموده است: ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لکاذبون﴾.

«و یوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة» ای مخاطب! در روز قیامت می بینی افرادی که به خدا دروغ بسته و شریک و فرزند برایش قرار داده اند، به سبب دروغ و افترایشان روسیاه گشته اند. «أليس في جهنم مثوى للمتكبرين» استفهام تقریری می باشد. یعنی: بگو: آیا جای گردنکشان و متکبران از ایمان و اطاعت خدای رحمان در جهنم نیست؟ چرا نیست؟ در منزلگاه دوزخ مأوا و مکانی برای آنان مقرر است. بعد از این که وضع مفتریان دروغ پردازی را بیان کرد که به خدا دروغ بسته بودند، به ذکر حال و وضع پرهیزگاران از خدا ترس پرداخته و می فرماید: «و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم» خداوند، پرهیزگاران را نجات می دهد و آنها را به سعادت و نیکبختی و مقاصدشان یعنی بهشت و منزلگاه نیک مردان نایل می آورد. «لایسهم السوء و لاهم یحزنون» بیم و هراس و آشفتگی بر آنها عارض نمی شود، و در آخرت غم و اندوهی برایشان پیش نمی آید، بلکه آنان در منزلگاه صدق و درستی و در پیشگاه پادشاه مقتدر در امان و آسایشند. بعد از این که در بیان وعده و وعید داد سخن داد، به اقامه دلایل توحید و الوهیت باز آمده و می فرماید: «الله خالق کل شیء» یعنی خدای متعال ایجادکننده و خالق تمام اشیا و مخلوقات است. و به میل خود در آن دخل و تصرف دارد و جز او پروردگار و معبودی به حق نیست. «و هو علی کل شیء وکیل» تدبیر همه ی امور در دست او می باشد و بس. «له مقالید السموات و الأرض» کلید تمام خزاین و گنج های جهان در اختیار او قرار دارد. و غیر از او احدی در آن دخالت و تصرف و مالکیت ندارد. ابن عباس گفته است: «مقالید» یعنی کلیدها. و سدی گفته است: یعنی گنجینه های مکنون آسمان ها و زمین را در اختیار دارد. ^(۱) «و الذین کفروا بآیات الله أولئک هم الخاسرون» و آنان که آیات پاک قرآن و معجزات نمایان را تکذیب کردند، آنها به شدت زیانمند می باشند.

﴿قُلْ أَغْفِرُ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ ای محمد! به آنها بگو: ای نادانها! آیا بعد از درخشندگی آیات و متجلی بودن دلایل یگانگی خدا، به من دستور می دهید غیر او را پرستش و عبادت کنم؟ ابن گثیر گفته است: مشرکین از فرط نادانیشان از پیامبر ﷺ خواستند به پرستش خدایان آنها پردازد، تا آنها نیز خدا را با او پرستش کنند، آنگاه این آیه نازل شد. ^(۱) ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ لام مقدمه‌ی قسم است. یعنی قسم به خدا! به تو و به پیامبران قبل از تو وحی نازل شده است، ﴿لَنْ أَشْرَكَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ﴾ ای محمد! اگر برای خدا شریک قرار بدهی، اعمال نیک و صالحت باطل و فاسد می شود. ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ و در آخرت جزو زیانمندان خواهی بود. این بیان بر مبنای فرض قرار دارد. و گرنه خدا پیامبر ﷺ را معصوم و مصون داشته است. و هرگز ممکن نیست پیامبر ﷺ برای خدا شریک قرار دهد؛ او برای بنیان نهادن و برقرار داشتن کاخ ایمان و توحید آمده است. ابوسعود گفته است: به منظور به هیجان درآوردن پیامبر ﷺ و ساقط و بی اعتبار کردن کفار و نشان دادن زشتی و ناپسندی فراوان شرک، گفته و سخن به طریق فرض آمده است. ^(۲) ﴿بَلِ اللَّهُ فاعْبُد﴾ بلکه فقط خدا را به اخلاص پرستش کن و جز او احدی را پرستش مکن. ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ و خدا را در مقابل نعمت‌هایی که به تو داده است سپاسگزار باش. ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ و خدا را آن‌طور که باید و شاید نشناخته‌اند. و قدر و منزلتش را کامل ندانسته‌اند و در نهاد خود آن‌طور که لازم است ارجش را ننهاده‌اند؛ چون غیری را با او شریک نموده و در پرستش او را با سنگ و چوب یکسان قرار داده‌اند. ^(۳) سپس آنان را به عظمت و والایی مقامش متوجه کرده و می‌فرماید: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ جمله‌ی حالیه

۲- ابوسعود ۴/۳۱۴.

۱- مختصر ابن کثیر ۳/۲۲۸.

۳- البحر ۷/۴۳۹.

می باشد. یعنی: در حالی که خدا به قدرت و عظمت و جلال موصوف است، و زمین با آن همه وسعت و گسترش در روز قیامت در قبضه قدرت و تسلط او قرار دارد، با این وجود عظمت او را به طور شایان نشناخته اند. ﴿و السّموات مطویات بيمينه﴾ و آسمان ها با قدرت او در هم پیچیده می شوند. سفیان بن عیینه می گوید: هر صفتی را که خداوند در قرآن برای خویش ذکر کرده است، تفسیر آن عبارت است از تلاوت کردن آن و سکوت بر آن. ابن کثیر هم می گوید: احادیثی در رابطه با این آیه وارد شده اند و طریقه ی ما در این رابطه همان روش «سلف» است و آن این که آنها را بدون تحریف و اشاره به کیفیت آنها بیان کرد. در حدیث آمده است: «خدا به دست خود زمین را جمع و آسمان را در هم می پیچد و سپس می گوید: منم پادشاه، پادشاهان زمین کجا هستند؟»^(۱) ﴿سبحانه و تعالی عما یشرکون﴾ خدا از ناتوانی و نقصی که مشرکان او را بدان متصف می کنند پاک و منزّه و مقدس است. آنگاه به ذکر هول و هراس آخرت پرداخته و می فرماید: ﴿و نفخ فی الصور﴾ صور عبارت است از بوقی که اسرافیل به فرمان خدا در آن می دمد. در اینجا منظور از آن عبارت است از نفخه ی مرگ که بعد از نفخه ی آشفته گی و اضطراب صورت می گیرد. ابن کثیر گفته است: عبارت است از نفخه ی دوم که بر اثر آن تمام جانداران آسمان ها و زمین می میرند.^(۲) ﴿فنفث من فی السموات و من فی الأرض﴾ پس تمام موجودات زنده ی آسمان ها و زمین بی هوش و بی جان در می افتند. ﴿إلا من شاء الله﴾ جز آنان که خدا بقایشان را می خواهد، مانند برپا دارندگان عرش و حورالعین و کودکان. ﴿ثم نفخ فیه آخری﴾ بعد از آن باری دیگر در آن دمیده می شود، که نفخه ی زنده کردن می باشد. ﴿فإذا هم قیام ینظرون﴾ ناگهان تمام مردگان قبور زنده شده و از قبرهای خود بر می خیزند

۱- این حدیث را شیخین روایت کرده اند و لفظ حدیث از بخاری است.

۲- مختصر ابن کثیر ۳/ ۲۲۹.

و در انتظار فرمان «خدا» می‌مانند. ﴿وَأُشْرِقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ در روز قیامت میدان محشر به نور خدا روشن می‌گردد، وقتی خدای متعال برای حکم و قضاوت در بین بندگان متجلی می‌شود، زمین قرارگاه حشر به نورش روشن می‌شود. ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ و نامه‌ی اعمال خلاق برای رسیدگی حاضر می‌شود. ﴿وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ و پیامبران احضار می‌شوند تا خدا در مورد اجابت امت‌هایشان از آنان پرسد و گواهان، یعنی فرشتگان کرام الکاتبین که نگهبان انسان و گواه اعمال آنها می‌باشند نیز احضار می‌شوند، تا بر اعمال انسان‌ها گواهی بدهند.^(۱) سدی گفته است: «شهداء» همان‌هایی هستند که در راه خدا شهید شده‌اند. ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ و در بین عموم مردم به حق و عدالت حکم و قضاوت می‌شود. ﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ و در آخرت در مورد اعمالشان اصلاً به آنها ظلم نمی‌شود. پاداش هیچ عملی کم نمی‌شود و کیفر هیچ عملی افزون نمی‌گردد. ابن جبیر گفته است: از احسانشان کاسته نمی‌گردد و برگناهانشان اضافه نمی‌شود. ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ﴾ و هر انسان به جزای عمل خوب و بد خود می‌رسد. ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ و خدا به عمل انسان‌ها آگاه‌تر است، و اصلاً به نامه‌ی اعمال و گواه نیازی نیست. با وجود این به عنوان اتمام حجت، نامه‌ی اعمال حاضر می‌شود. بعد از آن سرانجام شقاوت‌مندان را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ کفار تبه‌کار دسته دسته به سوی آتش دوزخ سوق داده می‌شوند، همان‌طور که در دنیا بزه‌کاران به زندان‌ها روانه می‌شوند. ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَهَبَتْ أَبْوَابُهَا﴾ همین که به جهنم رسیدند، دروازه‌های آن به روی آنها فوراً گشوده می‌شود. ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾ نگهبانان دوزخ به عنوان سرزنش و توبیخ به آنها

۱- این نظر ابن زید است و اظهر همین است، همان‌گونه که در گفته‌ی خدا آمده است: ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾. سائق همان مأمور احضار است و شاهد همان فرشته‌ی مأمور بر انسان است.

می‌گویند: مگر پیامبرانی از نوع انسان نزد شما نیامدند و کتاب‌های نازل شده از آسمان را برایتان نخواندند؟ ﴿وینذرونکم لقاء یومکم هذا﴾ و شما را از شر و عذاب این روز هراس‌انگیز بر حذر نداشتند؟ ﴿قالوا بلی ولكن حقّت کلمة العذاب علی الکافرین﴾ گفتند: آری! پیامبران نزد ما آمدند و ما را بر حذر داشتند، و دلایل و براهین بر ما اقامه کردند، اما ما آنان را تکذیب کرده و با آنها از در مخالفت درآمدیم؛ زیرا شقاوت و بدبختی ما از پیش مقرر بود. قرطبی گفته است: این اقرار و اعتراف آنهاست مبنی بر این‌که حجت بر آنان اقامه شده است. و منظور از عذاب همان است که فرموده است: ﴿لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.^(۱) ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ به آنها گفته می‌شود: به دوزخ درآید تا زبانه‌ی آتش آن شما را در برگردد و برای همیشه در آن خواهید ماند. پس نه زایل می‌شود و نه عوض می‌گردد. ﴿فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ جهنم مقام و جایگاهی بس زشت است اما برای آنان که از ایمان به خدا تکبر کردند و از تصدیق پیامبران سرباز زدند، شایسته است. ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ و پرهیزگاران نیک گروه‌گروه به بهشت روانه می‌شوند. آنها سوار بر اسب‌های اصیل می‌روند. قرطبی گفته است: سوق دادن دوزخیان، یعنی با خفت و خواری به سوی دوزخ برده می‌شوند، مانند آنچه که نسبت به مجرمان و یاغیان انجام می‌شود. اما بهشتیان در حالی که بر اسب‌های نجیب و اصیل سوار شده‌اند، با عزت و اکرام به سوی بهشت برده می‌شوند، مانند نمایندگان و مهمانان سلطان که بر اسب سوار می‌شوند. پس تفاوت این دو سوق دادن خیلی فاحش است.^(۲) ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهَا وَفَتْحَتْ أَبْوَابَهَا﴾ وقتی به آنجا رسیدند، دروازه‌هایش به رویشان گشوده می‌شود. که فرموده است: ﴿جَنَّاتٍ عِدْنٍ مَفْتُحَةٍ﴾ لهم الأبواب. صاوی گفته است: حکمت در افزودن واو: ﴿وَفَتْحَتْ﴾ در اینجا این است:

دروازه‌ی زندان تا آمدن مجرمان بسته است، و بعد از ورود آنها نیز بسته می‌شود، به عکس دروازه‌ی سرور و شادی که در انتظار ورود افراد شایسته باز است، پس آوردن «واو» در اینجا مناسب است نه در قبلی.^(۱) «و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین» نگهبانان بهشت به آنها می‌گویند: درود و سلام بر شما ای پرهیزگاران و نیک‌مردان! «طبتم» یعنی از ناپاکی معاصی و گناهان پاک شده و به منزلگاه ابدی بهشت درآمده‌اید. بیضاوی گفته است: جواب «اذا» محذوف است، تا بر این نکته دلالت کند که احترام و تعظیمی وصف ناپذیر دارند.^(۲) «و قالوا الحمد لله الذی صدقنا وعده» و هنگام ورود و استقرار در بهشت می‌گویند: سپاس و تمجید مر خدا را سزد که با اعطای بهشت به ما وعده‌ی خود را به ما محقق فرمود. مفسران گفته‌اند: این بیان به فرموده‌ی خدا اشاره دارد که می‌فرماید: «تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا». «و أورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء» و سرزمین بهشت را به ما عطا فرمود و مانند مالک در آن تصرف داریم و هر جا که بخواهیم، بدون این‌که احدی مانع شود، منزل می‌گزینیم. «فنعم أجر العالمین» یعنی چه نیکوست بهشت برای پاداش اجراکنندگان فرمان خدا! «و تری الملائكة حافین من حول العرش» ای محمد! ملائک را می‌بینی که عرش رحمان را احاطه کرده و از هر طرف آن را در بر گرفته‌اند. «یسبحون بحمد ربهم» به عنوان تلذذ نه تعبد خدا را ثناخوان و تمجیدگو هستند. «و قضی بینهم بالحق» و با عدالت در بین بندگان قضاوت می‌شود. «و قیل الحمد لله رب العالمین» گفته می‌شود: در مقابل عدالت و قضای خدا، سپاس و ستایش فقط او را لایق است. مفسران گفته‌اند: گوینده، مؤمنان و کافران هر دو می‌باشند. مؤمنان در مقابل فضل و کرمش سپاسگزارند و کافران در مقابل عدالتش. ابن‌کثیر گفته است: تمام کائنات گویا و بی‌زبان در مقابل حکم و عدالتش زبان به ستایش و

سپاس خدا باز می‌کنند. از این رو گفته را به گوینده‌ای نسبت نداده است، بلکه آن را به صورت مطلق آورده است. پس این بیانگر آن است که تمام مخلوقات او را به حمد و سپاس یاد می‌کنند.

نکات بلاغی: ۱- در «تکفروا و تشکروا»، «یرجو و یحذر»، «فوقهم و تحتهم»، «ضر و رحمة»، «الغیب و الشهادة»، «ییسط و یقدر» و «اهتدی و ضل» طباق مقرر است.

۲- «یتوکل المتوکلون» و «أحسنوا فی هذه الدنیا حسنة» متضمن جناس اشتقاق است.

۳- «لهم من فوقهم ظلل من النار» متضمن اسلوب تهکم است.

۴- «و إذا ذکر الله وحده اشأزت قلوب الذین لایؤمنون بالآخرة»، «سیق الذین کفروا إلى جهنم زمرا» و «سیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا» متضمن مقابله است. مقابله این است که دو معنی یا بیشتر آورده شود و بعدا مطالبی مقابل آن به ترتیب آورده شود.

۵- «أفن شرح صدره للإسلام» و «أمن هو قانت آناء اللیل» متضمن ایجاز به حذف است.

۶- در «قل تمتع بکفرک» و «اعملوا علی مکاتکم» امر متضمن تهدید است.

۷- «أفأنت تنقذ من فی النار» متضمن مجاز مرسل است.

۸- «له مقالید السموات و الأرض» متضمن استعاره می‌باشد.

۹- «و الأرض جمیعا قبضته یوم القیامة و السموات مطویات بیمینه» شامل استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد.

۱۰- «لا تفتنطوا من رحمة الله» متضمن التفات است.

۱۱- «أن تقول نفس یا حسرتا...» شامل کنایه می‌باشد.

۱۲- توافق فواصل حرف آخر، در کمال زیبایی در آیات زیر مشاهده می‌شود: ﴿وَنفَخَ فِي الصُّورِ فَصَقَقَ مِنَ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ و أَسْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ و وَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾. آیا شگفتی این بیان را درک نمی‌کنید که چه باروتی و زیبا می‌باشد؟!

***

پیش‌درآمد سوره

* سوره‌ی «غافر» مکی است و مانند دیگر سوره‌های مکی به امور عقیده توجه دارد، و تقریباً موضوع عمده و برجسته‌ی سوره عبارت است از درگیری «حق و باطل» و «هدایت و گمراهی»، از این رو فضای سوره از عنف و درشتی و شدت لبریز است، و انگار میدان درگیری و جدالی هولناک است و در آن زخم و ضربت به کار گرفته می‌شود. بعد از آن پرده از روی سرانجام گردنکشان برداشته شده است که به صورت توده‌ی خاشاک خُرد شده درمی‌آیند.

* سوره‌ی شریف با یادآوری صفات نیکو و آیات باعظمت خدا شروع شده، بعد از آن به موضوع جدال کافران درباره‌ی آیات خدا اشاره کرده است با این‌که آیات کاملاً آشکار و متجلی است، مجادله‌گران و دشمنان در مقابل آن از در جدال و دشمنی و مخالفت درآمده‌اند.

* سوره به سرنوشت گذشتگان اشاره کرده است که خدا همچون توانمندی مقتدر آنها را به شدت گرفت و احدی از آنان در نرفت.

* در لابلای این فضای هول‌انگیز، منظره و دیدگاه حاملان عرش ترسیم می‌شود که خاشعانه و فروتنانه به راز و نیاز و توبه و استغفار می‌پردازند.

* سوره درباره‌ی بعضی از مناظر و احوال آخرت به بحث پرداخته است، که ناگهان بندگان برای محاسبه و بازخواست ایستاده و در پیشگاه پادشاه عادل ظاهر می‌شوند، در حالی که بیم و هراس و دلهره آنان را فرا گرفته است. در آن هنگام بر اثر شدت

اضطراب و آشفتگی، نزدیک است دل‌ها از جا کنده شوند، در چنان روزی پراضطراب و هولناک، انسان به پاداش و کیفر عمل خود می‌رسد، نیکان به نیکی و تبهکاران به عذاب می‌رسند.

* بعد از آن بحث درباره‌ی ایمان و طغیان به میان می‌آید و در دعوت از فرعون گردنکش و ستمکار توسط حضرت موسی علیه السلام نمایان می‌شود که فرعون - با کبریا و جبروتش - می‌خواهد حضرت موسی و پیروانش را نابود کند، در خلال این داستان سناریوی تازه‌ای برملا می‌شود که در داستان قبلی موسی مطرح نشده و آن عبارت است از پیدا شدن یک نفر مؤمن از خانواده‌ی فرعون که ایمان خود را پنهان کرده است. و با لطف و احتیاط کلمه‌ی حق را ابراز می‌دارد و بعد از آن ایمانش را به صراحت و روشنی اعلام می‌کند، و داستان با هلاکت و غرق شدن فرعون گردنکش و ستمکار و یاران و هوادارانش و رستگاری دعوتگر مؤمن و سایر مؤمنان به آخر می‌رسد.

* بعد از آن سوره به ذکر بعضی از آیات مکنون در عالم هستی پرداخته است که گواه عظمت خدا و گویای یگانگی و جلالتش می‌باشند، خدایی که برایش شریک قرار می‌دهند و به آیتش کافرند. و مثال بینا و نابینا را برای مؤمن و کافر زده است که مؤمن از جانب خدا روشنایی و بصیرت دارد، و کافر در تاریکی دست و پا می‌زند.

* با بیان سرانجام تکذیب‌کنندگان و گردنکشان ستمکار و منظره‌ی عذابی که در حین غفلت و از خود بی‌خبری آنان را فرا می‌گیرد، سوره خاتمه می‌یابد.

نامگذاری سوره: سوره‌ی شریف به سوره‌ی «غافر» موسوم است؛ زیرا خدای متعال این حقیقت گرانقدر را که از صفات نیکوی خدا می‌باشد، در سرآغاز سوره ذکر کرده است: «غافر الذنب وقابل التوب»، و در دعوت مرد مؤمن ذکر مغفرت را تکرار کرده است: «وَأَنَا أَدْعُوكُم إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ»، و به سوره‌ی مؤمن نیز موسوم است؛ چون داستان مرد مؤمن خانواده‌ی فرعون را بازگفته است.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَم﴾ ۱) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۲) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۳) مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْزِرُكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْأِلْدَادِ ۴) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۵) وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۶) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۷) رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَذْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۸) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۹) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَادَوْنَ لَمَقَّةٍ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَقَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۱۰) قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَثْنَتَيْنِ وَأَخْبِيتُنَا أَثْنَتَيْنِ فَاعْرِفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ۱۱) ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَخَذَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَلَّيْتُمْ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۱۲) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُنْزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ۱۳) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۱۴) رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۱۵) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۱۶) الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۱۷) وَأَنْذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِطِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۱۸) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۱۹) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَنْفَعُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ

هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يَذْنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاخْتَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

***

معنی لغات: «غافر» الغفر؛ یعنی پنهان و محو کردن و زدودن. «الطول» یعنی بخشش و کرم. «یدحضوا» دحض؛ به معنی ابطال و ازاله می باشد. و معنی لیز خوردن و عدم استقرار هم می دهد. «حقت» واجب و لازم آمد. «مقت» یعنی شدت بغض و کینه. «الروح» وحی و نبوت به روح موسوم شده است؛ چون همان طور که بدن با روح زنده است، قلب هم با وحی زنده می شود. «التلاق» گرد آمدن در حشر. «بارزون» نمایان شوندگان. «الآزفة» نام قیامت است، به سبب نزدیکی وقوع آن به آزه موسوم است. «واق» حامی و دفع کننده ی عذاب.

تفسیر: «حم» حروف مقطعه به اعجاز قرآن اشاره دارد و انسان را راهنمایی می کنند که این قرآن اعجازگزار از امثال این حروف هجایی نظم یافته است. ^(۱) «تنزیل الکتاب من الله» این قرآن از جانب خدای «العزيز العليم» مقتدر در ملک خود و دانا در خلق موجودات، نازل شده است. «غافر الذنب وقابل التوب» خدایی که گناه بندگان را می بخشد، و توبه ی گناهکاران را اگر توبه کنند، می پذیرد. «شدید العقاب» کیفرش برای متکبران و گردنکشانی که از طاعت خدا سر بر می تابند شدید است. «ذی الطول»

۱- به اول سوره ی بقره مراجعه کنید. این سوره یکی از هفت سوره ای است که همگی آنها با دو حرف «حامیم» شروع شده که «حوامیم هفتگانه» یا «آل حامیم» نامیده می شوند.

دارای فضل و احسان است. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ در عالم وجود جز او معبود و پروردگاری نیست. ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ سرانجام خلاق فقط پیش اوست و پاداش اعمال را به آنها می‌دهد. به منظور اشاره به وسعت دایره‌ی فضلش، مغفرت را قبل از عقاب آورده است و نشان می‌دهد که رحمتش قبل از عذابش مقرر شده است. و بعد از این که یادآور شده که قرآن راهنما و هدایت‌کننده‌ی جهانیان است، پشت سر آن از مجادله‌گران و دشمنان سخن به میان آورده و می‌فرماید: ﴿مَا يَجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ یعنی - بعد از وضوح آیات و اعجاز قرآن - جز کافران منکر آیات خدا، و تکذیب کنندگان پیامبران، کسی حق را نادیده نمی‌گیرد و در مورد این قرآن به جدال نمی‌پردازد. ﴿فَلَا يَغْرُكَ تَقْلِيمُ فِي الْبِلَادِ﴾ ای انسان عاقل! به تصرفات و بیا و برو آنها در این دنیا قریب مخور، که داری مال و مسکن و مزارع و تجارت و املاکند؛ چون آنها بدبخت‌ترین انسانند و نعمت‌هایی که در اختیار دارند متاعی است ناچیز و سایه‌ایست رفتنی، و من هر چند به آنها مهلت داده‌ام، اما از آنها صرف‌نظر نمی‌کنم، بلکه بعد از اعطای آن نعمت‌ها، بسان مقتدری قدرتمند آنها را مورد مؤاخذه قرار می‌دهم. در التسهیل آمده است: برای پیامبر ﷺ تسلی خاطر و برای کفار وعیدی شدید را در بردارد. ^(۱) ﴿كَذَبْتَ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ الْأَحْزَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ قبل از کفار مکه اقوامی بی‌شمار به تکذیب پیامبران پرداختند از قبیل قوم نوح. و ملت‌هایی که علیه پیامبران به توطئه‌چینی پرداختند، و دستوراتی را که از جانب خدا آورده بودند نپذیرفتند، مانند قوم عاد و ثمود و فرعون و امثال آنها. ﴿وَهُمْ كُلُّ أُمَّةٍ بَرَسُوهُمْ لِيَأْخُذَهُمْ﴾ و هر یک از ملت‌های تکذیب‌کننده قصد کشتن و صدمه زدن به پیامبر خود را کردند. این‌کثیر گفته است: با به کار بردن تمام وسایل ممکن تصمیم قطعی بر کشتن پیامبر خود گرفتند. و بعضی هم پیامبر خود را به قتل رساندند. ^(۲)

«وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ» و به طریق ناروا با پیامبر خود به جدال پرداختند تا از این راه، حق درخشان و جلوه گر را باطل و زایل کنند. «فَأُخْذَتْهُمْ» پس آنان را به صورتی هولناک نابود کردم. «فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي» استفهام برانگیزنده‌ی شگفتی است. یعنی پس کیفر من برای آنها چگونه بود؟ مگر شدید و رنج آور نبود؟ «وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا» و این چنین کلمه‌ی عذاب بر کافران قومت واجب و مقرر شد، همان طور که بر کفار پیشین واجب آمد. «إِنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ»؛ چون آنها اهل آتشند. طبری گفته است: همان طور که عذاب برای اقوام تکذیب کننده‌ی پیامبران واجب آمد و عذاب من آنها را در برگرفت، همان طور هم عذاب بر افراد کافر قوم تو واجب و مقرر است؛ چون آنها اهل دوزخ و آتشند.^(۱) بعد از آن حال فرشتگان پاک و مؤمنان نیک را یاد آور شده و می فرماید: «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ» آن بندگان مقرب بارگاه خدا و حاملان عرش و افراد پیرامونش از قبیل اشراف فرشتگان و بزرگان آنان، که جز خدا احدی تعداد آنان را نمی داند، عموماً در عبادت مستمر و دائمی هستند، او را از صفات نقص تنزیه می کنند، و او را به صفات کمال می ستایند. «وَيُؤْمِنُونَ بِهِ» وجودش را تصدیق می کنند، و قبول دارند که جز او معبودی به حق موجود نیست. و از عبادت او گردن فرازی نمی کنند. زمخشری گفته است: اگر گفته شود فایده‌ی فرموده‌ی «وَيُؤْمِنُونَ بِهِ» چیست؟ در حالی که معلوم است حاملان عرش و عموم فرشتگان به خدا ایمان دارند؟ در جواب گفته می شود: این بیان فضیلت و شرف ایمان و ترغیب به پذیرش آن آمده است.^(۲) «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» آنها در کنار عبادت و استغفار خود و تسبیح و ثناخوانی خدا، از خدا درخواست بخشودگی مؤمنان را می کنند و می گیرند: «رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً» پروردگارا! رحمت و علم تو

گنجایش همه چیز را دارد. مفسران گفته‌اند: در توصیف خدای متعال به رحمت و علم که تمجید و ثنا قبل از دعا آمده است، نکته‌ای ظریف وجود دارد و آن این‌که مؤمنان را یاد می‌دهد که چگونه احتیاجاتشان را از خدای متعال بطلبند. پس آنها دعای خود را مؤدبانه شروع کرده و باران و احسان و فضل و کرمش را می‌طلبند.^(۱) «فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک» از خطاکاران و گناهکارانی که از شرک و نافرمانی توبه کرده و از راه حق پیامبرانت پیروی کرده‌اند، صرف‌نظر و چشم‌پوشی فرما. «و قهم عذاب الجحیم» و آنها را از عذاب دوزخ مصون بدار. «و رینا و ادخلهم جنات عدن الی و عدتهم» پروردگارا! آنها را به باغ‌های پر نعمت و آسایش وارد فرما که وعده‌اش را به آنها داده‌ای. «و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذریاتهم» و پدران و فرزندان و همسران صالح آنها را نیز به باغ‌های پر نعمت داخل فرما، تا با ملاقات آنها شادی و سرورشان تکمیل شود. ابن‌کثیر گفته است: یعنی اینها و آنها را با هم جمع فرما تا با ملاقات هم در بهشت و در منازل همجوار یکدیگر چشمانشان روشن گردد.^(۲) «إنک أنت العزیز الحکیم» همانا تو مقتدری و مغلوب نمی‌شوی و هیچ چیز از فرمانت خارج نیست، حکیمی و هیچ کاری را بدون حکمت و مصلحت انجام نمی‌دهی. «و قهم السیئات» این از اتمام دعای فرشتگان است. یعنی خدایا! آنها را از ارتکاب اعمال ناپسند و زشت و گناهان مصون بدار که سبب نابودی انجام‌دهندگانشان می‌شود. «و من تق السیات یومئذ فقد رحمته» در روز قیامت هر کس را از عواقب گناهان مصون بدار، واقعاً به او لطف و مرحمت روا داشته‌ای؛ چرا که او را از عقوبت نجات داده‌ای. «و ذلك هو الفوز العظیم» این بخشودگی و وارد کردن آنها به بهشت، نایل آمدن به مقصود و نعمتی عظیم است که مانند‌ی ندارد. بعد از این‌که احوال مؤمنان را باز گفت، شمه‌ای از احوال کافران را نیز یادآور شده و می‌فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنَادُونَ لِمَ أَكْبَرُ اللَّهُ لِمَ لَقِيَ اللَّهُ أَكْبَرَ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ در روز قیامت ملائک به عنوان سرزنش و توبیخ به کافران ندا می دهند که کینه و انتقام خدا در دنیا از کینه‌ی امروز خودتان شدیدتر بود. ﴿إِذْ تَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ آنگاه که شما به ایمان دعوت می شدید اما تکبر و گردنکشی کردید و کافر شدید. قتاده گفته است: کینه‌ی خدا نسبت به گمراهان آنگاه که در دنیا ایمان به آنها پیشنهاد شد و از پذیرفتن آن امتناع ورزیدند، از کینه‌ی آنها نسبت به خودشان در موقع مشاهده‌ی عذاب خدا شدیدتر و بزرگتر بود. (۱)

﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾ کفار وقتی با سختی‌ها و بلاها روبرو شوند، می گویند: بار خدایا! ما را دو بار کشتی و دوبار ما را زنده کردی. ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ به گناہانی که در دنیا مرتکب شدیم اقرار می نماییم. ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ پس آیا ما را به دنیا باز می گردانی تا از فرمانت اطاعت کنیم؟ و آیا ما را از آتش بیرون می آوری تا راه نیک مردان پاک را برگیریم؟ مفسران گفته اند: مرگ اول زمانی بود که در پشت پرده‌ی عدم قرار داشتند. و مرگ دوم عبارت است از مرگ این دنیا، و حیات اول عبارت است از حیات دنیا، و حیات دوم عبارت است از زنده شدن روز رستاخیز. پس بدین ترتیب دو مرگ و دو حیات مقرر است. (۲) و بعد از مشاهده‌ی عذاب برای جلب عطف و خدا و توسل به رضای او چنان گفتند در صورتی که به آن کافر بودند و آن را انکار می کردند. از این رو جواب چنین آمده است: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ﴾ این عذاب و دایمی بودنشان در جهنم به سبب کفر و عدم ایمانتان به خدا است؛ زیرا هنگامی که شما را به توحید خواندند، کافر شدید. ﴿وَإِنْ يَشْرِكْ بِهِ تَأْمِنُوا﴾ و وقتی به سوی «لات» و «عزی» و سایر بت‌ها دعوت می شدید، ایمان می آوردید و خدا بودن آنها را تصدیق می کردید.

۱- مختصر ابن کثیر ۳/ ۲۳۶.

۲- این نظر ابن مسعود و ابن عباس و قتاده می باشد و گفته اند: مانند آیه‌ی ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ می باشد.

﴿فالحکم لله العلی الکبیر﴾ حکم و قضا و فرمان فقط از آن خدای یگانه می باشد، نه از آن بت ها، و راه نجاتی ندارید؛ زیرا خدا بر بندگان فرمانروا است و در ملکش با عظمت می باشد. و هر چه را بخواهد انجام می دهد و هر حکمی را که اراده کند، صادر می کند. بعد از این که خدای متعال سبب تهدید شدید مشرکین را بیان کرد، پشت سر آن اموری را یادآور شد که بر کمال قدرت و حکمتش دلالت دارند. تا دلیل عدم جواز پرستش بت ها را بیان کند: ﴿هو الذی یریکم آیاته﴾ یعنی ای مردم! خداوند متعال همان است که نشانه هایی به شما ارائه می دهد که به صورتی متجلی و درخشان بر قدرت وی در عالم بالا و پایین دلالت دارند و بیانگر کمال خالق و مبدع و ایجادکننده ی جهان هستی می باشند. ﴿وینزل لکم من السماء رزقا﴾ از آسمان باران نازل می کند که سبب روزی شما است و به وسیله ی آن کاشته و ثمر می روید و فراهم می گردد. ﴿و ما یتذکر إلا من ینیب﴾ و جز افرادی که به وسیله ی توبه و پشیمانی و انجام دادن عمل صالح به دور از ریا و نفاق به پیشگاه خدا بر می گردند، هیچ کس از این آیات درخشان پند و عبرت نمی گیرد. ﴿فادعوا الله مخلصین له الدین﴾ پس ای مؤمنان! عبادت و طاعت و فرمان خدا را خالصانه به جا بیاورید و دیگری را شریک او قرار ندهید. ﴿ولو کره الکافرون﴾ منظور از این مبالغه است. یعنی او را به اخلاص پرستش کنید هر چند که کافران از آن ناخرسند باشند و اخلاص شما موجب کینه ی آنها بشود و با شما به ستیز و جنگ برخیزند. ﴿رفیع الدرجات﴾ دارای شأن و منزلت و مقامی والا و عظیم است. ﴿ذوالعرش﴾ صاحب عرش عظیم است که بزرگترین مخلوقات است و هیچ یک از مخلوقات شبیه آن نیست. ابن کثیر گفته است: خدای متعال عظمت و کبریایی خود را بیان کرده و رفعت و بلندی عرش خود را یادآور شده است، که مانند سقف بر سر تمام مخلوقات قرار دارد. گفته اند: عرش از یاقوت سرخ ساخته شده است و فقط خدا گنجایش و وسعت آن را می داند. ^(۱) و ابوسعود گفته

است: این که عرش عظیم بر اکناف عالم اعلی و سفلی احاطه دارد و در قبضه ی قدرت او قرار دارد، رفعت منزلت و عظمت بیکران سلطنت او را می رساند. ^(۱) ﴿یَلْقِی الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ عِبَادِهِ﴾ بر هر کس از خلقش که بخواهد وحی نازل می کند. و هر کدام از بندگان را که بخواهد به نبوت اختصاص می دهد. از این جهت وحی به روح موسوم است که مانند روح در بدن جریان دارد. قرطبی گفته است: آن را روح نامید؛ چون انسان ها به وسیله ی آن از مردن در کفر نجات یافته و زنده می مانند، همان طور که بدن به روح زنده می ماند. ^(۲) ﴿لَیْسَ یَوْمَ التَّلَاقِ﴾ تا پیامبری که وحی بر او نازل شده است مردم را از روز رستاخیز بر حذر بدارد و بترساند، که در آن روز تمام بندگان جمع می شوند تا درباره ی اعمالشان مورد بازخواست قرار گیرند. و در ساعت محاسبه تمام مردم با خالق خود ملاقات می کنند. قتاده گفته است: ساکنان آسمان ها با ساکنان زمین و خالق و مخلوق به هم می رسند. ^(۳) ﴿یَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ﴾ روزی که آنها نمایان و عیان می شوند و پدید می آیند و هیچ چیز آنها را نمی پوشاند و سایه بر آنها نمی اندازد، و چیزی مانند کوه یا توده ی خاک یا ساختمان آنها را پنهان نمی کند؛ زیرا عموماً در سرزمین هموار یعنی میدان حشر قرار دارند. ﴿لَا یُخْفِی عَلَی اللَّهِ مِنْ شَیْءٍ﴾ چیزی از احوال و اعمال و اسرار و باطن آنها بر خدا مخفی نخواهد ماند. صاوی گفته است: حکمت در این که می فرماید در آن روز چیزی از خدا پنهان نمی ماند، در صورتی که در سایر اوقات نیز چیزی از خدا پوشیده نیست، این است که آنها در دنیا گمان می کردند وقتی مثلاً در پشت دیواری خود را پنهان کنند، خدا آنها را نخواهد دید، تا در چنین روزی چنان گمانی نبرند. ^(۴) ﴿لَمَنْ الْمُلْکُ الْیَوْمَ﴾ در حالی که انسان ها در میدان حشر نمایان گشته اند، خدای متعال ندا می دهد: امروز

ملک از آن کیست؟ خلاق از هیبت خدا و آشفتنگی خود سکوت می‌کنند. آنگاه خدای توانا خود جواب می‌دهد و می‌گوید: ﴿لله الواحد القهار﴾ ملک فقط از آن خدا می‌باشد، که بر هر چیز چیره و غالب است. حسن گفته است: خود او می‌پرسد و خود او جواب می‌دهد؛ زیرا در آن موقع کسی نیست جواب بدهد، پس خودش جواب می‌دهد. (۱)

﴿اليوم تجزي كل نفس بما كسبت﴾ در آن روز - یعنی در روز قضاوت و حکم در بین بندگان - هر کس مطابق عمل نیک و بدش پاداش یا کیفر می‌بیند. ﴿لا ظلم اليوم﴾ در آن روز به کسی ظلم نمی‌شود، نه پاداش کسی کم می‌شود و نه کیفر کسی افزایش می‌یابد.

﴿إن الله سريع الحساب﴾ همانا خدا حسابش سریع است، و امری او را از پرداختن به امری دیگر غافل نمی‌کند، پس در یک زمان به حساب تمام خلاق رسیدگی می‌کند. قرطبی گفته است: همان‌طور که روزی آنها را در آن واحد می‌دهد، همچنین در آن واحد به حساب آنها می‌رسد. و در خبر است: «هنوز روز به نیمه نمی‌رسد که بهشتیان در بهشت مستقر گشته و دوزخیان در دوزخ جا می‌گیرند». (۲)

﴿وأنذرهم يوم الآزفة﴾ از هول و هراس آن روز رعب‌انگیز، یعنی روز قیامت آنان را برحذر بدار. ابن‌کثیر گفته است: «آزفة» یکی از اسامی قیامت است، و به سبب نزدیکی وقوع آن به آن موسوم شده است، که فرموده است: ﴿أزفت الآزفة﴾. (۳)

﴿إذ القلوب لدى الحناجر﴾ آنگاه که از شدت گرسنگی و تشنگی نزدیک است جانشان به گلوگاه برسد. ﴿كاظمين﴾ در حالی که اندوه خود را فرو می‌خورند قلبشان از حسرت و اندوه لبریز است. در التسهیل آمده است: معنی آیه چنین است: از شدت ترس قلب‌ها از سپینه بالا آمده تا به گلو می‌رسد. امکان دارد این تعبیر حقیقت یا مجاز باشد که بیانگر شدت ترس است. و حنجره به معنی

۱- قرطبی ۱۵/۳۰۰.

۲- قرطبی ۱۵/۳۰۱. واژه‌ی «یقیل» که در حدیث آمده است به معنی «قبوله» و استراحت به هنگام طهر است.

۳- مختصر ابن‌کثیر ۳/۲۳۹.

گلو است. ^(۱) «ما للظالمین من حیم» ستمکاران دوستی ندارند که به آنها سودی برساند. «و لا شفیع یطاع» و شفیمی ندارند که برای آنها شفاعت کند تا آنها را از شدت عذاب نجات دهد. «یعلم خائنة الأعین» از چشم ناپاک خبر دارد که دزدانه به نامحرم نظر می‌کند. ابن عباس گفته است: عبارت است از مردی که با مردم می‌نشیند، وقتی که زنی از کنارشان می‌گذرد دزدانه او را نگاه می‌کند. «و ما تخفی الصدور» و راز نهان دل‌ها را می‌داند. «و الله یقضی بالحق» و خدا به عدالت حکم می‌کند. «و الذین یدعون من دونه» و آنچه را که در برابر خدا می‌پرستند، از قبیل بت‌ها. «لا یقضون بشيء» اصلاً حکم و فرمانی ندارند، پس چگونه شریک خدا می‌شوند؟ ابوسعود گفته است: بدین ترتیب آنان را سرزنش می‌کند؛ زیرا در مورد جماد نمی‌توان گفت حکم می‌کند یا حکم نمی‌کند. ^(۲) «إن الله هو السميع البصیر» در حقیقت خدا گفته‌ی بندگان را می‌شنود و به اعمال آنها آگاه است. «أو لم یسیروا فی الأرض» آیا مشرکان در سفرهایشان از دیدن آثار و خرابه‌های تکذیب‌کنندگان پند و عبرت نمی‌گیرند. «فینظروا کیف کان عاقبة الذین کانوا من قبلهم» و ببینند تکذیب‌کنندگان پیشین به چه عذاب و آزاری گرفتار شده‌اند؟ زیرا عاقل آن است از دیگری پند بگیرد. «کانوا هم أشد منهم قوة» در حالی که آنها از این کافران قوم تو بسی نیرومندتر بودند. «و آثارا فی الأرض» و آثاری از قبیل دژ و قصر و سربازان بسی پیشرفته‌تر و بیشتر داشتند، و با وجود این نیروی بزرگ و توانایی و قدرت شدید، خدا آنها را به سبب تکذیب پیامبران، نابود کرد. «فأخذهم الله بذنوبهم» به سبب ارتکاب جرایم و تکذیب پیامبران، خدا آنها را به صورتی بس فجیع نابود کرد. «و ما کان لهم من الله من واق» و احدی را نیافتند که عذاب خدا را از آنان دفع کند و آنها را از کیفرش مصون بدارد. بعد از آن سبب عقاب آنها را یادآور شده و می‌فرماید:

«ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات» این عذاب از آن روی بود که پیامبران شان معجزات درخشان و دلایل قطعی و روشن را به آنها ارائه می دادند. «فكفروا فأخذهم الله» اما با وجود این بیانات و دلایل کافر شدند، در مقابل خدا آنها را تار و مار و نابود کرد. «إنه قوي» خدا با قدرت و تواناست و مغلوب نمی شود و نیروی عظیم و اقتداری فراوان دارد. «شدید العقاب» برای افراد گردنکش و نافرمان کیفرش سخت و عذابش دردناک است. خدا ما را از عقاب و عذابش مصون بدارد و پناه دهد!

***

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَ مَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَ قَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ قَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ يَا قَوْمِ لَكُمْ أَلَمٌ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَنَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَ مَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ وَ قَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُؤَلَّفُ أَعْيُنٌ عَلَىٰ غَنَابَةٍ مِمَّنْ خَلَا مِنْهُمُ اللَّهُ فَتَبْصُرُونَ الْغَابَ الْمُنْتَهَىٰ وَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الْبِرَّ الْفِرَارُ وَلَا يَنْفَعُ الْفِرَارُ الْفِرَارَ وَ يَوْمَ لَا يُجَالِسُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْبَارِينَ ﴿٣٣﴾ وَ لَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ

مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُشْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿٢٤﴾ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَرٍ جَبَّارٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٢٦﴾ الْأَسْمَوَاتِ فَأَطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٨﴾ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٢٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُحِزُّهُ إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٠﴾ وَيَا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿٣١﴾ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْغَيْرِزِ الْغَفَّارِ ﴿٣٢﴾ لَا جَزَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٣٣﴾ فَسَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْؤُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٤﴾ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَخَاقٍ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءِ الْعَذَابِ ﴿٣٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٣٦﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال عذاب و نابودی کفار را یاد آور شد، به دنبال آن داستان حضرت موسی و فرعون را بازگفت و بدین وسیله پیامبر ﷺ را در مقابل اذیت و تکذیب مشرکان تسلی و دلداری داده و سنت و روش خدا را در نابود کردن ستمکاران بیان کرده است. آنگاه موضع گیری فرد مؤمن از خانواده ی فرعون و اندرز وی را یاد آور شد که عبارت بود از موضع گیری های قهرمانانه و شرافتمندانه در مقابل گردنکشان.

معنی لغات: «استحیوا» دختران آنها را زنده نگه می داشتند. «ضلال» خرابی و بطلان. «عذت» پناه بردم و عصمت جسم. «ظاهرين» غالب و چیره‌شدگان. «بأس الله» یعنی عذاب و انتقام خدا. «دأب» عادت و رسم. «التناد» روز قیامت که انسان به محشر خوانده می شود، یا مردم یکدیگر را صدا می کنند. امیة بن صلت می گوید:

و بئ الخلق فیها إذا دحاها فهم سکاّنها حتی التناد^(۱)

«هنگامی که خداوند زمین را گستراند، مردم را در آن پراکنده ساخت. پس آنها تا روزی که مردم یکدیگر را فرا می خوانند - روز قیامت - ساکنان روی زمین هستند».

«عاصم» مانع و برطرف کننده. «صرحا» قصر یا بنای مرتفع. «تباب» زیان و نابودی. «لا جرم» به حقیقت و بدون شک. «حاق» احاطه کرد و نازل شد.

تفسیر: «و لقد أرسلنا موسیٰ بآیاتنا و سلطان مبین» لام پیش در آمد و مقدمه‌ی قسم است. یعنی قسم به خدا پیامبر خود، موسی را، با دلایل و علامات و آیات روشن و درخشان و برهان آشکار که عبارت است از معجزه‌ی دست و عصا مبعوث کردیم. «إلیٰ فرعون و هامان و قارون» او را نزد فرعون گردنکش و ستمکار و وزیرش، هامان، و قارون، صاحب گنج و خزانه و اموال فرستادیم. در البحر آمده است: هامان و قارون را از این جهت مخصوصاً نام برده است که در کفر جایگاهی داشتند و از مشهورترین پیروان فرعون بودند.^(۲) «فقالوا ساحر کذاب» در مورد موسی گفتند: معجزاتی که آورده و ارائه داده، سحر است و در این ادعا که می گوید از جانب خدا آمده است، دروغگو می باشد. صیغه‌ی کذاب معنی مبالغه می دهد. «فلما جاءهم بالحق من عندنا» وقتی معجزه‌ی نمایان و روشنی را مبنی بر صدقش ارائه داد که خدا به وسیله‌ی آن او را تأیید کرده بود. «قالوا اقتلوا أبناء الذین آمنوا معه و استحیوا نسائهم» گفتند: پسران مؤمنان آنها را به

قتل برسانید تا نسلشان زیاد نشود و دختران آنها را برای خدمتکاری زنده نگه دارید. صاوی گفته است: این قتل غیر قتل اول است؛ زیرا بعد از تولد حضرت موسی فرعون قتل اولاد را متوقف کرد، و زمانی که حضرت موسی مبعوث شد و فرعون از مخالفت با او ناتوان ماند، قتل اولاد را از سر گرفت تا از ایمان آوردن مردم جلوگیری کند و جمعیت آنها افزایش نیابد و موجب دردسر نشوند. آنگاه تا زمانی که از مصر خارج شدند و خدا آنها را غرق کرد، انواع عذاب را از قبیل قورباغه و شپش و خون و طوفان بر آنان نازل کرد و حیلۀ آنان را به خودشان بازگرداند.^(۱) ﴿و ما کید الکافرین إلا فی ضلال﴾ و تدبیر و نیرنگ و حیلۀ آنان جز زیان و نابودی ثمری نداشت؛ چون خدا تلاش آنها را به ثمر نرساند. ﴿و قال فرعون ذرونی أقتل موسی﴾ فرعون ستمکار گفت: بگذارید من موسی را به قتل برسانم و شما را آسوده سازم. ﴿و لیدع ربه﴾ و بگذارید خدایش را بخواند که او را از من نجات دهد. این را به طریق ریشخند گفت. انگار می‌گوید: آنچه موسی از خدایش می‌گوید شما را نگران نکند و ترساند؛ چون حقیقت ندارد و من خدای الوالی شما هستم. منظور فرعون این بود که وانمود کند بدان جهت از قتل موسی امتناع ورزیده است تا خواستِ دوستان و یارانش را تأمین کرده باشد. ابوحیان می‌گوید: فرعون - لعنت خدا بر او باد! - به طور یقین می‌دانست که حضرت موسی علیه السلام پیامبر است، و آنچه ارائه داده، آیات است و سحر نیست، اما آن مرد ذاتاً ناپاک و ستمگر و قاتل بود و برای کوچکترین امر دستش را به خون آلوده می‌کرد. پس چگونه از قتل انسانی صرف نظر می‌کند که تاج و تختش را واژگون و ملکش را نابود می‌کند؟ اما می‌ترسید در صورتی که قصد کشتنش را بکند خودش نابود شود. و منظور از گفتارش این بود که در مقابل اطرافیان حقیقت را پرده‌پوشی کند و وانمود نماید که آنها جلو او را می‌گیرند. اما در حقیقت جز شدت ترس

و هراس هیچ چیزی مانع او نشد. ^(۱) «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ» من می ترسم به عوض این که مرا پرستش کنید شما را وادار کند خدایش را پرستش کنید و آیین شما را تغییر بدهد. «وَأَنْ يَظْهَرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ» یا این که در مملکت شما بلا و آشوب و فتنه ایجاد کند و سبب هرج و مرج گردد. آری در مثل آمده است: «فرعون اندرزگو شد». ^(۲) «وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ» موسی گفت: من به خدا پناه بردم که مرا، «مَنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ» از شر هر ستمکار سرسخت و گردنکش، و سر برتافته از ایمان به آخرت مصون بدارد. در التسهیل آمده است: از این رو گفته است: «مَنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ» و نامش را نیآورده است، تا شامل فرعون و غیر فرعون شود؛ چرا که غیر فرعون نیز به چنان وصفی زشت و قبیح موصوف می شود. ^(۳) «وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ» مفسران گفته اند: این مرد پسر عموی فرعون و قبطی بود و ایمان خود را مخفی می کرد، و وقتی شنید فرعون ستمکار موسی را به قتل تهدید می کند، از در اندرز به آنان درآمد و گفت: «أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ» استفهام انکاری است و منظور از آن سرزنش آنها می باشد. یعنی آیا می خواهید انسانی را به قتل برسانید که جز این که می گوید: خدایم الله است، گناهی ندارد؟ و در مورد کار او هیچ گونه تفکر و اندیشه ای به کار نمی برید؟ «وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ» حال این که معجزات نمایان را از جانب خدا ارائه داد و شما آن را مشاهده کردید. «وَإِنْ يَكْذِِبُوا فَعَلْيَهُمُ كَذِبُهُمْ» اگر در ادعای رسالت دروغگو

۱- البحر ۴۵۹/۷.

۲- صاحب «فی الظلال» گفته است: «آیا جالب تر از آن هست که فرعون گمراه چنان گفته ای را به موسی بگوید؟ آیا چنان گفته ای، گفته ای هر گردنکش در مقابل دعوتگر نیست. آیا کلمه و گفته ی باطلی زشت در مقابل حق زیبا نیست؟ مگر این گفتار فریبنده و با پاک نیست که می خواهد در مقابل ایمان هدایتگر شهادت برانگیزد؟ یک منطق و گفتار است که هر بار حق و باطل و کفر و ایمان و صلاح و طغیان روبرو شوند، همیشه و همه جا تکرار می شود. داستان قدیمی است که هر از چند گاهی تکرار می شود».

۳- التسهیل ۵/۴.

باشد، ضرر دروغش فقط به خودش می‌رسد. قرطبی گفته است: بر مبنای تردید در صدق رسالتش چنین نگفته، بلکه می‌خواست محبت آنها را نسبت به او معطوف داشته و از آزارش دست بردارند.^(۱) ﴿وَإِنْ يَكْ صَادَقًا يُصْبِكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدْكُمْ﴾ و اگر در ادعایش صادق باشد، قسمتی از عذابی که وعده‌اش را داده است به شما اصابت می‌کند. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ﴾ همانا خدا توفیق هدایت و ایمان را به فردی نخواهد داد که در گمراهی افراط کرده و در دروغ بستن به خدا مبالغه می‌کند. امام فخر گفته است: این بیان نشان‌دهنده‌ی رفعت منزلت و شأن حضرت موسی می‌باشد؛ چون خدا او را هدایت و به وسیله‌ی معجزات او را تأیید کرده است، و نیز تعریض است به این‌که فرعون با قصد کشتن موسی تجاوز و ستم پیشه کرده است و در ادعای خدا بودنش دروغگو می‌باشد، و خدا انسانی را با این شان و وصف هدایت نمی‌دهد. بلکه او را ناموفق و کارش را خراب و خنثی می‌کند.^(۲) در البحر آمده است: این یکی از فنون علم بیان است که دانشمندان آن را «استدراج مخاطب» نامیده‌اند، و آن این‌که وقتی دید فرعون قصد قتل موسی را کرده و قومش نیز موسی را تکذیب کرده‌اند، خواست به شیوه و طریقی نهانی که گمان نبرند نسبت به موسی تعصبی دارد، و ندانند که از پیروان موسی می‌باشد، او را یاری و بر آنان پیروز گرداند، لذا از در نصیحت و اندرز درآمد و گفت: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا﴾ اسم او را نیارورد بلکه فقط گفت: مردی، تا وانمود کند که او را نمی‌شناسد. بعد از آن گفت: ﴿أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ نگفت مردی با ایمان یا پیامبر خدا؛ چون اگر چنان می‌گفت، می‌دانستند که نسبت به او تعصب دارد، و سخنش را قبول نمی‌کردند. پس از آن، گفتارش را چنین دنبال کرد و گفت: ﴿وَإِنْ يَكْ كَاذِبًا﴾ به منظور توافق با نظر آنها، کذب را قبل از صدق آورده است. آنگاه آن را دنبال کرده و گفت: ﴿وَإِنْ يَكْ صَادَقًا﴾

و نگفت: او صادق است. و همچنین گفت: ﴿يَصِبْكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعْدُكُمْ﴾ و نگفت تمام آنچه وعده‌اش را به شما داده است؛ زیرا اگر چنان می‌گفت می‌فهمیدند که نسبت به او تعصب دارد و پیامبری او را تصدیق می‌کند. سپس گفتاری را به دنبال آن آورد که بیانگر عدم تصدیق می‌باشد و گفت: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ﴾، که متضمن تعریض به فرعون است؛ زیرا او در زمینه‌ی دروغ بستن به خدا بی‌اندازه افراط کرده بود؛ چون خود ادعای خدایی و پروردگاری می‌کرد.^(۱) ﴿يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ اندرز را با مهر و نرمش تکرار کرده است. یعنی: ای قوم! شما امروز در سرزمین مصر بر بنی اسرائیل غالب و حاکمید. آنها را مغلوب کرده و به صورت بردگان درآورده‌اید. ﴿فَنِيصْرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ اگر پیامبر خدا را به قتل برسانیم، چه کسی ما را از عذاب خدا نجات می‌دهد. رازی گفته است: از این جهت گفته است: ﴿نِيصْرُنَا﴾ و ﴿جَاءَنَا﴾؛ چون وانمود می‌کرد او از آنان می‌باشد و در خیر و منفعت اندرزی که به آنان می‌دهد، با آنها شریک است.^(۲) در اینجا غرور، فرعون را به گناه وامی‌دارد و ستم و گردنکشی بر او چیره می‌شود. ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أُرِي﴾ جز آنچه در مورد قتل موسی که به شما گفتم نظری ندارم، تا ریشه‌ی فتنه برکنده شود. ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ و با این نظر و رأی شما را جز به راه درستی و صلاح راهبر نیستیم. ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ و کسی که ایمان آورده بود، گفت: ای قوم! می‌ترسم به عذاب ایامی گرفتار شوید که توطئه‌گران بر پیامبران، به آن گرفتار شدند. ﴿مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ﴾ این تفسیر احزاب است. یعنی از سرنوشتی نظیر سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود، و عذاب و تباهی و نابودی که بر اثر تکذیب پیامبران خود بدان گرفتار شدند. ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ و از سرنوشت

تکذیب کنندگان بعد از آنان، مانند قوم لوط. ﴿وَمَا اللَّهُ يَرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾ خدا بدون گناه بندگان را کیفر نمی دهد. زمخشری گفته است: یعنی نابودی آنها عدالت و روا بود؛ چون به سبب عمل خود مستحق آن شدند. و متضمن مبالغه می باشد؛ چون «اراده کردن ستم» را نفی کرده است و هر کس از اراده کردن ستم دور باشد، از ستم دورتر است. ^(۱) ﴿وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ بعد از این که آنها را از عذاب دنیا ترساند، آنان را از عذاب آخرت می ترساند. یعنی: من درباره ی شما از آن روز پرهراس، روز حشر اکبر می ترسم، که در آن روز بزهکاران بانگ شیون و وایلا را بلند می کنند: ﴿دَعُوا هَٰذَاكَ ثَبُورًا﴾. ﴿يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مَدْبِرِينَ﴾ روزی که شکست خورده و از هول عذاب جهنم پشت کنان برمی گردید. مفسران گفته اند: وقتی کفار صدای زبانه ی آتش را می شنوند، پا به فرار می نهند، اما در همه جا با فرشتگان روبرو می شوند، فرشتگان سیلی زنان به صورت آنان، آنها را به جای خود برمی گردانند و آنگاه آتش دوزخ آنان را فرو می بلعد. ﴿مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِّنْ عَاصِمٍ﴾ هیچ کس نیست که عذاب و عقاب خدا را از شما دور و دفع کند. ﴿وَمِنْ يَضِلُّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ و خدا هر کس را گمراه کند احدی نیست که او را به راه نجات هدایت کند. ﴿وَلَقَدْ جَاءَ كَمِ يَوْسُفَ مِنْ قَبْلِ الْبَيْنَاتِ﴾ یعنی قسم به خدا! قبل از موسی یوسف بن یعقوب معجزات نمایان را برایتان آورد. ﴿فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ﴾ همواره در مورد رسالتش شک داشتید و به آنچه از جانب خدا آورده بود کافر شدید. مفسران گفته اند: یعنی پدران و نیاکانتان. ﴿حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قَلْبُكَ لَنِ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ بعد از این که در گذشت، از روی میل و هوس و تمنی و بدون دلیل و برهان گفتید: بعد از یوسف هیچ کس ادعای پیامبری را نخواهد کرد. ابوحیان گفته است: این بیان به معنی تصدیق رسالت حضرت یوسف علیه السلام نیست. چگونه او را تصدیق می کنند در حالی که

هنوز در مورد او مشکوکند، بلکه به این معنی است که پیامبری از جانب خدا برای هدایت خلق نمی‌آید. بنابراین نفی یک پیامبر و انکار بعثت او می‌باشد. ^(۱) ﴿كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ مِنْهُ مَسْرَفٌ مَرْتَابٌ﴾ خدا هر افراط‌گر در عصیان، و شکاک در دین را بعد از روشن شدن دلایل و تبیین براهین، این‌گونه گمراه و منحرف می‌کند. ﴿الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ﴾ از تنمهی سخنان همان مرد مؤمن است. یعنی گمراهی از آن افرادی است که بدون آگاهی از جانب خدا و بدون دلیل و علم در مورد شریعت خدا به جدل می‌پردازند. ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ جدال بدون برهان و دلیل آنها، از جانب خدا و مؤمنان بسی زشت و منفور و ناپسند است. در البحر آمده است: اندرزگو، به منظور حسن گفتگو با آنها و جلب قلوب و نهاد آنها، لحن را از خطاب به غایب تغییر داده است، تا به طور ناگهانی آنها را مخاطب قرار ندهد. و در گفته‌ی ﴿كَبُرَ مَقْتًا﴾ نوعی شگفتی و مهم جلوه دادن جدال آنها نهفته و انگار از دیگر گناهان کبیره بزرگتر است. ^(۲) ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ﴾ خدا همان‌طور که بر قلب آن مجادله‌گران مهر گمراهی زد، بر قلب هر روگردان و گردنکش از ایمان، و ستمگر بر بندگان، مهر می‌زند تا راه هدایت را نیابد و نتواند حق را پذیرا باشد. از این جهت قلب را به تکبر و جبروت متصف کرده است که قلب مرکز و منبع آنها می‌باشد؛ زیرا قلب سلطان اعضای بدن است، پس هر وقت قلب فاسد گردد، اعضا نیز فاسد می‌شوند. ﴿وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَٰمَانَ ابْنِ لِي صِرْحًا﴾ فرعون به وزیر خود، هامان گفت: قصری بلند و ساختمانی باشکوه را برایم بنا کن. قرطبی گفته است: بعد از این‌که مؤمن خانواده‌ی فرعون سخنان خود را گفت و فرعون ترسید گفته‌ی او در دل قوم مؤثر واقع شود، چنان وانمود کرد که می‌خواهد توحیدی را آزمایش کند که موسی آورده است. از این رو دستور ساختن

قصری عظیم را به وزیرش داد. ^(۱) «لعلی أبلغ الأسباب * أسباب السموات» شاید به راه‌های رسیدن به آسمان‌ها برسم و از آن سر درآورم. به منظور تفخیم و توضیح، آن را تکرار کرده است. ^(۲) «فأطلع إلى إله موسى» تا آشکارا خدای موسی را با چشم خود ببینم. «وإني لأظنه كاذبا» من واقعا فکر می‌کنم موسی در این‌که ادعا می‌کند غیر از من خدایی دارد، دروغ می‌گوید. ابوحیان گفته است: رسیدن به «اسباب سموات» غیر ممکن است. اما فرعون به شنوندگان وانمود کرد که صورت ممکن را دارد آنگاه که گفت: «فأطلع إلى إله موسى»، این خود اقرار به وجود خدا می‌باشد. از این رو اقرار را جبران کرد و گفت: «وإني لأظنه كاذبا». ^(۳) «وكذلك زين لفرعون سوء عمله» و این گونه زشتی عمل فرعون برایش آراسته گشت تا جایی که آن را نیکو می‌دید. «وصد عن السبيل» و به سبب گمراهیش راه هدایت از او منع شد. «وما كيد فرعون إلا في تباب» تدبیر و حیلۀ فرعون جز به نابودی و زیان نینجامید. در دنیا با غرق شدن ملکش را از دست داد و در آخرت با ماندن همیشگی در آتش زیانمند می‌شود. «وقال الذی آمن یا قوم اتبعون أهدکم سبیل الرشاد» فرد مؤمن آل فرعون بعد از نیرنگی که از جانب فرعون دید، اندرزش را تکرار کرد و قوم خود را به ایمان آوردن به خدای یگانه و یکتا فرا خواند، و ارزش زندگی ناپایدار را برای آنان روشن کرد و آنها را به نعمت‌های حیات جاودانی تشویق نمود و از عذاب آخرت برحذر داشت. پس معنی آیه چنین است: دستور مرا اجرا کنید و راه مرا پیش گیرید، شما را به راه کامیابی و رستگاری، راه بهشت هدایت می‌کنم. «یا قوم إنما هذه الحیاة الدنیا متاع» ای قوم! دنیا جز کالای ناپایدار چیزی نیست

۱- قرطبی ۳۱۴/۱۵.

۲- صاحب کشف گفته است: وقتی چبری به ابهام بیاید و بعدا توضیح داده شود، بررگی و تمخیم حال آن را می‌رساند، وقتی خدا تفخیم اسباب سموات را خواست، اول آن را مبهم آورد و بعداً آن را توضیح داد. کشف ۶۶/۴.

۳- البحر ۳۶۵/۷.

و بقا و دوامی ندارد. ﴿وإن الآخرة هي دار القرار﴾ و منزلگاه آخرت، مرای استقرار و دوام است، نه زایل می‌شود و نه دگرگون می‌گردد؛ یا نعمت ابدی است و یا آتش جاویدانی. قرطبی گفته است: منظور از منزلگاه آخرت، بهشت و دوزخ است که فناپذیر نیستند. ^(۱) ﴿من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها﴾ هر کس در این جهان مرتکب عملی بد بشود، در آخرت جز به میزان آن کیفری نمی‌بیند، و رحمت خدا نسبت به بندگان چنین است. ﴿ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن﴾ و هر مرد و زن مؤمنی در دنیا عملی نیکو را به شرط داشتن ایمان انجام بدهد. ﴿فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب﴾ آن نیکوکاران وارد جنات پر نعمت شده و بی حساب روزی می‌یابند، حتی از روی فضل و کرم خدا چند برابر پاداش می‌یابند. فضل خدا چنان مقتضی است که پاداش حسنات چند برابر شود، اما کیفر گناهان نه. این‌کثیر گفته است: ﴿بغير حساب﴾ یعنی به میزان پاداش ارزایی نمی‌شود، بلکه خدا ثواب زیاد و عظیم را طوری به او می‌دهد که نه به آخر می‌رسد و نه تمام می‌شود. ^(۲) ﴿ويا قوم أَدْعُوكُمْ إِلَى النجاة و تدعونني إلى النار﴾ ای قوم! چه شده است که من شما را به ایمان دعوت می‌کنم که انسان را به جنت هدایت می‌نماید، در حالی که شما مرا به کفر دعوت می‌کنید که انسان را به آتش می‌برد؟ استفهام برای تعجب است. انگار می‌گوید: من از این حال شما در شگفتم، من شما را به سوی رستگاری و خیر می‌خوانم، و شما مرا به سوی آتش و شر می‌خوانید! آنگاه آن را توضیح داده و می‌گوید: ﴿تدعونني لأكفر بالله و أشرك به ما ليس لي به علم﴾ مرا به کافر بودن به خدا می‌خوانید، و مرا می‌خوانید که کسی را پرستش کنم که من از پروردگارش بی‌خبرم و مرا به پرستش کسی می‌خوانید که خدا نیست، مانند فرعون. ﴿وَأنا أَدْعُوكُمْ إِلَى العزيز الغفار﴾ و من شما را به پرستش خدای یگانه و یکتا می‌خوانم،

خداوند قدرتمندی که مغلوب شدنی نیست و بخشاینده‌ی گناهان بندگان است. ﴿لاجرم أنما تدعونني إليه﴾ بدون شک آن‌که مرا به عبادتش فرا می‌خوانید، ﴿ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة﴾ صلاحیت پرستش را ندارد؛ زیرا بانگ فریادجو را اجابت نکرده و نمی‌تواند مشکل دنیوی یا اخروی او را بگشاید. ﴿وأن مردنا إلى الله﴾ و مرجع و سرانجام ما به سوی خدا می‌باشد و همه را مطابق عمل خود پاداش یا کیفر می‌دهد. ﴿وأن المسرفين هم أصحاب النار﴾ و آنان که در گمراهی و گردنکشی افراط می‌ورزند، در آتش برای همیشه خواهند ماند. ﴿فستذكرون ما أقول لكم﴾ وقتی با عذاب روبرو شدید، درستی گفتار مرا به یاد خواهید آورد. گفته متضمن تهدید و وعید است. ﴿وأنفوض أمري إلى الله﴾ من به خدا توکل می‌کنم و کارم را به او واگذار می‌نمایم. قرطبی گفته است: این جمله نشان می‌دهد که او را تهدید کرده و قصد قتلش را داشته‌اند.^(۱) ﴿إن الله بصير بالعباد﴾ همانا خدا از اعمال بندگان باخبر است و چیزی از احوال آنها بر او پوشیده نخواهد بود. ﴿فوقاه الله سيئات ما مكروا﴾ پس خدا او را از شر و نیرنگ آنان، و از آزاری که خواستند به او برسانند محفوظ و مصون داشت. ﴿وحاق بآل فرعون سوء العذاب﴾ و بدترین عذاب، یعنی غرق، در دنیا و آتش، در آخرت، نصیب فرعونیان و فرعون شد. سپس آن را تفسیر کرده و می‌فرماید: ﴿النار يعرضون عليها غدوا وعشيا﴾ یعنی بامدادان و شامگاهان در آتش می‌سوزند. مفسران گفته‌اند: منظور آتش و عذاب قبر است؛ چون بعد از آن گفته است: ﴿ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ در روز قیامت به فرشتگان گفته می‌شود: فرعون و فرعونیان را به آتش دوزخ که از عذاب دنیا شدیدتر است درآوريد.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَإِذْ يَتَحَاوَنُونَ فِي النَّارِ قَتُولُ الضُّعَفَاءِ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ
عَنَّا نَصِيحًا مِّنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٢٨﴾
وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٢٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ
تَكُنْ تَأْتِيكُم رُّسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٣٠﴾
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٣١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
مَعْدِرَتُهُمْ وَهُمْ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٣٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ آهَدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ
الْكِتَابَ ﴿٣٣﴾ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَ
سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْأَبْكَارِ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي
صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِيَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٣٦﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضَ أَكْبَرُ مِن خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَيِّتُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٨﴾ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ
فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٤٠﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ
مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٤١﴾ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تَوْفَكُونَ ﴿٤٢﴾ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٤٣﴾
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
لَهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبَدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا
جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأَمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال عذاب و نابود شدن فرعونیان را یادآور شد، به دنبال آن نزاع و خصومت دوزخیان را مطرح کرده، سپس به ذکر فریادجویی مجرمان می پردازد که در عذاب هستند و زبانه ی آتش آنها را فرا می گیرد و جوابی نمی یابند. بعد از آن دلایل قدرت و یگانگی خدا را به منظور اقامه ی حجت بر مشرکین یادآور شده است.

معنی لغات: «یتحاجون» به خصومت و نزاع می پردازند. «خزنة» نگهداران. جمع خازن به معنی نگهدار و محافظ است. «الأشهاد» جمع شاهد به معنی گواه است. «داخرین» خوار و خفیفان. «تؤفکون» از ایمان به سوی کفر منحرف می شوید. «قرارا» محل استقرار. «أسلم» فروتن و تسلیم می شوم.

تفسیر: «وإذ يتحاجون في النار» زمانی را یادآور شو که سران و پیروان در آتش دوزخ به نزاع بر می خیزند. «فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً» پیروان ضعیف به سران گردنکش و سر بر تافته از ایمان و پیروی پیامبران می گویند: ما بسان خدمتکار از شما پیروی می کردیم و فرمان شما را پذیرا بودیم، و ما را به کفر و گمراهی خواندید و ما هم اطاعت کردیم. «فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار» پس آیا قسمتی از این عذاب را از ما دفع می کنید که در آن گرفتار شده ایم؟ رازی گفته است: می دانستند که آن رؤسا قدرت تخفیف آن را ندارند، بلکه منظور آنها این بود که در شرمنده نمودن رؤسا مبالغه و قلب آنها را جریحه دار کنند؛ چون این رؤسا و سرکردگان تلاش کرده بودند که آنها را در انواع گمراهی ها در اندازند.^(۱) «قال الذين استكبروا إنا كل فيها» رؤسا در جواب آنها گفتند: ما همه در آتش جهنم قرار داریم، و اگر می توانستیم عذاب را از شما دفع کنیم، اول، آن را از خودمان دفع می کردیم. «إن الله قد حکم بين العباد» همانا خدا

در بین بندگان حکم قطعی صادر کرده است که برگشت ندارد و تغییرپذیر نیست، که مؤمنان به جنت و کافران به دوزخ بروند. بنابراین نمی‌توانیم برایتان کاری کنیم و از ما کاری ساخته نیست. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَازِنَةِ جَهَنَّمَ﴾ بعد از این‌که دوزخیان از یکدیگر نومید شدند، به نگهبانان جهنم پناه آورده و از آنها درخواست تخفیف عذاب می‌کنند. بیضاوی گفته است: به منظور نشان دادن هول و هراس، جهنم را در جای ضمیر قرار داده و به جای «لِخَازِنَتِهَا» گفته است: ﴿لِخَازِنَةِ جَهَنَّمَ﴾.^(۱) ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ يَخْفَفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ در پیشگاه خدا بخواهید که عذاب ما را یک روز تخفیف دهد. ﴿قَالُوا أُولَٰمِ تَك تَأْتِيكُم رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ فرشتگان به طریق توییخ و سرزنش در جواب آنها می‌گویند: مگر پیامبران با معجزات نمایان نزد شما نیامدند، اما شما به آنها کافر شدید و آنها را تکذیب کردید؟ ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ کافران گفتند: بله، آمدند. ﴿قَالُوا فَادْعُوا﴾ فرشتگان به آنها می‌گویند: پس خودتان از خدا بخواهید؛ چون ما جرأت آن را نداریم. رازی گفته است: منظور از ﴿فَادْعُوا﴾ امیدوار بودن به سود و منفعت نیست، بلکه برای نشان دادن نومیدي است؛ چون در صورتی که درخواست فرشتگان مقرب درگاه پذیرفته نشود، دعا و درخواست کفار چگونه شنیده و پذیرفته می‌شود.^(۲) بعد از آن به صراحت به آنها می‌گویند که دعایشان هیچ تأثیری ندارد و می‌گویند: ﴿وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ یعنی دعای شما سودی ندارد و بی خود است؛ چون دعای کافران جز زیان و نابودی چیزی به دنبال ندارد. ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ همانا ما در این دنیا با اتمام حجت و انتقام گرفتن از تبهکاران، پیامبران و مؤمنان را یاری می‌دهیم. ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ و در روز آخرت که فرشتگان و پیامبران و مؤمنان برای گواهی دادن بر اعمال بندگان حاضر می‌شوند و اقدام می‌کنند. رازی گفته است: در این آیه خدا

به پیامبرش وعده داده است که در این دنیا و در آخرت او را بر دشمنان چیره کند. (۱)
 «یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم» روزی که پوزش تبهکاران سودی ندارد. ابن جریر گفته
 است: یعنی معذرت مشرکان فایده‌ای ندارد؛ چون معذرتشان باطل و پوچ است. (۲)
 «ولهم اللعنة» و محروم شدن از رحمت خدا از آن آنها می‌باشد. «ولهم سوء الدار»
 و جهنم که بدترین سرانجام و فرجام است، از آن آنها است. ابن عباس گفته است:
 «سوء الدار» یعنی عاقبت بد و شر. «ولقد آتینا موسی الهدی» قسم به خدا! معجزات و
 صحف و شرایعی را به موسی بن عمران عطا کرده‌ایم که او را به دین هدایت می‌کند. (۳)
 «و أورشنا بنی اسرائیل الکتاب» و علم مفید و کتاب هدایت، یعنی تورات را به
 بنی اسرائیل دادیم. «هدی و ذکرى لأولی الألباب» برای خردمندان و افرادی که دارای
 عقل سلیم‌اند هدایت و یادآوری است. «فأصبر إن وعد الله حق» ای محمد! در مقابل
 اذیت و آزار مشرکان شکیا باش. محققا پیروزی تو و پیروانت بر دشمنان، که خدا
 وعده‌ی آن را داده، حق است و تخلف‌ناپذیر؛ زیرا خدا خلاف وعده نمی‌کند. امام فخر
 گفته است: بعد از این که اعلام کرد که پیامبران را یاری می‌دهد، در این مورد حضرت
 موسی علیه السلام را مثال آورد. بعد از آن حضرت محمد صلی الله علیه و آله را مخاطب قرار داد و فرمود:
 «فأصبر إن وعد الله حق». منظور این است: خدا همان‌طور که آنها را یاری داد تو را نیز
 یاری می‌دهد، و همان‌طور که وعده‌ی خود را در مورد آنان اجرا کرد، در مورد تو نیز
 وعده‌اش را عملی می‌کند. (۴) «و استغفر لذنبک» در مورد ترک «اولی و افضل» که از تو
 سر زده است، از خدایت طلب آمرزش کن. صاوی گفته است: منظور از این کار آموزش
 بندگان است، و گرنه پیامبر صلی الله علیه و آله به طور تحقیق از هر گناهی معصوم است، اعم از گناهان

کوچک و بزرگ، چه قبل از نبوت و چه بعد از آن.^(۱) و این کثیر گفته است: بدین ترتیب امت را به استغفار تشویق می‌کند.^(۲) ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ و در بامدادن و شامگاهان بر ثناگویی و تسبیح خدایت پایدار باش. رازی گفته است منظور مداومت و استمرار بر یاد خدا می‌باشد، به گونه‌ای که زبان از آن کوتاهی نکند تا آدمی بسان فرشتگان شود: ﴿يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾. منظور از تسبیح این است که خدا را از هر ناپسندی تنزیه کرد.^(۳) بعد از آن سبب و انگیزه‌ی مجادله‌ی ناروای کفار را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ آنان که در مورد آیات نازل شده از جانب خدا به نزاع و خصومت می‌پردازند، ﴿بَغَيْرِ سُلْطَانٍ أُتَاهُمْ﴾ بدون این‌که دلیل و برهانی از جانب خدا داشته باشند، ﴿إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا﴾ آنها جز تکبر و خود بزرگ‌بینی که آنان را از پیروی از تو باز می‌دارد، چیزی در سینه ندارند. ﴿مَا هُمْ بِالْبَالِغَةِ﴾ آنها به مقصود خود یعنی خاموش کردن نور خدا و غلبه و برتری بر تو نایل نمی‌آیند. ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ از حيله و نیرنگ آنها به خدا پناه ببر و تحصن بجوی؛ چون خدا شر آنان را از تو دفع می‌کند؛ زیرا خدا گفته‌ی آنها را می‌شنود و به وضع و حال آنان آگاه است. بعد از آن دلایل دال بر قدرت و یگانگی ذات خود را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ لام، لام ابتدایی است. یعنی در حقیقت خلق و آفرینش اولیه‌ی آسمان‌ها و زمین امری است بزرگتر از خلق انسان، پس آن‌که بر خلق آن دو با این همه عظمتی که دارند، قادر است، چگونه از خلق و ایجاد ناچیزتر و آسان‌تر از آنها ناتوان است؟ در التسهیل آمده است: منظور استدلال بر تحقق بعث و حشر است؛ زیرا خدایی که بر آفرینش آسمان و زمین با آن بزرگی قادر

است، می تواند اجسام را بعد از نابودی اعاده کند.^(۱) «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» اما اکثر انسان ها آن را نمی دانند؛ زیرا بر اثر غلبه ی جهل و نادانی و بر اثر غفلت فراوان و پیروی از هوای نفس مجال اندیشیدن و تفکر را ندارند. «وما يستوی الأعمى والبصير» مؤمن و کافر برابر نیستند. «والذین آمنوا و عملوا الصالحات ولا المسیء» و نیک مرد و بدکار برابر نیستند. «قلیلاً ما تتذکرون» جز تعدادی ناچیز از این مثال ها پند نمی گیرید. ابن کثیر گفته است: منظور این است همان طور که نابینا چیزی را نمی بیند، با بینا که با چشمش اشیا را می بیند، برابر نیست، مؤمنان نیک نیز با کفار تبهکار برابر نیستند، و افرادی اندک متذکر می شوند و پند می گیرند.^(۲) «إن الساعة لآتية لا ريب فيها» بدون شک و گمان روز قیامت فرا می رسد و در این مورد گمان و تردیدی نیست. «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» اما اکثر مردم فرا رسیدن آن را تصدیق ندارند، از این رو حشر و محاسبه را انکار می کنند. رازی گفته است: منظور از «اکثر الناس» کافرانی است که منکر بعث و قیامتند.^(۳) «و قال ربکم ادعونی أستجب لکم» و خدایتان فرمود: مرا بخوانید تا درخواست شما را اجابت کنم و چیزی را که خواستید به شما بدهم. ابن کثیر گفته است: خدای متعال بندگان را فرا خوانده است تا نیازهایشان را از وی طلب کنند، و از فضل و کرم خود اجابت آن را تقبل و تضمین کرده است.^(۴) «إن الذین یتکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین» همانا آنان که در طلبیدن نیازهایشان از بارگاه خدا تکبر و گردنفرازی می کنند، خوار و خفیف داخل جهنم خواهند شد. بعد از آن آثار قدرت و

۱- التهیل ۸/۴.

۲- مختصر ابن کثیر ۲۴۹/۳.

۳- تفسیر کبیر ۸۰/۲۷.

۴- اکثر مفسران گفته اند: منظور از دعا عبادت است. و قرطبی گفته است: یعنی مرا بکتا و بگانه بخوانید تا عبادت شما را قبول کنم و گناهان شما را بیارزم. آنچه را که آورده ایم نظر ابن کثیر است و اظهر هم همان هست و شهاب نیز چنین گفته و رازی آن را ترجیح داده است.

یگانگی خود را یادآور شده است که موجب می‌شود مردمان تنها او را پرستند و شکر نعمت‌هایش را به جا آورند: ﴿اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ خدا همان است که با قدرت و حکمت خود شب را برای شما تاریک قرار داده است تا در خلال آن به استراحت و آسایش بپردازید و از خستگی و سنگینی کار روزانه بیاسایید، و روز را روشن قرار داده است تا در آن به تهیه‌ی اسباب روزی و وسیله‌ی معاش بپردازید. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ همانا خدا نسبت به بندگان دارای فضل و کرم و صاحب بخشش و احسان است. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ اما اکثر انسان‌ها خدا را در مقابل احسانش سپاسگزار نیستند و فضل و بخشش او را انکار می‌کنند. ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رِيكُم خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ آن‌که آفرینش و اعطای نعمت فقط از آن او می‌باشد، همانا «الله» است که پروردگار شما و خالق همه چیز می‌باشد. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ جز او معبودی نیست. ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ پس چگونه از پرستش خالق و مالک سربر می‌تابید و به پرستش بت‌ها رو می‌آورید؟ ﴿كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ آنهایی که آیات خدا را انکار می‌کنند، این‌گونه از هدایت و حق منحرف می‌شوند. صاوی گفته است: بدین وسیله خاطر پیامبر را تسلی داده است. یعنی: ای محمد! در مقابل انکار قومت افسرده خاطر مباش؛ چون اقوام قبل از آنها نیز چنان کردند.^(۱) سپس دلایل بیشتری بر قدرت خود ارائه داده و می‌فرماید: ﴿اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ خدا همان است که زمین را در حال حیات و بعد از مرگ، منزل و مقر شما قرار داده است. ابن عباس گفته است یعنی در حال حیات و بعد از مرگ زمین را منزل شما قرار داده است.^(۲) ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾ و آسمان را برایتان سقفی محفوظ و مانند گنبد در بالای سرتان قرار داده است. ﴿وَوَصَّوكم فَأَحْسِنَ صُورَكُمْ﴾ و شما را صورتگری کرد و بهترین شکل و صورت را به شما بخشیده

است، اندام‌های شما را متناسب خلق کرده و مانند بهایم شما را دولا نیافریده است که بر چهارپا راه بروید. زمخشری گفته است: خدای متعال هیچ جاننداری را از انسان زیباتر خلق نکرده است.^(۱) همان‌گونه که فرموده است: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ﴾. ﴿وَرَزَقْنَاكَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ و از انواع لذایذ، روزی را به شما داده است. ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رِيكُم﴾ انجام‌دهنده‌ی این امور و اعطاکننده‌ی این نعمت‌ها همانا پروردگار شماست که جز او خدایی نیست. ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ پس پاک و منزّه و بلندمرتبه و قابل تقدیس است خدا، پروردگار جمیع مخلوقات که جز او هیچ‌کس و هیچ چیز صلاحیت پرورگاری را ندارد. ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ تنها او داری حیات ذاتی و حقیقی است، پایدار است و نمی‌میرد و جز او الهی نیست. ﴿فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ او را به یگانگی پرستش کنید و عبادت را در ظاهر و نهان خالصانه برای او انجام بدهید و بگویید: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ستایش و سپاس از آن خداست که مالک تمام مخلوقات است، نه از آن بت‌ها که هیچ چیزی ندارند. بعد از این‌که اوصاف جلال و شکوه و عظمت خدا را بیان کرد، از پرستش غیر خدا نهی به عمل آورده و می‌فرماید: ﴿قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أُعْبَدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ای محمد! بگو: خدای بزرگ و باشکوه مرا از پرستش این خدایان و بت‌های مورد پرستش شما منع کرده است. صاوی گفته است: برای این‌که پیامبر ﷺ، قوم خود را باز دارد، خدا به پیامبرش چنین دستور داده است؛ زیرا آنان بعد از نمایان شدن دلایل عقلی و نقلی، باز به پرستش غیر خدا ادامه می‌دادند.^(۲) ﴿لَمَّا جَاءَ فِي الْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّي﴾ وقتی که آیات روشن و دال بر یگانگی خدا از جانب وی بر من نازل شد، از پرستش غیر خدا منع شدم. رازی گفته است: «بینات» یعنی این‌که ثابت شده است که پروردگار جهان متصف به صفات الوایی و عظمت است، و عقل به صراحت ثابت

می‌کند که فقط او شایسته‌ی پرستش است، و قرار دادن سنگ‌ها و چوب‌های تراشیده شده و شریک قرار دادن آنها برای خدا به طور یقین با عقل و خرد در تضاد است.^(۱)

﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ و به من امر شده است که فقط در مقابل خدا سر ذلت و فروتنی بر زمین بنهم و دینم را خالصانه برای او برگیرم و خود را از پرستش غیر او پاک بدارم.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَ لَتَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يَصْرِفُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَ بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَعْلَالُ فِي أَغْتَابِهِمُ وَ السَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَئِنَّ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ تَكُنْ تَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ أَذْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَشِّرْهُم بِمَثْوَاهِ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا تِرْيِكُ بَعْضِ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَفَّيْتَكُ فَالْيَتِيمَانِ يُزَجَّعُونَ ﴿٧٧﴾ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَخِصْرٌ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَ لَكُمْ

فِيهَا مَنَافِعُ وَ لِيَتْلُقُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾
 وَ يُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ أَشَدَّ قُوَّةً وَ أَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا
 كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَا
 كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ حُدِّدْهُ وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾
 فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ
 الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات شریف در مورد قدرت و یگانگی خدا صحبت می‌کنند، لذا بعد از این که دلایل آفاقی دال بر قدرت خود را یادآور شد، به دنبال آن دلایل انفسی دال بر قدرت خود را آورده. بعد از آن حال مشرکین را در روز رستاخیز مورد بحث قرار داده، و سوره را با وعید و تهدید کافران و گمراهان خاتمه می‌دهد.

معنی لغات: ﴿الْأَغْلَالُ﴾ جمع غل؛ زنجیری که دست را با آن به گردن می‌بندند. ﴿الحمیم﴾ آب بسیار داغ. ﴿یسجرون﴾ به وسیله‌ی آنها آتش روشن می‌شود. سجر یعنی روشن کرد. ﴿قرحون﴾ زیاده روی می‌کنید. ﴿مثنوی﴾ مکان و محل اقامت. ﴿خلت﴾ گذشت.

تفسیر: ﴿هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه﴾ این بیانِ مرحله‌ی است که خلقت انسان آن را طی کرده است. یعنی ای انسان‌ها، خدا به قدرت خود شما را از عدم آفرید، و اصل و اساس شما، آدم را از خاک آفرید. بعد از آن ذریت و نسلش را از نطفه یعنی منی، و بعد از آن از خون غلیظ آفرید. ﴿ثم یمخرجکم طفلاً﴾ و بعد از جدا شدن

جنین از شکم مادر، شما را به صورت طفلی درمی آورد. ﴿ثم لتبلغوا أشدکم﴾ تا به سن کمال و عقل، یعنی سن چهل سالگی برسید. ﴿ثم لتکونوا شیوخا﴾ و تا به سن کهولت و پیری برسید. امام فخر رازی گفته است: خدای متعال عمر انسان را در سه مرحله بیان کرده است: سن بچگی، و سن کمال رشد، و سن پیری. این ترتیب بندی با عقل سازگار است؛ زیرا انسان در آغاز عمرش در حالت رشد و نمو قرار دارد که به نام دوران طفولیت موسوم است، تا به دوران کمال رشد و نمو می رسد و دوران ضعف و ناتوانی را پشت سر می نهد و این همان «بلوغ و رشد» است. بعد از این مرحله دوره ی برگشت و سستی و نقص آغاز می شود، و این هم دوران پیری است.^(۱) ﴿و منکم من یتوفی من قبل﴾ عده ای از شما قبل از آمدن به دنیا، به صورت سقط جنین می میرند. مجاهد گفته است: قبل از رسیدن به سن پیری می میرند. ﴿و لتبلغوا أجلا مسمى﴾ و تا بالاخره به زمانی معین یعنی زمان فرا رسیدن مرگ، برسید. ﴿و لعلکم تعقلون﴾ با این امید که دلایل قدرتش را دریابید و ایمان بیاورید که یگانه و یکتاست. ﴿هو الذی یحیی و یمیت﴾ و اوست که قادر است زندگی و مرگ را بدهد. ﴿فاذا قضی امرنا فانما یقول له کن فیکون﴾ پس هر وقت قصد تحقق امری را بکند، نیازی به زحمت و تلاش ندارد؛ زیرا چنان امری بدون تأخیر فوراً به وجود می آید. ابوسعود گفته است: این بیانگر کمال قدرت و مرعت عمل خدا است، بدون این که در این مورد، امر و مأموری در کار باشد.^(۲) بعد از آن به ذم و تقبیح مجادله گرانی پرداخته که به باطل و ناروا در آیات خدا به مجادله برمی خیزند: ﴿ألم تر إلی الذین یجادلون فی آیات الله أنى یصرفون﴾ استفهام برای ایجاد شگفتی است. یعنی مگر نمی بینید و از حال آن کافران تعجب نمی کنید که درباره ی آیات روشن و واضح خدا به جدال برخاسته اند! مگر نمی بینید که چگونه خرد آنها از هدایت به گمراهی منحرف گشته

است؟ سپس ویژگی‌های آنها را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ آنان که قرآن و دیگر کتب و شرایع آسمانی را تکذیب می‌کنند. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ متضمن تهدید و وعید است. یعنی در آینده عاقبت تکذیب خود را خواهند دانست. ﴿إِذَا الْأَغْلالُ فِي أَغْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ﴾ آنگاه که غُل‌ها در گردن‌هایشان افتاده و بازنجیرها کشانیده شده و وارد دوزخ و آتش می‌شوند. ﴿يَسْجُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يَسْجِرُونَ﴾ در حالی که همان زنجیرها را در دست و گردن دارند، کشان کشان و در میان آب داغ به آتش جهنم انداخته می‌شوند. آنگاه در آتش افروخته سوزانده می‌شوند. ابن‌کثیر می‌گوید: معنی آیه چنین است: زنجیرها و غُل‌ها به هم پیوسته و در دست فرشته‌ی عذاب قرار دارند. آنها را باز می‌کنند و گاهی به سوی آب جوشان و گاهی به سوی آتش دوزخ می‌روند. همان‌گونه که خدا فرموده است: ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ آْنٍ﴾ (۱) ﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ من دون الله ﴿آنگاه به عنوان سرزنش به آنها گفته می‌شود: کجا هستید آن بت‌های مورد پرستش شما که آنها را شریک خدا قرار می‌دادید؟﴾ ﴿قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا﴾ می‌گویند: از دید ما گم شدند، آنها را نمی‌بینیم و امید شفاعت از آنها نداریم. ﴿بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾ بلکه ما قبلاً چیزی را پرستش نمی‌کردیم. مفسران گفته‌اند: آنها عبادت خود را انکار می‌کنند و از فرط حیرت و آشفتگی دست به چنین عملی می‌زنند. ﴿كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ این‌گونه خدا عموم کافران را گمراه می‌کند. ﴿ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ این عذاب و کیفر بدان جهت است که در زمین به ناروا شادی و سرمستی می‌کردید و از ارتکاب گناه و معصیت اظهار شادمانی می‌کردید، و نیز نتیجه‌ی شادمان شدن به فراوانی ثروت، و انفاق آن در امور حرام است. ﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ و کیفر زیاده‌روی و افراط و ولخرجی و تکبر و افاده‌ی

شما می باشد. صاوی گفته است: این بیان اگر چه در ذم کفار آمده است، اما متضمن این است که هر کس در گناه و نافرمانی افراط کند، سهمی از این وعید و کیفر را دارد.^(۱)

«ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» از هفت دروازه ی تعیین شده ی جهنم وارد شوید و در آن برای همیشه مستقر شوید و بمانید. «فبئس مثوى المتكبرين» چه بد است جهنم! محل سکونت گردنکشان و سر برافتگان از آیات خدا، آنهایی که از دلایل ایمان و توحید روبرتافتند. چرا گفته است: «مثوى المتكبرين» و نگفته است: «فبئس مدخل المتكبر» در حالی که نظم چنان اقتضا می کند؟ زیرا دخول مستلزم دوام نیست، بلکه «مثوى» مستلزم دوام است و از این رو آن را مخصوص به ذم قرار داده است. «فاصبر إن وعد الله حق» ای محمد! در مقابل تکذیب قوم خود شککیا باش؛ چون وعده ی خدا در مورد تعذیب آنان به طور حتم محقق می شود. صاوی گفته است: بدین ترتیب خاطر پیامبر ﷺ را تسلی داده و وعده ی نیکو داده است که او را بر دشمنانش غالب می کند.^(۲) «فإما نرينك بعض الذى نعدهم» اگر قسمتی از عذابی را که به آنها وعده داده ایم، به تو ارائه نماییم. جواب شرط محذوف و تقدیر آن چنین است: چه بهتر و مطلوب همان است. یا، تا این که چشمت بدان روشن شود. «أو نوفينك فالینا یرجعون» یا اگر قبل از انزال عذاب بر آنان، اجل تو فرا رسد، یقین بدان که در روز قیامت نزد ما برمی گردند، آنگاه به شدیدترین وجه از آنها انتقام می گیریم. بعد از آن به عنوان دلدارى و تسلی خاطر پیامبر ﷺ اخبار پیامبران ﷺ را برایش بازگفته است و می فرماید: «و لقد أرسلنا رسلا من قبلك» به خدا قسم ای محمد! قبل از تو پیامبران زیادی را مبعوث کردیم و آنان را با معجزات آشکار تأیید نمودیم، اما قومشان آنان را تکذیب کرده و با آنان از در جدال درآمدند. پس تو هم به آنها تأسی کن و در مقابل اذیت و آزار آنان صبر را پیشه کن. قرطبی گفته است: خدا با

ذکر مشکلاتی که پیامبران پیشین با آن روبرو شدند، حضرت محمد را دلداری داده است.^(۱) «منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك» اخبار بعضی از آنها را برایت بازگو کرده ایم و اخبار بعضی را باز نگفته ایم. «و ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله» هیچ یک از پیامبران را نرسد که معجزاتی را به قوم خود ارائه دهد، مگر به فرمان و امر خدا. بدین وسیله پیشنهاد قریش را رد کرده است که می گفتند: کوه صفا را برای ما تبدیل به طلا کن، و دیگر بهانه های آنان را رد می کند. «فإذا جاء أمر الله قضی بالحق» هر وقت زمان عذاب آنها فرا برسد، خدا آنان را نابود می کند. «و خسر هنالك المبطلون» و در چنان موقعی، مجادله گرانی که از روی عداوت و لجبازی در آیات خدا به جدال برمی خیزند و بر سبیل عداوت در خواست معجزات می کنند، زیانمند می شوند. بعد از آن نعمت هایی را که خدا به آنها داده است، یادآور شده و می فرماید: «الله الذي جعل لكم الأنعام» یعنی خدایی که فقط او شایسته ی پرستش می باشد همان است که این حیوان ها، شتر و گاو و گوسفند و بز را برای شما مسخر و برای مصلحت شما آنها را خلق کرده است. «لتركبوا منها و منها تأكلون» تا از بعضی از آنها سواری بگیرید و از گوشت و شیر بعضی از آنها بخورید. «و لكم فيها منافع» و شما در این حیوانات منافعی متعدد دارید؛ از قبیل کرک و پشم و مو و شیر و کره و روغن. «و لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم» و تا در سفرهای دور و دراز بارهای سنگین را بر آنها حمل کنید. «و عليها و على الفلك تحملون» و در خشکی بر این شتران و در دریا بر کشتی سوار می شوید. به خاطر شدت تناسب در بین شتر و کشتی، آن دو را قرین قرار داده است، حتی شتر به کشتی خشکی موسوم است. «و یریکم آیاته» ای انسان ها! خدا دلایل یگانگی خود را در آفاق و انفس به شما ارائه می دهد. «فأی آیات الله تنكرون» به خاطر این که یگانگی

او را با وجود نمایان بودن دلایل فراوانش انکار کرده‌اند، آنان را سرزنش کرده است. و معنی آیه چنین است: از میان آن همه دلایل و آیات درخشان و قطعی و فراوان، کدام را انکار می‌کنید؟ زیرا این دلایل از بس که روشن و واضحند قابل انکار نیستند. ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ استفهام انکاری است. یعنی آیا آن مشرکان در گوشه و کنار زمین به سفر نمی‌روند، تا از سرانجام و عاقبت گردنکشان نافرمان سر در بیاورند و آثار و خرابه‌های ملت‌های قبل از خود را ببینند که چه به سرشان آمده است و به سبب کفر و تکذیبشان چه عذاب و هلاکی چشیده‌اند؟ ﴿كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ آنها به مراتب از لحاظ تعداد از مردم مکه بیشتر، و از آنان نیرومندتر بودند و آثار آنها از قبیل ساختمان و قصور و مبانی، هنوز بعد از آنها باقی است. ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ساختمان‌ها و اموالی که به دست می‌آوردند نفعی به حال آنان نداشت و عذابی را از آنان دفع نکرد. ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ وقتی پیامبران همراه با دلایل و معجزات و آیات واضح به میان آنان آمدند، ﴿فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ به دانش دنیوی خود که از نور هدایت و وحی خالی بود، شاد و مسرور گشتند، و شادمانی مفرط و عیاشی فراوان آنان را فرا گرفت، و به همان دانش اندک مغرور شدند. ﴿وَوَحَّىٰ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ و کیفر کفر و به مسخره گرفتن پیامبران و استهزا به آیات، آنان را دربر گرفت. ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ وقتی که با چشم خود شدت عذاب و هول و هراس و سختی‌های آن را دیدند، گفتند: به خدای یگانه و یکتا ایمان آوردیم. ﴿وَكُفِّرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ و به بت‌هایی که در عبادت آنها را شریک خدا قرار می‌دادیم، کافر شدیم. ﴿فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَيْدٌ بِإِيمَانِهِمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ وقتی که عذاب ما را مشاهده کردند، دیگر آن ایمان برای آنان سودمند واقع نشد؛ زیرا ایمان ناچاری و اضطراری بود. ﴿سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾ خدا چنان سنتی را از دیرباز در میان بندگان جاری کرده است و آن این‌که در موقع مشاهده‌ی عذاب ایمان سودی

ندارد. ﴿و خسر هنالك الكافرون﴾ و در چنان موقعی کافران و منکران یگانگی خالق زیانمند خواهند شد.

نکات بلاغی: ۱- ﴿الذنب والتوب﴾، ﴿أمتنا وأحييتنا﴾، ﴿صادقا وكاذبا﴾، ﴿غدوا وعشيا﴾، ﴿يحيى ويميت﴾ و ﴿الأعمى والبصير﴾ متضمن طباق می باشند.
 ۲- ﴿ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا﴾ متضمن مقابله می باشد. و همچنین در فرموده ی خدا طباق مقرر است که فرموده است: ﴿يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وأن الآخرة هي دار القرار﴾.

۳- ﴿ويزل لكم من السماء رزقا﴾ مجاز مرسل را در بردارد.

۴- ﴿وما يستوى الأعمى والبصير﴾ متضمن استعاره است.

۵- ﴿والنهار مبصرا﴾ شامل مجاز عقلی است.

۶- ﴿يلقى الروح من أمره﴾ متضمن کنایه می باشد.

۷- ﴿كذاب، جبار، سميع، بصير، عليم...﴾ عموماً با صیغه ی مبالغه آمده اند.

۸- ﴿تفرحون وتمرحون﴾ و ﴿صوّركم فأحسن صوركم﴾ متضمن جناس ناقصند.

۹- ﴿ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا﴾ با صیغه ی حصر آمده است.

۱۰- ﴿أرسلنا رسلنا﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

۱۱- در موارد زیر توافق رؤوس آیات با سجع آمده است: ﴿يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار﴾ تدعونني لأكفر بالله و أشرك به ما ليس لي به علم و أنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.

پیش درآمد سوره

* این سوره در مکه نازل شده و جوانب عقیده‌ی اسلامی یعنی «توحید، رسالت، بعث و جزا» را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد، مطالبی که اهداف اساسی دیگر سوره‌های مکی نیز می‌باشند، سوره‌هایی که به ارکان ایمان توجه دارند.

* با ارائه‌ی دلایل واضح و براهین یقینی و قطعی و دال بر صدق حضرت محمد ﷺ، سوره به بحث درباره‌ی قرآن آغاز می‌شود، قرآنی که معجزه‌ی دائمی و پایدار پیامبر اکرم است.

* سوره درباره‌ی امر وحی و رسالت به بحث پرداخته و حقیقت پیامبر ﷺ را بیان کرده که عبارت است از انسانی که خدا مخصوصاً بر او وحی نازل کرده، و او را به پیامبری مکرم داشته است و در بین سایر مخلوق خود او را به عنوان دعوتگر به سوی خدا و راهنمای دین راست و درستش برگزیده است.

* بعد از آن موضوع آفرینش اولیه را مورد بحث قرار داده و خلق آسمان‌ها و زمین را بدان شکل دقیق و محکم یادآور شده است که حتی توجه مخالفین آیات خدا را به اندیشه و نظر و تأمل در آن برمی‌انگیزد، اما تاریکی کفر مانع ایمان آنان می‌شود، بنابراین عالم هستی به طور کلی گویای عظمت خدا و گواه یگانگیش می‌باشد.

* سوره به طور کنایه سرنوشت تکذیب‌کنندگان را مطرح کرده و در این راستا نیرومندترین ملت‌ها را مثال زده است؛ از قبیل قوم عاد که در جبروت و نیرو به حدی رسیده بودند که می‌گفتند: «کیست از ما نیرومندتر؟» نابودی و ریشه‌کن شدن قوم ثمود را

مثال زده است که وقتی به گردنکشی و نافرمانی و تکذیب پیامبران خدا ادامه دادند، به طور کلی نابود شدند.

* بعد از بحث درباره‌ی مجرمان، بحث پرهیزگاران مؤمن را می‌آورد، که بر شریعت و دین خدا پایدار ماندند، و به پاس آن خدا در کنار پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحان، امنیت و آسایش را به آنان ارزانی می‌دهد.

* بعد از آن سوره درباره‌ی دلایل واضح و آشکاری که در این هستی پهناور به چشم می‌خورند و بر وجود خالق توانا دلالت می‌کنند، سخن به میان آورده است و موضع‌گیری بی‌دینان را در مقابل آیات خدا خاطرنشان ساخته، که چگونه در مقابل چنان آیاتی آشکار و درخشان، خود را به کوری زده‌اند.

* و در نهایت، سوره با وعده‌ی خدا راجع به این‌که در آخر زمان بشریت را از بعضی از اسرار آگاه می‌کند، تا در مورد درستی مطالب و گزارش‌های قرآن به آن استدلال کنند پایان می‌یابد. آنجا که فرموده است: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ أَوِ الْبُرْهَانُ أَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾.

نامگذاری سوره: این سوره به نام سوره‌ی «فصلت» موسوم است؛ زیرا خدا آیات و دلایل را در آن به تفصیل آورده است. و در آن دلایل قدرت و یگانگی خود را توضیح داده و دلایل قاطع و یقینی را بر وجود و عظمت خود اقامه کرده است. و خلقت و آفرینش این گیتی شگفت‌انگیز بر جلال و عظمت و سلطنتش گواهی می‌دهد.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ
مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَ فِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَ مِنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ ﴿٥﴾ قُلْ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَ أَسْتَغْفِرُوهُ وَ وَيْلٌ
لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾ قُلْ أَأَنْتُمْ لَسْتُمْ كُفْرُونَ بِأَلَدِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي
يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِّنْ فَوْقِهَا وَ بَارَكَ فِيهَا
وَ قَدَرَفِيهَا أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ
فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ أُنْتِي طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ فِي
يَوْمَيْنِ وَ أَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَ حِفْظًا ذَلِكَ تَفْذِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ ثَمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ
جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَنِي إِدْرِيسَ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً
فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ
مِنَّا قُوَّةً أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
لِعَذَابٍ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَ هُمْ لَا يَنْصَرُونَ ﴿١٦﴾ وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى
الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَ نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا
يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

***

معنی لغات: «فصلت» بیان و توضیح داده شد. «أكنة» جمع کنان به معنی پوشش
است. «وقر» ناشنوایی، سنگینی گوش. «ممنون» مقطوع، پاره شده. «منتت الحبل»
یعنی ریسمان را پاره کردم. شاعر گفته است:

إنسى لعمرک ما بابي بذی غلق علی الصدیق و لاخیری بممنون^(۱)

«به جانت قسم خانه‌ی من برای دوست قفل ندارد و نیکی من قطع شدنی نیست».

﴿صرصر﴾ تندباد سرد و پرصدا. ﴿نحسات﴾ بدشگون، شوم، نحس. ضد یمن و

برکت است. شاعر می‌گوید:

سواء علیه أی حین أتیتہ أساعة نحسٍ تُتقی أم بأسعد^(۲)

«بر او مساوی است که در چه وقتی به دیدارش بروی، چه در هنگامه‌ی بد و نحس و چه در وقت

خوشحالی و بهروزی».

﴿أخزی﴾ توهین آمیزتر، خفت‌بارتر. ﴿الهون﴾ اهانت و ذلت.

تفسیر: ﴿حَمَّ﴾ حروف مقطعه یادآور اعجاز قرآن می‌باشند.^(۳) ﴿تنزیل من الرحمن الرحیم﴾ این قرآن بابرکت از جانب خدای بخشنده و مهربان نازل شده است. خدای عزوجل آن را به عنوان رحمت بر بندگان خود نازل کرده است. به منظور اشاره به این‌که نزول قرآن از جمله بزرگترین نعمت‌ها می‌باشد، این دو اسم: ﴿الرحمن الرحیم﴾ را مخصوصاً ذکر کرده است، و شکی نیست که قرآن نعمتی است پایدار و تا روز قیامت برقرار است. ﴿کتاب فصلت آیاته﴾ کتابی است که جامع تمام منافع دینی و دنیوی می‌باشد و مضامین تبیین شده و احکام روشنش به طریق قصه و امثال و در قالب اندرز و نصایح در غایت بیان و کمال روشن شده است. ﴿قرآنا عربیاً﴾ قرآنی است واضح و جلی و به زبان عرب نازل شده است. ﴿لقوم یعلمون﴾ برای قومی نازل شده است که آیات مفصل و دلایل و نشانه‌های اعجازانگیزش را می‌فهمند، که در اوج بلاغت قرار دارد. و جز افراد آگاه به زبان عرب هیچ کس لذت بلاغت آن را نمی‌چشد. ﴿بشیرا و نذیرا﴾

برای مؤمنان مؤده‌ی جنات پر نعمت را دربر داشته و کافران را از عذاب دوزخ برحذر می‌دارد. ﴿فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ با این‌که قرآن به زبان آنان نازل شده است، اما اکثر مشرکین از اندیشیدن درباره‌ی آیاتش امتناع ورزیده و با تأمل گوش فرا نمی‌دهند. ابوحیان گفته است: یعنی با این‌که آن قوم اهل علم و دانش می‌باشند اما اکثر آنها از گوش فرا دادن به آن امتناع ورزیدند و به صورتی کامل خرد را به کار نبردند، بلکه رو برتافتند، لذا به سبب رو برتافتن و اعراضشان دلایل و براهین مندرج در قرآن را نشنیدند.^(۱) و قرطبی گفته است: سوره به منظور سرزنش و توبیخ قریش در مورد اعجاز قرآن نازل شده است؛ زیرا آنان طوری به آن گوش نمی‌دادند که برایشان سودی در بر داشته باشد.^(۲) بعد از آن خدا دشمنی و گمراهی آنان را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾ وقتی پیامبر ﷺ آنها را به ایمان فراخواند، به او گفتند: قلوب ما در پوشش‌های ضخیم قرار دارد و یک ذره از توحید و ایمانی که ما را بدان می‌خوانی به آن نمی‌رسد. ﴿وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ﴾ و در گوش‌های ما سنگینی و ناشنوایی است که ما را از درک گفته‌ی تو باز می‌دارد. صاوی گفته است: از این جهت شنوایی خود را به گوش‌های گر و سنگین تشبیه کرده‌اند که حق را نمی‌پذیرد و تمایل به شنیدن آن ندارد.^(۳) ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ ای محمد! در بین ما و تو پرده و حاجبی قرار دارد که نمی‌گزارد چیزی از گفته‌های تو به ما برسد. پس ما از این‌که از تو پیروی نمی‌کنیم معذوریم؛ زیرا در بین ما و تو مانعی قرار دارد. ﴿فَاعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ﴾ تو به روش و طریقه‌ی خود عمل کن و ما نیز روش خود را دنبال می‌کنیم، تو به دین خود ادامه بده و ما هم بر دین خود پایدار می‌مانیم. ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُم إِلَهُ وَاحِدٌ﴾

۱- البحر ۷/۴۸۳.

۲- تفسیر قرطبی ۱۵/۳۳۸.

۳- صاوی ۴/۱۷.

به آن مشرکین بگو: من انسانی مانند شما هستم، جز این که خدای متعال رسالت و وحی را به من اختصاص داده است. و من شما را به یگانه دانستن خالق و ایجادکننده‌ی خودتان می‌خوانم که دلایل شرعی و عقلی بر یگانگی و وجودش اقامه شده است. بنابراین دلیل و سببی نمی‌بینم که مرا تکذیب کنید. ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ پس با پایداری بر ایمان و توحید، به سویش روی آورید و در اعمالتان اخلاص داشته باشید و برای گناهان گذشته‌ی خودتان از او بخشودگی بجوئید. ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ نابودی و هلاکت از آن مشرکانی است که عمل نیک انجام نداده و صدقه نمی‌دهند و در راه خدا اتفاق نمی‌کنند. قرطبی گفته است: آنان را به خاطر خست و رذالت سرزنش کرده است که بزرگان و اهل فضل از آن متنفرند. آیه دال بر این است که کافر علاوه بر عذاب کفرش در مقابل عدم پرداخت زکات نیز عذاب می‌بیند.^(۱) ابن عباس گفته است: منظور از زکات، زکات نفس است. پس یعنی با اقرار به توحید و گفتن «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» خود را پاک نمی‌کنند. ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ یعنی و آنان به حشر و نشر کافرنند و محاسبه و کیفر را تکذیب می‌کنند. صاوی گفته است: از این رو زکات را مخصوصاً با کفر قرین کرده است که مال، برادر جان است، پس وقتی انسان آن را در راه خدا بذل کند، نشان می‌دهد که در دین قوت و پایداری دارد.^(۲) ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ بعد از این که حال کفار را یادآور شد و وعید و تهدید آنان را خاطر نشان ساخت، به دنبال آن حال مؤمنان و وعده‌ی نیکوی آنان را بیان کرد. یعنی آنان که خدا و پیامبرش را تصدیق کردند، و ایمان و عمل نیکو را با هم داشتند، در آخرت در نزد خدایشان پاداشی پایان‌ناپذیر دارند. پاداشی که تا بهشت برقرار باشد، ادامه دارد. بعد از آن دلایل قدرت و

۱- ابن کثیر این نظر را آورده و آن را به ابن عباس نسبت داده است. که منظور پاکیزگی نفس از شرک است. اما این قول مرجوح است. و صحیح آن است که مفسران گفته‌اند که منظور زکات مال است و ابن حریر آن را اختیار کرده است.

یگانگی خود را یادآور شده و می فرماید: ﴿قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ فِرْعَوْنُ بِالذِّمَّةِ الْاَرْضُ فِي يَوْمِئِذٍ﴾ استفهام برای توبیخ و تعجب آمده است. یعنی چگونه به خدا کافر می شوید و انگهی همو خدای والا مقام است و بر انجام دادن هر چیز توانا و زمین را در دو روز هستی داده است؟ ﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُ اُنْدَادًا﴾ و برایش شریک و انباز قرار می دهید و آن را با خدا می پرستید. ﴿ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ و همو خالق و ابداع گر و پروردگار تمام عالمیان است. پس چگونه بت های بی مایه و بی ارزش را در الوهیت و پرستش شریک او قرار می دهید؟ صاوی گفته است: استفهام در ﴿اُنْتُمْ﴾ برای انکار کردن و زشت نشان دادن کار آنها می باشد؛ یعنی در حالی که می دانید خدا در عالم بالا و پایین شریکی ندارد، چگونه برایش انبازها و شرکایی قرار می دهید و آنها را پرستش می کنید؟^(۱) ﴿وَجَعَلْ فِيهَا رِوَاسٍ مِّنْ فَوْقِهَا﴾ و بر روی زمین کوه های ثابت قرار داده است تا به لرزه در نیاید. ﴿وَبَارِكْ فِيهَا﴾ و در آن خیر و برکت زیادی از قبیل آب و کشت و زرع و پستان داران و نوشیدنی قرار داده است. ﴿وَوَقَدْ فِيهَا اَقْوَاتُهَا﴾ و روزی آنها را در زمین معین و مقرر کرده است. مجاهد گفته است: یعنی رودخانه ها و درختان و حیوانات را در زمین خلق کرد. ﴿فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سِوَا لِلْسَّائِلِينَ﴾ برای آنان که درباره ی زمان خلقت زمین و آنچه در آن قرار دارد، می پرسند. تمام اینها را در خلال چهار روز بدون کم و زیاد خلق کرده است.^(۲) ﴿ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دَخَانٌ﴾ سپس آهنگ ساختن و تکمیل کردن آسمان ها را کرد، و آن بخاری بود. ابن کثیر گفته است: منظور از «دخان» بخاری است که در زمان آفرینش زمین از آب برخاست.^(۳) ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِثْنًا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا﴾ پس به آسمان و زمین گفت: خواه یا ناخواه فرمان مرا جوابگو باشید. ﴿قَالَتَا اٰتَيْنَا طَاعِيْنٌ﴾

آسمان و زمین گفتند: به میل و رغبت فرمانت را انجام دادیم. زمخشری گفته است: این بیان به طریق تمثیل آمده است؛ یعنی وقتی خدا قصد و آهنگ خلق و ایجاد آنها را کرد، امتناع نورزیدند؛ بلکه همچون مأموری مطیع و فرمان‌بردار بودند که هر وقت فرمان فرمانروا بیامد، اطاعت می‌کردند. منظور این است که قدرت خدا در ممکنات و مقدرات به تصویر کشیده شود، بدون این‌که خطاب و جوابی در کار باشد. مانند ضرب‌المثل: دیوار به میخ گفت: چرا قلبم را سوراخ می‌کنی؟ میخ گفت: از چکش بپرس.^(۱) ابن عباس روایت کرده است که خدا به آسمان گفت: به میل یا به اجبار، آفتاب و ماه و ستارگان را طلوع بده، و به زمین گفت: رودخانه‌ها را جاری کن و درختان و ثمرها را بیرون بده، گفتند: «فرمانت را اطاعت می‌کنیم».^(۲) و ابن جریر این نظر را اختیار کرده است. «ففضاهن سبع سموات فی یومین» پس در مدت زمانی به میزان دو روز آنها را خلق و ابداع کرد، بدین ترتیب خلق آسمان و زمین در شش روز تمام شد، و اگر می‌خواست در طول یک چشم به هم زدن آنها را خلق می‌کرد اما خواست صبر و حوصله و طاقت را به بندگان بیاموزد. «و أوحی فی کل سماء أمرها» و اراده و فرمان خود را به هر آسمانی وحی کرد. ابن‌کنیر گفته است: در هر آسمانی مایحتاج آن را از قبیل فرشتگان و دیگر اشیاء ترتیب و قرار داد که جز او هیچ کس نمی‌داند. «و زینا السماء الدنيا بمصابیح و حفظا» و آسمان اول و نزدیک به شما را با ستارگان درخشان و تابان، برای ساکنان زمین آراستیم، و آن را از گوش فرادادن شیاطین به عالم بالا مصون داشتیم. «ذلك تقدیر العزیز العلیم» این است آفرینش و صنعت خدای مقتدر که به ملک خود و به منافع خلق خود آگاه می‌باشد. «فإن أعرضوا فقل أنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود» پس اگر بعد از این بیان از ایمان رو برتافتند، به آنها بگو: شما را از عذاب هولناک و شدیدی مانند عذاب قوم عاد و

ثمود برحذر می دارم.^(۱) به منظور اشاره به تحقق و وقوع آن، تعبیر آن را به صیغه ی ماضی آورده است. ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرِّسْلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ آنگاه که از هر جانب پیامبران برای هدایت آنان آمدند، و از هر جهت برای راهنمایی آنها تلاش کردند، و در مورد آنان هر تدبیری را به کار بردند، اما جز دشمنی و گردنکشی و امتناع چیزی از آنان ندیدند. ﴿أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ پیامبران می گفتند: جز خدای یگانه چیزی را پرستش نکنید. ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ گفتند: اگر خدا می خواست پیامبری بفرستد، فرشته ای را می فرستاد نه انسانی را. ﴿فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ پس ما به رسالت شما کافریم و به آن باور نداریم، از شما پیروی نمی کنیم که شما مانند ما انسان هستید. و گفته ی ﴿بِمَا أُرْسِلْتُمْ﴾ متضمن نوعی سرزنش و تمسخر به آنها است. ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ اینک تفصیل عذابی که به سر قوم عاد آمد: اما قوم عاد از در گردنکشی و نافرمانی و یاغی گری و نخوت و تکبر در آمدند و بدون استحقاق بزرگی و والا مقامی، نسبت به بندگان خدا یعنی هود و افرادی که به او ایمان آورده بودند تکبر ورزیدند. ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنْ قُوَّةٍ﴾ بعد از این که از عذاب برحذر داشته شدند، به نیروی خود مغرور گشته و گفتند: هیچ کس از ما نیرومندتر نیست، ما با قدرت خود می توانیم عذاب را از خود دفع کنیم. ابوسعود گفته است: آنها دارای قامت های بلند و بدنی زمخت و عظیم بودند و به حدی نیرومند بودند که هر فرد از آنها می توانست با دست خود صخره ای بزرگ را از کوه برکند.^(۲) ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ جمله ایست معترضه و برای برانگیختن شگفتی از گفتار ناپسند آنها آمده است. یعنی آنها از قدرت خدا غافلند و نمی دانند خدای بزرگ و جلیل که آنها را خلق

۱- در کشاف گفته است: یعنی عذابی درد آور برسان صاعقه.

۲- تفسیر ابوسعود ۲۱/۵.

کرده و کائنات را به وجود آورده است، از آنها نیرومندتر است. ﴿وكانوا بآياتنا يجحدون﴾ و معجزات ما را انکار می کردند. رازی گفته است: آنها می دانستند حق است اما همینطور که امانت دار امانت را انکار می کند، آنها نیز آن را انکار کردند. ^(۱) ﴿فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا﴾ پس بادی بسیار سرد و تند و پر سر و صدا را بر قوم عاد روانه کردیم که سردی شدید و صدای گوش کرکن آن نابودکننده بود. ﴿في أيام نحسات﴾ در ایامی نامبارک و بدشگون و نامیمون وزیدن گرفت. ﴿لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا﴾ تا عذاب خفت بار را به سبب تکبر و امتناع آنها از پذیرش حق، به آنان بچشانیم، پس خدا در مقابل تکبر و گردنکشی آنها، آنان را خوار و رسوا کرد. ^(۲) ﴿و لعذاب الآخرة أخصى و هم لا ينصرون﴾ و عذاب آخرت آنان بزرگتر و توهین آمیزتر و خفت آورتر از عذاب دنیا می باشد، و یآوری ندارند که عذاب را از آنان دفع کند. ﴿و أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى﴾ اما ثمود، ما راه هدایت را برایشان توضیح دادیم و آنها را به راه نیکبختی رهنمون شدیم، ولی گمراهی را بر هدایت و کفر را بر ایمان ترجیح دادند. ﴿فأخذتهم صاعقة العذاب الهون﴾ از این رو صاعقه‌ی عذاب اهانت آمیز و ذلت آور، آنها را برگرفت. ﴿بما كانوا يكسبون﴾ آن عذاب اهانت آمیز به سبب تبهکاری و گردنکشی و تکذیب پیامبر خدا، «حضرت صالح» آنها را برگرفت. ابن کثیر گفته است: خداوند به سبب این که صالح را تکذیب کردند و شتر را پی زدند صاعقه و زمین لرزه و ذلت و خواری و عذاب و آزار را بر آنان روانه کرد. ^(۳) ﴿و نحينا الذين آمنوا و كانوا يتقون﴾ و صالح و مؤمنان همراه او را از آن عذاب رها نیدیم.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَعْتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُقْتَبِينَ ﴿٢٤﴾ وَقَبَضْنَا لَهُمْ قُرْءَاءَهُمْ فَزَيَّلْنَاهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرَنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لِيَجْعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَوِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلًا مِنْ غَيْرِ رَجِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا أُولُو حِزْبٍ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ

الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِتَاءَهُ تَعْبُدُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٢٨﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال قصه ی عاد و ثمود و کيفر و عقوبت دنیوی ناشی از طغیان و تبهکاری آنان را بازگفت، در اینجا عذاب و نابودی و عقوبتی را یاد آور شده است که به طور عموم دامنگیر کافران می شود، تا آنها را از ارتکاب نافرمانی و ناسپاسی نعمت های خدا باز دارد و موجب پند و اندرز کامل شود. معنی لغات: «یوزعون» اولشان نگه داشته می شود تا با آخر جمع شوند. «تستقرون» خود را مخفی می کنید. «أرداکم» شما را نابود کرد. «یستعتبوا» در صدد جلب رضایت خدا هستند. «المعتبین» جمع معتب به معنی کسی است که پوزش و عذرش قبول است. نابغه می گردید:

فَإِنْ أَكْ مَظْلُومًا فَعَبْدٌ ظَلَمْتَهُ   وَإِنْ تَكْ ذَاعَتَبِي فَمِثْلُكَ يُعْتَبُ^(۱)

«اگر مظلوم واقع باشم، پس من بنده ای هستم که بر او ظلم روا داشته ای، و اگر شما عذری داشته باشی، امثال تو عذرشان پذیرفتنی است».

«قیضنا» آماده کردیم. «نزلا» میزبانی، مهمان نوازی. «یسأمون» به ستوه می آیند.

سبب نزول: از ابن مسعود روایت شده است: سه نفر در کنار بیت الحرام نشسته بودند، دو نفر قریشی و یکی از آنها ثقفی بود. افرادی کم فرهنگ و ناآگاه و شکم گنده بودند. یکی از آنها گفت: آیا می دانید خدا سخنان ما را می شنود؟ و یکی دیگر گفت: اگر

آن را با صدای بلند بگویم می شنود، پس وقتی پنهان بگویم، نمی شنود. آنگاه خدا آیه ی «و ما کنتم تستترون أن يشهد علیکم سمعکم و لا أبصارکم و لا جلودکم...» تا آخر نازل کرد.^(۱)

تفسیر: «و یوم یحشر أعداء الله إلى النار» به یاد بیاور روزی را که دشمنان تبهکار خدا در سرزمین محشر برای رانده شدن به سوی آتش گرد هم می آیند. «فهم یوزعون» برای این که به هم برسند و گردد هم بیایند و همگی حاضر شوند، متوقف می گردند. ابن کثیر گفته است: نگهبانان دوزخ آنها را متوقف می سازند تا اول و آخرشان گرد هم آیند و جمع شوند.^(۲) «حتی إذا ما جاءوها» تا وقتی که برای محاسبه می ایستند. «شهد علیهم سمعهم و أبصارهم و جلودهم بما كانوا یعملون» اعضای بدنشان زبان باز می کنند و به سخن می آیند و در مورد گناهان و جرم هایی که مرتکب شده اند بر آنان گواهی می دهند. در حدیث آمده است: «بر دهانش مهر زده می شود، آنگاه به اعضایش گفته می شود: به زبان بیا، پس اعضای بدن اعمال او را به زبان می آورند. پس از آن اقرار می کند و می گوید: نابود شوید، من برای شما تلاش می کردم». ^(۳) «و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا» به عنوان توییح و تعجب از این امر به اعضا و دست خود می گویند: چرا به گناهان ما اقرار کردید و علیه ما گواهی دادید، در حالی که ما برای شما جدال و از شما دفاع می کردیم؟ «قالوا أنطقنا الله الذی أنطق کل شیء» معذرت آورده و می گویند: ما اختیاری نداریم، بلکه خدا به قدرت خود ما را به زبان آورده است، خدایی که به قدرت خود جماد و انسان و حیوان را به نطق آورده و به سخن واداشته است. از این رو در مورد اعمال

۱- حدیث را امام مسلم روایت کرده است. در قرطبی نیز وارد شده است ۳۵۱/۱۵.

۲- مختصر ابن کثیر ۲۶۰/۳.

۳- قسمتی از یک حدیث طولانی است که مسلم آورده است و نشان می دهد در رور قیامت اعضای بدن بر انسان گواهی می دهند و خدا بر هر چیزی قادر است.

ناپسندی که مرتکب شدید بر شما گواهی دادیم. ﴿و هو خلقکم اول مرة﴾ و همو شما را از عدم به وجود آورد، و بعد از این که چیزی نبودید به شما زندگی داد. پس آنکه چنین قدرتی را دارد، ما را به سخن آورد. ﴿و اِلیه ترجعون﴾ و زنده می شوید و فقط نزد او برمی گردید. ابو سعود گفته است: یعنی سخن گفتن ما ناشی از قدرت خدا است، و این، امر عجیبی نیست؛ چرا که هر زنده ای را به سخن آورده است؛ چون هر آنکه بر خلق و ایجاد اولیه ی شما قادر است، می تواند برای کيفر و یا پاداش، دوباره شما را برگرداند و می تواند اعضای شما را به زبان آورد. ^(۱) ﴿و ما کنتم تستترون اَن ی شهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم﴾ و موقع ارتکاب گناهان در دنیا خود را از این گواهان مخفی نمی کردید؛ چون گمان و باور نداشتید که بر شما گواهی بدهند. بیضاوی گفته است: یعنی در موقع اقدام به پلشتی ها از ترس آبروریزی، خود را از مردم مخفی می کردید، اما گمان نمی کردید که اعضایتان در مورد آنچه نهان داشته اید بر شما گواهی بدهند، پس خود را از آنان مخفی نمی کردید و اعمالتان را از آنها مستور نمی داشتید. این یادآور آن است که مؤمن باید بداند در هر حال مراقب دارد. ^(۲) ﴿ولکن ظننتم اَن الله لا یعلم کثیرا مما تعملون﴾ اما شما گمان می کردید که خدا از بسی از پلشتی های نهانی شما بی خبر و ناآگاه است. از این رو جرأت پیدا کرده و مرتکب نافرمانی و گناهان می شدید. ﴿و ذلکم ظنکم الذی ظننتم بریکم اُرداکم﴾ و این گمان پلیدتان به خدای عالمیان است، که خیال می کردید بسی از خفایا را نمی داند، پس شما را در وادی نابودی و هلاک انداخت و شما را به آتش کشاند. ﴿فأصبحتم من الخاسرین﴾ سعادت خود و خانواده را از دست دادید که زیانمندی و شقاوت واقعی به شمار می آید. ﴿فان یصبروا فالنار مثوی لهم﴾ پس اگر در مقابل عذاب صبور باشند، مسلم است آتش منزل و مکان آنها می باشد. و پناه و راه فرار و چاره ای

از آن نیست. ﴿وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ و اگر درصدد جلب رضایت خدا برآیند، رضایت خدا شامل حال آنها نمی شود. قرطبی گفته است: العُتْبَى یعنی بازگشت فردی که مورد عتاب قرار گرفته است به امری که عتاب کننده را راضی می کند. می گوئی: «استعْتَبْتَهُ فَأَعْتَبَنِي» یعنی رضایتش را خواستم پس از من راضی شد. ^(۱) ﴿وَقِيضْنَا لَهُمْ قَرْنًا﴾ برای مشرکین همگنان و مونسان بد از شیاطین و گردنکشان و گمراهان انس آماده و فراهم کردیم. ﴿فَزِينُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ پس اعمال زشت حال حاضر و آینده ی آنان را برایشان آراسته و نیکو جلوه دادند. ابن کثیر گفته است: یعنی اعمال آنها را برایشان نیکو جلوه دادند به طوری که خود را جز نیکوکار نمی دیدند. ^(۲) ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ و فرمان عذاب بر آنان ثابت و محقق شد، که عبارت بود از حکم به شقاوت حتمی آنها. ﴿فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ در میان امت هایی از جنّ و انس که پیش از آنان روزگار به سر برده بودند. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ علت استحقاق عذاب آنها را بیان می کند. یعنی به سبب این که در دنیا و آخرت زیانمند بودند، مستحق عذاب ابدی شدند. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ﴾ بعد از این که کفر عاد و ثمود را یادآور شد، از مشرکین قریش سخنی به میان می آورد که قرآن را تکذیب کردند. یعنی کفار به یکدیگر می گفتند: وقتی محمد قرآن می خواند، به او گوش فرادهید، و خود را مشغول کنید. ﴿وَالْفَوَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تُغْلَبُونَ﴾ و در وقت قرآن خواندنش سر و صدا راه بیندازید، تا هیچ کس آن را نشنود، و بر دینش غالب آید. ابن عباس گفته است: ابوجهل می گفت: وقتی محمد قرآن می خواند بر سرش داد بکشید، تا نداند چه می گوید. ^(۳) ﴿فَلَنَذِقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ یعنی قسم به خدا آن

کافران مسخره کننده به قرآن را عذابی شدید و بدون تخفیف و دائمی و غیر منقطع می چشاییم. ﴿و لنجزینهم أسوأ الذی کانوا یعملون﴾ و در مقابل اعمال زشت و شنیع آنها، آنان را به بدترین و زشت ترین وجه کیفر می دهیم. ﴿ذلک جزاء أعداء الله النار﴾ آن عذاب شدید، یعنی بدترین کیفر که عبارت است از آتش دوزخ، کیفر مجرمان و دشمنان خدا و پیامبر است. ﴿لهم فیها دار الخلد﴾ در جهنم منزلگاه و اقامت ابدی دارند، و هرگز از آن بیرون نمی آیند. ﴿جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون﴾ کیفر آنان که به قرآن کافر شدند و آیات خدای رحمان را مسخره می کردند، همین می باشد. رازی گفته است: لغو و استهزای آنان به قرآن، به «جحد و انکار» موسوم شده است؛ چون وقتی آنها دریافتند که قرآن «معجزه» است، ترسیدند اگر مردم به آن گوش فرا دهند، به آن ایمان بیاورند، بنابراین آن روش ناپسند و فاسد را اختراع کردند، و آن هم نشان می دهد که آنها می دانستند قرآن دارای اعجاز بیان است، اما از طریق حسادت آن را انکار کردند.^(۱)

﴿وقال الذین کفروا ربنا أرنا الذین أضلانا من الجن والإنس﴾ وقتی کفار وارد جهنم می شوند، می گویند: پروردگارا! هر یک از دو گروه انس و جن را که ما را گمراه کردند، به ما نشان بده. از این جهت به لفظ ماضی ﴿قال﴾ آمده است، که محقق است و گونه به معنی آینده می باشد. و ابوحیان گفته است: ظاهراً منظور از ﴿الذین﴾ جنس است؛ یعنی هر گمراه کننده ای از جنّ و انس.^(۲) ﴿نجعلها تحت أقدامنا﴾ تا به عنوان انتقام و دل خنک نمودن، آنها را زیر پا بگذاریم و لگدکوب کنیم. ﴿لیکونا من الأسفلین﴾ تا در درک اسفل آتش قرار گیرند، که شدیدترین عذاب جهنم است؛ چرا که به منافقان اختصاص دارد. بعد از این که حال شقاوتمندان مجرم را بازگفت، پشت سر آن به ذکر حال مؤمنان سعادت مند پرداخت و فرمود: ﴿إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا﴾ آنان که ایمان صادق

به خدا داشتند و خالصانه برای او عمل کردند، سپس بر توحید و طاعت خدا پایدار و تا دم مرگ بر آن ثابت ماندند. از حضرت عمر رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از قرائت آیه بر منبر گفت: یعنی راه مستقیم توحید و طاعت خدا را ادامه دادند، و بعد از آن مانند روباه به حيله و نیرنگ پرداختند.^(۱) منظور این است که آنها در تمام سلوک و اخلاق و اقوال و اعمالشان بر شریعت خدا پایدار ماندند و مؤمنان حقیقی و مسلمانان صادق بودند. از بعضی از عارفان در مورد تعریف کرامت سؤال شد، گفتند: استقامت و پایداری عین کرامت است. از حسن روایت شده است که می‌گفت: بار خدایا! تو پروردگار ما هستی، استقامت را به ما عطا فرما. «تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا» در موقع مرگ فرشتگان رحمت بر آنان وارد می‌شوند و به آنان مژده داده و می‌گویند: از احوال قیامت که با آن روبرو می‌شوید، نترسید، و در مورد خانواده و مال دنیا که به جا گذاشته‌اید، افسرده‌خاطر نگردید؛ چون در مورد آن ما جانشین شما می‌شویم. «وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ» و به بهشتی جاویدان شاد باشید که خدا وعده‌اش را از زبان پیامبران به شما داده بود. شیخ زاده گفته است: در موقع احتضار، فرشتگان با این مژده بر مؤمنان نازل می‌شوند و می‌گویند: از هول هراس مرگ نترسید و از وحشت قبر نهراسید و از شداید روز رستاخیز بیمناک نباشید. و انسان مؤمن به دو محافظ خود می‌نگرد که بر بالای سرش ایستاده و می‌گویند: امروز نترس و غمگین مباش، به تو مژده‌ی بهشتی می‌دهیم که وعده‌ی آن را به تو داده بودند. و امروز اموری را می‌بینی که مانندش را ندیده‌ای. پس تو را هراسان و ترسان نکند؛ چون هدف آن دیگری است نه تو.^(۲) «وَمَنْ أُولِئَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» فرشتگان به آنها می‌گویند: ما یار و یاور و معین شما هستیم، هم در دنیا و هم در آخرت شما را به خیر و نیکبختی هدایت

می‌کنیم. ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ در بهشت آنچه نستان
 اشتها می‌کند برایتان مقرر است. و آنچه مایه‌ی چشم روشنی شما می‌باشد، از انواع
 لذایذ و خواسته‌ها برایتان فراهم است. و هر چه را بخواهید و آرزو کنید برایتان تهیه
 می‌شود. ﴿نَزَلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾ تمام اینها پذیرایی و مهمانی و کرمی است که از جانب
 پروردگار و از سرچشمه‌ی بخشودگی وسیع و بی‌پایان خدای رحمان می‌باشد، و برای
 بندگان پرهیزگار دارای رحمتی بس عظیم است. ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
 وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ گفته‌ی چه کسی از گفته‌ی شخصی بهتر است
 که با گفته و عمل و حالش، انسان را به توحید خدا می‌خواند و عمل صالح را انجام
 داده و اسلام را دین و مذهب خود قرار می‌دهد؟ ابن‌کثیر گفته است: این آیه عام
 است، و شامل تمام افرادی می‌شود که خود هدایت یافته‌اند و مردم را به خیر و نیکی
 فرا می‌خوانند.^(۱) و زمخشری گفته است: آیه عام است و تمام افرادی را زیر پوشش قرار
 می‌دهد که دارای این سه خصلت باشند: مؤمن و معتقد به دین اسلام باشند، عمل خیر را
 انجام دهند، و مردم را به سوی آن بخوانند، و چنان افرادی فقط گروه علمای عامل
 هستند.^(۲) ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ عمل نیک با عمل بد برابر نیست و پاداش و
 سرانجام آنها نیز بسی با هم متفاوت است. ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ یعنی زشتی را با
 خصلت نیکو دفع کن. مثلاً عصبانیت را با صبر، و نادانی را با حلم و حوصله، و بدی را با
 چشم‌پوشی دفع کن. ابن عباس گفته است: با شکیبایی و تحمل، نادانی انسان نادان را
 نسبت به خود برطرف نما.^(۳) ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ اگر چنین
 عمل کنی، دشمنی به صورت دوست نزدیک و صمیمی در می‌آید و در محبت و مودتش

جزء

۲۵

از آیه ۴۷ سوره ی فصلت تا پایان آیه ۳۷ سوره ی جاثیه

صادق خواهد بود. ﴿وَمَا يَلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ و جز آنان که با نفس خود مبارزه می کنند و خشم خود را فرو می خورند و آزار و اذیت را تحمل می کنند، هیچ کس به این منزلت والا و خصلت ستوده نایل نمی آید. ﴿وَمَا يَلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ و جز فردی که نصیبی وافر از سعادت و خیر دارد، کسی به این مقام نایل نمی آید. ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نِزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ و اگر شیطان تو را وسوسه کرد که از دفع زشتی به نیکی سر برتابی و خواست تو را به انتقام و حمله وادارد، از حيله و شر آن به خدا پناه ببر. ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾؛ چرا که او گفته ی بندگان را می شنود و از اعمال و احوال آنان باخبر است. بعد از آن دلایل آشکاری را یاد آور شده که بر قدرت و حکمت بلیغش دلالت می کنند، و می فرماید: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ از جمله نشانه ها و آثار دال بر یگانگی قدرتش، به دنبال هم آمدن شب و روز و مسخر کردن خورشید و ماه در راستای منافع بشر می باشد. ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ یعنی برای مخلوق سجده نبرید، بلکه برای خالق سجده ببرید که این اشیاء را خلق و ابداع کرده است. ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ اگر او را به تنهایی پرستش می کنید، برای هیچ کس دیگر سجده نبرید. ﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا﴾ پس اگر کافران از سجده بردن برای خدا تکبر ورزیدند، ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ فرشتگان نیک سیرت و مقرب بارگاه حق، شب و روز او را عبادت می کنند. ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ و از عبادتش خسته نمی شوند.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْزَلَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخْبِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا

لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٢٢﴾ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٣﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُورٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿٢٥﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٢٦﴾ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ فُتْرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْصِلُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَدْنَاكَ مَا مِتْنَا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٢٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿٢٨﴾ لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٢٩﴾ وَلَئِنْ أَدْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّاهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخُسْفَىٰ فَلَنُبَيِّنَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٣١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْهُ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٣٢﴾ سَرَّيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٣٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخِيطٌ ﴿٣٤﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان اوصاف مؤمنان نیکومنش را بیان کرد، به دنبال آن دلایل دال بر وجود و یگانگی، و کمال و علم و

حکمتش را یاد آور شد. در اینجا دلایل حشر و نشر نهفته در لابلای اوراق و صفحات این عالم مشهود را بیان داشته، و بعد از آن احوال ملحدان و منحرفان از آیات و تکذیب کنندگان پیامبران و انبیاء را یاد آور می شود. و سوره ی شریف با بیان حال شقاوتمندان مجرم و منکران قرآن عظیم خاتمه می یابد.

معنی لغات: «یلحدون» از حق و استقامت رو بر می تابند. «أعجمیا» به زبان عجم. «وقر» ناشنوایی سنگینی که مانع از شنیدن می شود. «أکامها» جمع کم به معنی پوسته و غلاف گل و میوه می باشد. «محیص» مفر، راه گریز. «نأی» دور و روگردان شد. «الآفاق» اقطار آسمانها و زمین. «مریة» شک و تردید زیاد.

تفسیر: «و من آیاته أنك تری الأرض خاشعة» از جمله دلایل و علایم دال بر یگانگی و کمال و قدرت خدا این است که تو زمین را خشک و لخت و بدون رستنی می بینی، که شبیه انسان سر به زیر و ذلیل و مغلوب می باشد. «فاذا أنزلنا علیها الماء اهتزت وربت» پس وقتی که باران را بر آن نازل کنیم، جنبشی شدید پیدا کرده و باد می کند و سبزه بر آن می روید، و تمام گونه های رستنی و میوه جات از آن بیرون می آید. «إن الذی أحیایا لمحی الموقی» یعنی همان خدایی که زمین را بعد از مردن زنده می کند، همو است که مردگان را نیز زنده می کند و از قبر بیرون می آورد. «إنه علی کل شیء قدیر» و همو است که بر هر چیزی قادر است و هیچ چیز او را درمانده نمی کند. همان طور که گیاهان بی شماری را از زمین خشک بیرون می آورد، قدرت زنده کردن مردگان را نیز دارد. بعد از آن افرادی را تهدید کرده است که بعد از نمایان شدن دلایل و براهین دال بر وجود خدای متعال، آیات را انکار می کنند، و می فرماید: «إن الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا» آنان که با تحریف و تکذیب و انکار کردن، به آیات ما طعنه و ضربه می زنند، حالشان از ما پوشیده نیست و ما در کمین آنها هستیم. آیه متضمن وعید و تهدید است. قتاده گفته است: «الحاد» یعنی کفر و دشمنی و انکار کردن. و ابن عباس گفته است: یعنی تبدیل و

تغییر سخن و گفتار.^(۱) ﴿أَفَن يَلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مِنْ يَأْتِي آمَنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ آیا آنان که با بیم و هراس به دوزخ انداخته می‌شوند بهتر و بزرگترند، یا مؤمنان به آیات خدا که در روز قیامت در بهشت در آمان و آسایش می‌باشند. و پس این دو با هم بسی تفاوت دارند.^(۲) ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ در این دنیا هر چه را می‌خواهید بکنید. متضمن تهدید است، نه اباحه؛ زیرا فرموده‌ی ﴿إِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ بر آن دلیل است. یعنی خدای متعال از اعمال شما باخبر است و چیزی از احوال شما از او پوشیده نیست و در مقابل آن شما را کیفر خواهد داد. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ آنان که وقتی قرآن از جانب خدا برایشان نازل شد آن را تکذیب کردند. خبر ﴿إِنَّ﴾ به خاطر هولناک بودن امر، محذوف است. انگار گفته می‌شود: به خاطر کفرشان، کیفری آنچنان شدید می‌بینند که از بس که سخت و زجرآور است به توصیف نمی‌آید.^(۳) ﴿وَإِنَّ لِكِتَابٍ عَزِيزٍ﴾ و همانا که آن کتابی است ارجمند که بر اثر نیرومند بودن دلایلش پیروز و چیره می‌باشد و اعجاز مکنون در آن بی‌نظیر است. هر منکر و هر مخالفی را سرجایش می‌نشانند و او را شکست می‌دهد. ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ از هیچ جنبه‌ای باطل در آن نفوذ نمی‌کند. و مجالی برای ضربه و طعنه‌زدن نمی‌یابد. ابن‌کثیر گفته است: یعنی باطل و ناروا بدان راه ندارد؛ زیرا از جانب پروردگار جهانیان آمده است.^(۴) ﴿تَنْزِيلٍ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ از جانب خدایی نازل شده است که در تشریع و احوال و اعمال خود حکمت را رعایت می‌کند. و به سبب فزونی نعمت‌هایش، از جانب خلق ستایش می‌شود. بعد از آن خاطر پیامبر ﷺ را در مقابل اذیت و آزار وارده از جانب کفار تسلی داده و می‌فرماید:

۱- تفسیر قرطبی ۳۶۶/۱۵.

۲- تفسیر کبیر ۱۳۱/۲۷.

۳- نظر اکثر مفسران و ابوحنیف در البحر چنین است: که خبر مذکور است و آن عبارت ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ است اما ضمیر آن حذف شده است. و اول اظهر است.

۴- مختصر ۲۶۵/۳.

﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَد قِيلَ لِرَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ چیزی که کفار قومت به تو می‌گویند از قبیل سخنان آزاردهنده و طعنه زدن به آنچه خدا نازل کرده است، کفار پیشین نیز به پیامبران گفته‌اند. بدین وسیله پیامبرش را در مقابل آزار و تکذیب قومش دلداری و تسلی خاطر می‌دهد. ^(۱) ﴿إِنْ رِيكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ ای محمد! یقین بدان که پروردگارت بخشاینده‌ی گناهان مؤمنین است و کافران را به شدت کیفر می‌دهد. پس امرت را به او محول کن که انتقامت را از دشمنان می‌گیرد. بعد از آن خدا یادآور شده است که کافران بعد از متجلی شدن حق، با آن از در عناد و مخالفت درآمدند، و می‌فرماید: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا﴾ اگر این قرآن را به زبان عجم نازل می‌کردیم، ﴿لَقَالُوا لَوْلَا فَصَّلَتْ آيَاتُهُ﴾ مشرکان می‌گفتند: مگر نمی‌شد آیاتش به زبانی بیاید که ما دریابیم؟ چرا به زبان ما نیامده است؟ ﴿أَلْأَعْجَمِيَّ وَعَرَبِيٍّ﴾ استفهام انکاری است. یعنی قرآن عجمی و پیامبر و مخاطب آن عرب‌زبان؟ رازی گفته است: آورده‌اند که کفار در ایرادهای خود می‌گفتند: مگر نمی‌شد قرآن به زبان عجم نازل شود؟ در جواب آنها گفته شد: اگر چنان می‌شد که می‌خواهید، باز اعتراض را کنار نمی‌گذاشتید. سپس می‌گوید: در حقیقت به نظر من این سوره از اول تا آخر یک گفتارست و تمام قسمت‌هایش به هم مربوطند. خدا در مورد آنها در اول سوره فرمود: آنها گفتند: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكْثَةٍ مَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾، از این رو خدا در اینجا در رد آنها فرموده است: اگر این قرآن را به زبان عجم نازل می‌کردیم، حق داشتند بگویند: کلامی عجمی را برای قومی عرب فرستادی، و حق داشتند و درست بود بگویند: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكْثَةٍ مَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾؛ چون آن را نمی‌فهمیم و از معانیش سر در نمی‌آوریم! ولی وقتی به زبان عربی نازل شد و زبان آنها هم همین بود، دیگر چگونه می‌توانند چنان بگویند؟ پس معلوم است که آیه نیکوترین وجوه نظم را

دربر دارد. ^(۱) «قل هو للذین آمنوا هدی و شفاء» ای محمد! به آنها بگو: این قرآن برای مؤمنان راهنمای رهایی از گمراهی و شفای بیماری نادانی و شک و تردید است. «والذین لایؤمنون فی آذانهم وقر» و آنان که این قرآن را تصدیق نمی‌کنند، در گوش‌هایشان سنگینی است، از این رو به هم توصیه کردند در وقت خواندن آن، چرت و پرت بگویند. «و هو علیهم عمی» یعنی این قرآن همان‌طور که برای مؤمنان رحمت است، برای کفار مایه‌ی شقاوت و زحمت است، همان‌گونه که در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: «ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین و لایزید الظالمین إلا خساراً». در حاشیه‌ی یضاوی گفته است: قرآن به سبب روشنی و قطعیت دلایلش راهنمای حق و برطرف‌کننده‌ی شک و تردید و شفا بخش بیماری نادانی و شک است، و هر کس در آن شک نماید و به آن ایمان نیاورد، شکش ناشی از افراط در پیروی از هوس‌ها می‌باشد، و نشانه‌ی جستجو نکردن سعادت و رستگاری است. ^(۲) «أولئك ینادون من مکان بعید» آنان که به قرآن کافرند همچون فردی هستند که از دور او را صدا می‌کنند، که نه صدا را می‌شنود و نه معنی آن را درک می‌کند. این بیان بر سبیل تمثیل است. ابن عباس گفته است: صورت حیوانی را دارد که جز صدای نامفهوم چیزی را نمی‌شنود. ^(۳) «ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه» قسم به خدا کتاب، یعنی تورات را به موسی عطا کردیم و

۱- تفسیر کبیر ۲۷/ ۱۳۳. امام فخر این را آورده که اظهر نیز است؛ زیرا آنان درخواست نکردند که به زبان عجم نازل شود بلکه به طریق فرض آمده است؛ زیرا گفته است: «لو أنزلناه قرآنا أعجمیا لقالوا»، و ما نظر علامه قرطبی را ترجیح دادیم که در تفسیر آیه گفته است: اگر این قرآن را به زبان غیر عرب می‌آوردیم، می‌گفتند: چرا به زبان ما نیامده است؟ ما عربیم و عجمی را نمی‌دانیم، پس خدا بیان کرد که قرآن به زبان آنها نازل شده تا معنی اعجاز ثابت شود؛ زیرا آنان عالترین افراد به انواع کلام بودند اعم از نظم و نثر. پس وقتی از معارضه‌ی با آن ناتوان شدند، معلوم می‌شود از جانب خدا آمده است.

۲- شیخ زاده ۳/ ۲۶۵.

۳- تفسیر کبیر ۲۷/ ۱۳۴.

قومش در آن اختلاف پیدا کردند، گروهی آن را تصدیق کردند و جمعی آن را تکذیب نمودند، و حال و وضع قوم تو نیز نسبت به قرآن چنین است. قرطبی گفته است: این برای تسلی و دل‌داری پیامبر است؛ یعنی از اختلاف قومت درباره‌ی قرآن افسرده مشو؛ چون قبل از اینها ملت‌های پیشین نیز در مورد کتابشان اختلاف داشتند، جمعی به آن ایمان آوردند و گروهی آن را تکذیب کردند.^(۱) ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ و اگر خدا حکم به تأخیر محاسبه و جزای خلاق نکرده و آن را تا روز قیامت به تأخیر نینداخته بود، در این دنیا آنها را عذاب می‌داد و نابود می‌کرد. ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مِرْيَبٌ﴾ این کافران به سبب کندی ذهن و خرد و کوری بصیرتشان، در قرآن شک داشتند و در شدیدترین آشفتگی و اضطراب افتادند. ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ هر کس در این دنیا کاری نیکو انجام دهد نفعش فقط به او برمی‌گردد. و هر کس مرتکب عملی زشت بشود، کیفر و ضرر آن فقط به او برمی‌گردد. ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ ظلم و ستم به خدا نسبت داده نمی‌شود تا بدون گناه کسی را عذاب دهد. بنابراین جز در مقابل گناه احدی را کیفر نمی‌دهد، و جز در مقابل جرم احدی را مجازات نمی‌کند. مفسران گفته‌اند: در اینجا صیغه‌ی ﴿ظلام﴾ معنی مبالغه نمی‌دهد، بلکه مانند عطار و نجار و تمار صیغه‌ی نسبت است، و اگر معنی مبالغه از آن متصور باشد، چنان می‌رساند که خدا زیاد ظلم نمی‌کند، ولی گاهی مرتکب ظلم می‌شود، و چنین مفهومی باطل است و فاسد؛ زیرا صدور ستم از جانب خدای عزوجل محال است. ﴿إِلَيْهِ يَرْجِعُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ تنها او از وقت و زمان فرا رسیدن قیامت آگاه است و هیچ کس از آن آگاه نیست. امام فخر گفته است: جز خدا هیچ کس به طور یقین از زمان قیامت خبر ندارد. و مناسبت آیه با ماقبلش این است: وقتی خدا فرمود: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾، کفار را تهدید کرد؛ یعنی در روز

قیامت هر فرد جزای عمل خود را می‌یابد، گو این‌که سؤال می‌شود: روز قیامت چه وقت فرا می‌رسد؟ آنگاه خدا اعلام کرده است که جز خدا هیچ کس زمان آن روز را نمی‌داند. (۱)

«و ما تخرج من ثمرات من أكمامها» هیچ ثمری از پوسته‌اش بیرون نمی‌آید. «و ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه» و هیچ مؤنثی بار را در شکم حمل نکرده و آن را وضع نمی‌کند مگر این‌که خدا به آن علم دارد، و در زمین و آسمان‌ها حتی یک ذره از علم او نهان نمی‌شود. (۲)

«و یوم ینادیهم این شرکائی» در روز قیامت خدا بر مشرکان بانگ برمی‌دارد که شریکان من کجا هستند، آنهایی که گمان می‌کردید خدایان هستند؟ بیان متضمن سرزنش و تمسخر آنها می‌باشد. «قالوا أذنك ما منا من شهید» می‌گویند: همین حالا حقیقت را در پیشگاهت اعلام می‌کنیم و با بانگ رسا به تو می‌گوییم که هیچ کدام از ما امروز گواهی نمی‌دهد که تو شریک و انبازداری. مفسران گفته‌اند: همین که با هول و هراس قیامت روبرو شدند، آنها از بت‌ها تبری نموده و بت‌ها نیز از آنان تبرا می‌کنند و ایمان و توحید خود را هنگامی اعلام می‌دارند که دیگر سودی ندارد. «و ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل» و آنهایی را که در دنیا می‌پرستیدند و گمان می‌کردند خدا هستند، از آنها ناپدید شدند. «و ظنوا ما لهم من محيص» و یقین پیدا کردند که از عذاب خدا راه فرار و پناهگاهی ندارند. «لا یسألم الإنسان من دعاء الخیر» انسان از درخواست و طلبیدن خیر از قبیل ثروت و سلامت و قدرت، خسته و افسرده نمی‌شود. «و إن مسه الشر فیؤوس قنوط» و اگر فقر و بیماری برایش پیش آید، می‌بینی سخت نومید است و

۱- تفسیر کبیر ۲۷/۱۳۶.

۲- در «الظلال» گفته است: «قلب به جستجوی ثمرات در غلاف‌ها و به جستجوی جنین‌ها در ازحام می‌پردازد. و در لایه‌های زمین به کاوش می‌پردازد و پوسته‌های بی‌شمار را مشاهده می‌کند، و جنین‌ها را به میزانی تصور می‌کند که خیال حساب آن را نمی‌داند، و در ضمیر آدمی تصویری جالب از علم خدا نقش می‌بندد، به اندازه‌ای که قلب انسان می‌تواند حقیقت بیکران را تصور کند. فی ظلال القرآن ۲۴/۱۴۰.

از رفاه و رحمت خدا مایوس می‌شود. ﴿وَلَن أَذِقَنَّهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مُسْتَهٍ﴾ و اگر بعد از سختی و بلا، بی‌نیازی و تندرستی به او عطا کنیم، ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ قطعاً خواهد گفت: این ثمر و نتیجه‌ی زحمت و تلاش خودم است. ابوحیان گفته است: نعمت به رحمت موسوم است؛ چون نعمت از آثار رحمت خدا است.^(۱) ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ و گمان نمی‌کنم قیامتی در کار باشد. ﴿وَلَن رَّجَعْتَ إِلَىٰ رَبِّي إِن لِّي عِنْدَهُ لِلْحَسَنِ﴾ می‌گوید: و اگر فرضاً قیامت تحقق پیدا کند، خدا همین طور که در این دنیا نسبت به من نیکی کرده است، باز در آنجا نیز با من نیکی خواهد کرد. ابن‌کثیر گفته است: با وجود عمل ناپسند و نداشتن ایمان و یقین، باز از خدا آرزو و تمنا دارد.^(۲) ﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمَلُوا﴾ به خدا قسم! حقیقت اعمال آن کفار را به آنها اعلام می‌داریم و گناهان و جرم‌هایشان را به آنها نشان می‌دهیم. ﴿وَلَنَذِقَنَّهُمْ عَذَابَ غَلِيظٍ﴾ و شدیدترین عذاب یعنی آتش جاویدانی دوزخ را به آنها می‌چشانیم. ﴿وَإِذَا أَنعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ﴾ وقتی به انسان نعمت عطا کنیم از سپاسگزاری خدایش روگردان می‌شود و از تسلیم شدن در برابر او امرش گردنکشی می‌کند، و دماغ تکبر و بزرگی را بالا می‌گیرد. ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْفُ ذُو دَعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ و اگر مکروهی به او اصابت کند، التماس و لابه‌ی فراوان دارد و دعا می‌کند و به تضرع و زاری ادامه می‌دهد، و بسی در پیشگاه خدا به زاری می‌نشیند. چنین است سرشت و طبیعت انسان منکر و ناسپاس، خدا را در حین بلا و مصیبت می‌شناسد و در زمان رفاه و آسایش او را فراموش می‌کند. رازی گفته است: «عریض» و «غلیظ» برای شدت عذاب استعاره شده است.^(۳) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾ ای محمد! به آنان بگو: ای جماعت مشرکین! به من بگویید: اگر این قرآن از جانب خدا

آمده باشد و شما بدون تأمل و دقت به آن کافر شده باشید، چه وضعی خواهید داشت؟ ﴿مَنْ أَضَلُّ مِنْهُ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ﴾ استفهام انکاری است و به معنی نفی آمده است. یعنی به سبب فرط مخالفت و عداوت و دشمنی، هیچ کس از شما گمراهتر نیست. ابوسعود گفته است: قرار دادن اسم موصول ﴿مَنْ﴾ در جای ضمیر «منکم» برای بیان حال آنان است و علت کفر فراوان آنها را بیان می کند. ^(۱) ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا﴾ در این مورد که قرآن حق است و از جانب خدا آمده است، برای آن مشرکان دلایل و براهین خود را نمایان خواهیم کرد و ابراز خواهیم داشت. ﴿فِي الْآفَاقِ﴾ دلایل خود را در اقطار و اکناف آسمان ها و زمین، از قبیل آفتاب و ماه و ستارگان، و درختان و گیاهان و دیگر پدیده های شگفت انگیز عالم بالا و پایین، به آنان ارائه خواهیم داد. ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ و عجایب قدرت خدا را که در آفرینش خود آنان مکنون است، نشان می دهیم. قرطبی گفته است: منظور از مکنونات نفس آنان، صنعت زیبا و دقیق و حکمت بدیع خداست، به گونه ای که انسان از طریق یک مجرا می خورد و می نوشد، اما از دو محل جدا می شوند. از جمله صنعت و حکمت جالبی که در خلقت انسان به کار رفته است، خلقت شگفت انگیز ساختار چشمان است، چشم ها عبارتند از دو قطره آب که به وسیله ی آنها از زمین به آسمان یعنی فاصله ی پانصد سال را نگاه می کند، و نیز این آفرینش شگفت آور در دو گوش مکنون است، که به وسیله ی آن اصوات مختلف را تمیز می دهد. و دیگر حکمت های بدیع خدا که در ساختمان بدن انسان موجود می باشد. ^(۲) ﴿حَقِّي يَتَبَيَّنُ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ تا برای آنها معلوم شود که این قرآن حق است. ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ آیا این که هیچ چیز در آسمان و زمین از خدایت پنهان نیست، و خدا از همه با خبر است و چیزی از او پوشیده نیست، به عنوان دلیل بر صدق تو کافی نیست؟ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ «الا»

برای متوجه کردن شنونده است به آنچه که گفته می‌شود. یعنی ای قوم! به هوش باشید، آن مشرکان در مورد حساب و زنده شدن و کیفر و پاداش شک و تردید دارند. از این رو خرد را به کار نمی‌گیرند و ایمان نمی‌آورند. ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ یعنی زنهار! به هوش باشید، که علم اجمال و تفصیلی خدا همه چیز را فرا می‌گیرد، پس آنان را در مقابل کفرشان کیفر می‌دهد.

نکات بلاغی: ۱- ﴿بشیرا و نذیرا﴾، ﴿طوعا و کرها﴾، ﴿مابین ایدیم و ما خلفهم﴾، ﴿الحسنة و السيئة﴾، ﴿مغفرة و عقاب﴾، ﴿أعجمی و عربی﴾، ﴿تحمل و تضع﴾ و ﴿الخير و الشر﴾ متضمن طباق می‌باشند.

۲- ﴿لا تسجدوا للشمس ... و اسجدوا لله﴾ و ﴿آمنوا هدی و شفاء و الذین لا يؤمنون﴾ شامل طباق سلب است.

۳- ﴿فان أعرضوا﴾ بعد از گفته‌ی ﴿قل أنکم لتکفرون﴾ متضمن التفات از مخاطب به غایب است.

۴- ﴿فقال لها و للأرض اثبتا طوعا أو کرها﴾ شامل استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد.

۵- ﴿و قالوا قلوبنا فی أکنة مما تدعونا إلیه و فی آذاننا وقر﴾ متضمن استعاره‌ی مصرحه می‌باشد.

۶- ﴿أولئک ینادون من مکان بعید﴾ باز متضمن استعاره است.

۷- ﴿اعملوا ما شئتم﴾ متضمن امر تهدیدی است.

۸- ﴿کأنه ولی حمیم﴾ تشبیه مرسل مجمل را در ضمن دارد.

۹- زبان از تصویر بلاغت و زیبایی اسلوب قرآن ناتوان است. مثلا در شگفتی بیانی فرموده‌ی ﴿و من آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، إن الذی أحيأها لحمی الموتی إنه علی کل شیء قدير﴾ به دقت بنگر و انسجام فنی در تعبیر و اداء را در نظر بیاور و در لفظ «خشوع» و «اهتزاز» و «انتفاخ» زمین مرده که خدا آن را بسان

مردگان قبرستان زنده می‌کند، به دقت بیندیش. واقعاً فضای حشر و زنده کردن و بیرون آوردن بر آیه حاکم است، و چه تصویری است جالب که خردها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پیش درآمد سوره

* این سوره‌ی شریف مکی است و موضوع آن همان موضوع سوره‌های مکی می‌باشد که امور عقیده یعنی «توحید و رسالت و حشر و جزا» را بررسی می‌کند. و مدار سوره عبارت است از «وحی و رسالت» که هدف اساسی سوره‌ی مبارک همین است.

* سوره با اثبات منبع وحی و منبع رسالت شروع می‌شود. پس خدای عزوجل است که وحی را بر پیامبران نازل کرده و هموست برای رسالت خود هر کس را از بندگان که بخواهد برمی‌گزیند، تا انسانیت را از تاریکی شرک و گمراهی بیرون آورده و آنها را به سوی نور هدایت و ایمان راهنمایی کند.

* بعد از آن حال بعضی از مشرکین را پیش کشیده، آنها را به نسل و فرزند را به خدا نسبت داده‌اند که نزدیک است آسمان‌ها از هول گفته‌ی ناپسند و زشت آنها، شکافته شوند. در همان حال که آن مشرکان در گمراهی دست و پا می‌زنند، ساکنان عالم بالا در تسبیح و تناخوانی خدا مستغرقند. و بدین ترتیب کفر و گردنکشی ساکنان زمین را با ایمان و باور و تسلیم ساکنان آسمان مقایسه کرده است.

* بعد از آن سوره به بحث در مورد حقیقت وحی و رسالت بازگشته و مقرر می‌دارد که دین خدا یکی است و تمام پیامبران را بدان مبعوث نموده است. و هر چند شرایع پیامبران مختلف است اما دین آنها یکی است؛ یعنی دین همه‌ی آنان دین اسلام است که نوح و موسی و عیسی و دیگر پیامبران بر آن مبعوث شده‌اند. همان‌گونه که می‌فرماید: ﴿شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی أوحینا إلیک وما وصینا به إیراهیم و موسی و عیسی﴾.

* سوره سخن را به بحث درباره‌ی تکذیب‌کنندگان قرآن که منکر حشر و پاداش می‌باشند انتقال داده است و آنان را به عذاب سخت در روزی تهدید می‌کند که از هول آن موی سر سفید گشته و قلوب از جایشان کنده می‌شوند. در صورتی که آنها در دنیا راه ریشخند و مسخره را پیش گرفته و تعجیل قیام قیامت را می‌خواهند.

* بعد از این‌که دلایل ایمان مکنون در این عالم مشهود را یادآور شد، که دلایلی از آثار صنع و حکمت و قدرت خدا می‌باشند، آنگاه انسان را به پذیرفتن و تسلیم شدن و پیروی از حکم او قبل از روبرو شدن با آن روز پرهراس، فرا خوانده است که در آن روز نه ثروت فایده دارد و نه قوم و خویش، که فرموده است: ﴿استجیبوا لرّیکم من قبل أن یأتی یوم لا مرد له من الله﴾.

* و همان‌طور که در آغاز سوره آمده است، سوره با بحث درباره‌ی وحی و قرآن خاتمه می‌یابد تا تناسب اول و آخر گفتار فراهم آید: ﴿و کذلک أوحینا إلیک روحا من أمرنا ما کنتم تدری ما الکتاب ولا الایمان...﴾ تا آخر.

نامگذاری سوره: به عنوان اهتمام دادن به منزلت شوری در اسلام، و به منظور آموزش مؤمنان که زندگی خود را بر این روش بی‌نظیر و کامل یعنی «شوری» بنا نهند، سوره‌ی شریف به سوره‌ی «شوری» موسوم شد؛ زیرا «شوری» در زندگی فرد و جامعه اثری بزرگ و والا دارد. خدا فرموده است: ﴿و أمرهم شوری بینهم﴾.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ۱﴾ عَسَقَ ۲ ﴿کَذَلِکَ یُوحِیْ اِلَیْکَ وَ اِلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکَ اللَّهُ اَلْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۳﴾
لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۴ ﴿تَکَادُ السَّمٰوٰتُ یَنْقَطِرُنَ مِنْ

فَوَقَّهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ
 الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَ مَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾
 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ
 فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ
 مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
 فَأَلَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن
 شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ
 السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
 وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
 مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن
 بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ
 إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَنَن سُكُّ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴿١٤﴾ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا
 أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا
 وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾
 وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِّن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
 قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا
 الْحَقُّ أَ لَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَنِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾

معنی لغات: «یتفطرن» شکاف برمی دارند و می ترکند. «فاطر» خالق و ایجادکننده و مخترع. «یوم الجمع» روز قیامت که خلائق جمع می شوند. «أم القرى» مکه می مکرمه. «یذروکم» شما را بار می آورد و زیاد می کند. «مقالید» کلید. جمع اقلید، غیر قیاسی است. «شرع» بیان داشت و مقرر کرد و روشن نمود. «کبر» بزرگ شد. مشقت آور گشت. «ینیب» از گناه برمی گردد و توبه می کند. «مریب» کسی که در تردید و آشفتگی می افتد. «داحضة» باطل و زایل شده. «دحضت حجتہ» یعنی دلیلش را باطل کردم.

تفسیر: «حَمَّ * عَسَقَ» حروف مقطعه برای یادآوری اعجاز قرآن آمده اند. ^(۱) تا توجه انسان را به حروف اولیه و شروع و ابتدا نمودن غیر معمول برانگیزد. «كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم» ای محمد! همان طور که خدایت این قرآن را بر تو وحی کرده است، در کتاب های نازل شده بر پیامبران قبل از تو گفته است که خدا در ملکش مقتدر و در صنعت و کارش حکیم و با تدبیر است. «له ما فى السموات وما فى الأرض» تمام آنچه در عالم هستی قرار دارد از لحاظ ملکیت و خلق و بندگی از آن او می باشد. «وهو العلى العظيم» مکان و منزلتش والا است و بر خلقش متفوق است و عظمت و کبریا فقط از آن اوست. «تكاد السموات يتفطرن من فوقهن» نزدیک است آسمان ها از عظمت خدا و از زشتی گفته ی مشرکان که گفته اند: خدا فرزند برگرفته است، شکافته شود و بترکد. «والملائكة يسبحون بحمد ربهم» و فرشتگان نیکو سرشت مدام خدا را تسبیح گو هستند و او را از اوصاف ناشایست تقدیس و تنزیه می کنند. «ويستغفرون لمن فى الأرض» و برای ساکنان زمین طلب بخشودگی می کنند. در التسهیل آمده است: آیه عام است و از آن قصد خاص می شود؛ زیرا فرشته ها فقط برای مؤمنان ساکن زمین طلب بخشودگی می کنند. پس مانند فرموده ی «ويستغفرون للذين آمنوا»

می‌باشد. ^(۱) ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ آگاه باش، که واقعا خدا بخشاینده‌ی گناهان بندگان می‌باشد و نسبت به آنها مهربان است، و با وجود کفر و نافرمانی آنها، در کیفر و عقاب آنان شتاب و تعجیل نشان نمی‌دهد. قرطبی گفته است: در آغاز خدا هیبت و عظمت خود را ابراز داشته، و در آخر لطف و مژده‌ی خود را اعلام فرموده است. ^(۲) ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ آنان که برای خدا شریک و انباز قرار داده‌اند. ﴿اللَّهُ حَفِیْظُ عَلَیْهِمْ﴾ خدا ناظر و مراقب احوال و اعمال آنان می‌باشد، چیزی از نظر او گم نمی‌شود، و آنها را در مقابل آن محاکمه و محاسبه می‌کند. ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ ای محمد! تو مراقب و مسؤول اعمال آنها نیستی تا آنها را به ایمان وادار کنی، تو فقط برحذر دارنده هستی و بس. ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ همان‌طور که بر پیامبران پیشین وحی نازل کردیم، نیز قرآنی اعجازانگیز و بدون اشتباه و ابهام را به زبان عربی بر تو نازل کردیم. ﴿لَتَنْتَذِرُنَّ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ تا به وسیله‌ی این قرآن ساکنان مکه و سرزمین‌های اطراف آن را برحذر بداری. امام فخر گفته است: «ام القرى» یعنی مرکز دهات که عبارت است از مکه. و به عنوان والایی مقامش به این اسم موسوم شده است؛ زیرا در آن، خانه و مقام ابراهیم قرار دارد. و عرب اصل هر چیز را مادر آن می‌خوانند. حتی گفته می‌شود: این قصیده از امهات قصاید فلان است. ^(۳) ﴿وَتَنْذِرُ يَوْمَ الْجُمُعِ﴾ و مردم را از آن روز پرهراس، یعنی روزی که تمام خلایق برای محاکمه و محاسبه در یک سطح جمع می‌شوند، برحذر داری. ﴿لَا رِیْبَ فِیْهِ﴾ روزی که در تحقق وقوع آن شک و شبهه‌ای نیست، و به طور یقین محقق می‌شود. ﴿فَرِیْقٌ فِی الْجَنَّةِ وَفَرِیْقٌ فِی السَّعِیرِ﴾ گروهی از آنان یعنی مؤمنان در بهشت پرنعمت جا می‌گیرند، و گروهی از آنان یعنی کافران در سیاه‌چاه‌های آتش قرار می‌گیرند؛

چون انسان‌ها بعد از حساب و کتاب به دو گروه سعادتمندان و شقاوتمندان تقسیم می‌شوند، همان‌گونه که فرموده است: ﴿فَنَهْمُ شَقٍ وَسَعِيدٍ﴾. «ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة» و اگر خدا می‌خواست تمام بشر را هدایت می‌کرد و عموماً یک دین را اختیار می‌کردند و یک امت می‌شدند، که عبارت است از امت و دین اسلام. ضحاک گفته است: یعنی پیرو یک دین می‌شدند، یا اهل گمراهی می‌شدند یا اهل هدایت.^(۱) «ولكن يدخل من يشاء في رحمة» اما خدای متعال، حکیم و دانا است و عملی را بدون مصلحت انجام نمی‌دهد. پس هر کس هدایت را انتخاب بکند او را هدایت می‌دهد و بدین سبب او را داخل بهشت می‌کند، و هر کس گمراهی را اختیار کند او را گمراه کرده و به سبب آن وارد دوزخ می‌شود. و از این رو فرموده است: ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ در روز قیامت کافران سرپرست و پیشوایی ندارند که سرپرستی آنها را به عهده بگیرد، و یاوری ندارند که در رهایی از عذاب خدا آنها را یاری دهد. ابوحیان گفته است: آیه متضمن تسلی خاطر پیامبر است در مقابل زجری که از کفر قومش می‌کشید، و نشان می‌دهد که هدایت امری است مبتنی بر خواست خدا، اما هر کس اهل سعادت باشد خدا او را به رحمت خود داخل می‌کند؛ یعنی او را به دین اسلام هدایت می‌کند.^(۲) «أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءٍ» استفهام انکاری است. یعنی بلکه مشرکین غیر از الله خدایانی برگرفته‌اند و از آنها یاری می‌جویند و از آنها طلب یاری و شفاعت می‌کنند؟ «فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ» فقط خدا سرپرست حقیقی و یاور مؤمنان است و جز او سرپرستی نیست. «وَهُوَ يَحْيِي الْمَوْتَى» و فقط او قادرست مردگان را زنده کند، نه آن بت‌ها که نه زبانی می‌رسانند و نه سودی. «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» و هیچ چیز او را درمانده نمی‌کند، پس همو لایق است به عنوان ولی پذیرفته شود نه غیر او. «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكَّهُ إِلَى اللَّهِ» ای مؤمنان! اگر در

مورد چیزی از امور دنیا یا دین اختلاف پیدا کردید قضاوت و حکم آن را به خدا ارجاع دهید و همو با کتاب خود و سنت پیامبرش در آن حکم می‌کند. ﴿ذلکم الله ربی﴾ یگانه پروردگار من همان است که به این اوصاف متصف است و سرپرست و مالک امر من است. قرطبی گفته است: در آن «اضمار» مقرر است؛ یعنی ای محمد! به آنها بگو: همان کسی که مردگان را زنده می‌کند و در بین مخالفان حکم می‌کند، خدای من است. ^(۱) ﴿علیه توکلت﴾ و در تمام امورم فقط به او تکیه و اعتماد می‌کنم. ﴿والیه أنیب﴾ و در تمام مشکلات و ناملایماتی که برایم پیش می‌آید، فقط به او رو می‌آورم، نه به سوی هیچ کس دیگر. رازی گفته است: عبارت معنی حصر را در بردارد؛ یعنی جز بر او به احدی تکیه نمی‌کنم. و جز به او به کسی رو نمی‌آورم. و بدین ترتیب به انحراف راه افرادی اشاره می‌کند که غیر خدا را به عنوان ولی برگرفته‌اند. ^(۲) بعد از آن خدای متعال صفات والای خود را که از آثار و نشانه‌های پروردگاری است، بیان کرده و می‌فرماید: ﴿فاطر السموات والأرض﴾ همو است که بدون نمونه و الگوی قبلی آسمان‌ها و زمین را خلق و ایجاد کرده است. ﴿جعل لکم من أنفسکم أزواجاً﴾ با قدرت خود از نوع خودتان همسرانی را برایتان قرار داد. ﴿ومن الأنعام أزواجاً﴾ و همچنین به منظور استفاده‌ی شما، از شتر و گاو و بز و گوسفند نیز قرار داد. ﴿یدرؤکم فیه﴾ به وسیله‌ی تولید مثل، تعداد شما را افزایش می‌دهد. و اگر مذکر و مؤنث را خلق نمی‌کرد، زاد و ولد و تولید مثل میسر نمی‌شد. ﴿لیس کمثله شیء﴾ شبیه و همگون ندارد، نه در ذات و نه در صفات و نه در اعمال همگون و شبیه ندارد. پس همو یکتا و یگانه می‌باشد، و تک و بی‌نیاز است. مقصود منزّه دانستن ذات خدا است از داشتن شبیه و همگونی در میان مخلوقات. در اینجا کاف برای تأکید نفی آمده است؛ یعنی هیچ چیز شبیه او نیست. ابن قتیبه گفته است: عرب «مثل» را

در جای «نفس» قرار داده و می‌گویند: «مثلی لا يقال له هذا» یعنی «أنا لا يقال لی هذا». معنی آیه چنین است: هیچ چیز مانند خدا نیست.^(۱) و قرطبی گفته است: آنچه در این باب به عنوان اعتقاد پذیرفته می‌شود این است که خدای عزوجل ذر عظمت و کبریا و ملکوت و اسماء نیکویش با هیچ چیز از مخلوقاتش همگون و شبیه نیست. و هیچ کس به او تشبیه نمی‌شود. و آنچه که شرع بر خالق و مخلوق اطلاق کرده است به معنی حقیقی در بین آن دو شباهتی موجود نیست؛ زیرا صفات قدیم خدا به خلاف صفات مخلوق است و صفات آنها از اعراض و اغراض جدا نیست. و خدای متعال از اعراض و اغراض منزّه است. و بعضی از محققان گفته‌اند: توحید یعنی اثبات ذاتی غیر مشابه با دیگر ذات‌ها و غیر معطل از صفات. واسطی افزوده است: ذاتی مانند ذاتش نیست و مانند اسمش اسمی نیست و مانند عملش عملی نیست. و مذهب اهل حق یعنی اهل سنت و جماعت چنین است.^(۲) ﴿و هو السميع البصير﴾ و همو گفته‌ی بندگان را می‌شنود و اعمال آنها را می‌بیند. ﴿له مقاليد السموات والأرض﴾ کلید گنجینه‌های مکنون در آسمان‌ها و زمین از قبیل باران و گیاهان و سایر احتیاجات و وسایل، در قبضه‌ی قدرت خدای متعال قرار دارد. ﴿ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ بر مبنای حکمت الهی خود برای هر کس که بخواهد روزی فراوان می‌دهد، و برای هر کس که بخواهد روزی را اندک مقرر می‌دارد. ﴿إنه بكل شيء عليم﴾ تعلیل ماسبق است؛ یعنی چون علم و آگاهی خدا همه چیز را در بر می‌گیرد و علمش گسترده است، می‌داند برای بنده‌اش ثروتمندی و غنا مفید است یا فقر و بینوایی بهتر است. ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك﴾ ای گروه مؤمنان! خدا شریعتی آسان و دینی پاک را برای شما مقرر و مبین فرمود. و آن را به وسیله‌ی پیامبران و ارباب نامی شرایع از قبیل نوح و محمد ﷺ

بیان و توصیه کرده است. ﴿و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی﴾ و اصول شرایع و احکامی که به طریق الزام به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه کردیم. صاوی گفته است: از آنجایی که آنها بزرگ پیامبران اولوالعزم و اصحاب شرایع عظیم می‌باشند، آنها را مخصوصاً نام برده است؛ زیرا هر یک از آن پیامبران دارای شریعتی جدید بود و اگر غیر آنها پیامبر دیگری مبعوث می‌شد شریعت قبلی را تبلیغ می‌کرد و بدین ترتیب پیامبران یکی بعد از دیگری به هم یاری می‌رسانند و شریعت‌های متعددی در راستای تأکید بر یک موضوع و مطلب می‌آمدند تا این‌که خدا آن را به بهترین دین یعنی دین مکرم‌ترین و ارجمندترین پیامبر، پیامبر ما، حضرت محمد ﷺ خاتمه داد. پس معلوم شد که شریعت ما - امت محمد - در اصول اعتقادات و اصول احکام حاوی تمام شرایع پیشین است. ^(۱) ﴿أَن أَقِمْوَا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ به آنها توصیه کردیم که دین حق را پایدار و برقرار بدارند و دین اسلام را که عبارت است از یگانه دانستن خدا و طاعت از او و ایمان به کتاب‌هایش، و ایمان به پیامبرانش و ایمان به حشر و جزاء پذیرا باشند. قرطبی گفته است: یعنی دین را همیشه محفوظ نمایید و بدون ایجاد اختلاف و آشفتگی در آن، آن را پایدار و برقرار بدارید. اصول آن را اجرا کنید و در آن اختلاف نورزید، که این دین عبارت است از: توحید و نماز و روزه و زکات و حج و غیره. تمام اینها به عنوان یک دین و آیین واحد و غیر قابل تجزیه، بر شما فرض شده‌اند. ^(۲) ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ پرستش و توحید خدای یکتا و قادر که مشرکین را بدان می‌خوانی، بر آنان گران و سخت است. ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ خدا هر کس را از بندگان که بخواهد برای ایمان و توحید بر می‌گزیند، و هر کس به طاعتش رو آورد، او را به دین حق خود هدایت می‌کند، به او توفیق عطا کرده و بر مبنای رحمت و کرمش او را به خود نزدیک

می‌کند. ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ اهل ادیان مختلف از قبیل یهود و نصاری و غیره، تفرقه و اختلاف پیدا نکردند، مگر بعد از اقامه‌ی دلایل و براهین از جانب پیامبر مبعوث شده برای آنها. ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ این اختلاف، از ظلم و تجاوز از حق و حسد و عداوت ناشی شده است. ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ اگر خدا حکم به تأخیر عذاب آنها تا روز قیامت نکرده بود، ﴿لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ کیفر و مجازات آنان را تعجیل می‌کرد و به سرعت ریشه‌ی آنان را از بیخ برمی‌کند. ابن‌کثیر گفته است: یعنی اگر قبلاً از جانب خدا فرمانی مبنی بر مهلت دادن بندگان تا روز موعود پیشی نگرفته بود، کیفر آنان را سریعاً تعجیل می‌کرد. ^(۱) ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ وبقیه‌ی اهل کتاب که بعد از پیشینیان خود با پیامبر ﷺ همزمان شدند، ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ﴾ در مورد تورات و انجیل مشکوک شدند و سخت در حیرت و تردید قرار گرفتند؛ زیرا در مورد دین و کتاب خود یقین نداشتند، بلکه فقط از پدران و پیشینیان خود بدون دلیل و برهان تقلید کرده بودند. بیضاوی گفته است: یعنی آنها کتاب را آن‌طور که شایسته بود نمی‌دانستند و ایمان حقیقی نداشتند، بنابراین در شک و تردید به سر می‌بردند. ^(۲) ﴿فَلْذَلِكَ فَادَعِ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ﴾ ای محمد! به خاطر تفرقه و اختلافی که در میان اهل کتاب پدید آمد، به تو دستور دادیم که مردم را به سوی آیین پاک و دین حنیف بخوانی، آیینی که آن را به تمام پیامبران قبل از تو سفارش کرده بودیم. پس ای محمد! مردم را به سوی آن بخوان و روش استوار را برگیر و بر آن پایدار بمان آن‌گونه که خدایت به تو امر کرد. ﴿وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَهُمْ﴾ واز هوا و هوس ناروا و باطل مشرکین که تو را بدان می‌خوانند از قبیل رها کردن دعوت توحید، پیروی مکن. ﴿وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ و بگو: تمام کتب منزل از جانب خدا را تصدیق و قبول دارم. رازی گفته است: یعنی به جمیع

کتب آسمانی ایمان دارم؛ چون اهل کتاب که در دین خود اختلاف داشتند، به قسمتی از کتب ایمان داشتند و به قسمتی دیگر کافر بودند. ^(۱) «وَأَمَرْتُ لَأَعْدِلَ بَيْنَكُم» و بگو: خدایم به من امر کرده است که در بین شما به عدالت قضاوت و حکم کنم. ابن جوزی گفته است: یعنی وقتی نزاع را نزد او ببرند در قضاوت و احکام عدالت را رعایت کند. ^(۲) «اللَّهُ رِئَا وَرِئِكُمْ» بگو: خدا خالق همگی ما می‌باشد و ولایت امور ما را در اختیار دارد، پس باید فقط او را پرستش کنیم. «لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ» ما پاداش خیر و شر عمل خود را می‌بایم و شما نیز پاداش خوب و بد عمل خود را می‌یابید. از نیکی‌های شما سودی نمی‌بریم و از زشتی‌های اعمالتان زبانی نمی‌بینیم. ابن‌کثیر گفته است: این به معنی تبرأ از آنها می‌باشد؛ یعنی ما از شما تبرأ می‌کنیم. مانند فرموده‌ی «وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيْثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ». ^(۳) «لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ» در بین ما و شما جدال و بگو و مگوی نیست؛ زیرا حقیقت مانند آفتاب نیمروز نمایان و جلوه‌گر است. شما دشمنی می‌ورزید و مخالفت می‌کنید. «اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ» خدا در روز قیامت برای فیصله دادن مسأله، ما را با هم جمع می‌کند و سرانجام و مرجع نزد او می‌باشد و هر یک را مطابق عملش مجازات می‌کند و پاداش خیر و یا کیفر شر می‌دهد. صاوی گفته است: منظور این است که حق نمایان شده و دلایل اقامه گشته، پس جز طریق انکار راهی نمانده است. و بعد از انکار، جدل سودی ندارد. و خدا در روز رستاخیز در بین بندگان قضاوت و حکم می‌کند. و هر کس را در مقابل عملش پاداش یا کیفر می‌دهد. ^(۴) «وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ فِي اللَّهِ» و آنان که در دین خدا به مخالفت برمی‌خیزند تا جلو ایمان مردم را بگیرند. «مَنْ بَعْدَ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ» بعد از این‌که مردم دعوت او را

اجابت کرده و به دینش در آمدند. ﴿حجتهم داحضة عند ربهم﴾ دلیلشان نزد خدا باطل و سست است و ثابت شدنی نیست. ابن عباس گفته است: در مورد جماعتی از بنی اسرائیل نازل شده است که قصد داشتند مردم را از ورود به اسلام منع کنند و با مجادله و استدلال باطل، آنها را گمراه نمایند.^(۱) ﴿و علیهم غضب و لهم عذاب شدید﴾ در دنیا دهری عظیم بر آنان مقرر است، و در آخرت عذابی سخت خواهند داشت. ﴿الله الذی أنزل الكتاب بالحق﴾ خدا قرآن و دیگر کتاب های آسمانی را با احکام و تشریعات و اخباری کاملاً درست و درخشان و متجلی نازل کرده است. ﴿و المیزان﴾ و میزان عدالت را نازل کرده است. این را ابن عباس گفته است. مفسران گفته اند: عدل، میزان نامیده شده است؛ زیرا میزان، «ترازو» وسیله ای است که با آن عدالت و انصاف حاصل می آید، پس از قبیل تسمیه ی شیء است به اسم سبب. ﴿و ما یدریک لعل الساعة قریب﴾ ای مخاطب! تو چه می دانی، شاید زمان قیامت نزدیک باشد؟ که بر عاقل واجب است از آن بر حذر باشد و خود را برای آن آماده کند. ابوحیان گفته است: وجه ارتباط آن به آیه ی پیشین این است که ساعت، «روز قیامت» روز حساب است. پس انگار گفته شده است، قبل از این که ناگهان با روزی مواجه شوید که در آن روز خدا شما را محاکمه می کند و اعمال شما را به عدالت توزین می کند، به شما امر کرده است که به عدالت و مساوات عمل کنید.^(۲) ﴿یستعجل بها الذین لایؤمنون بها﴾ مشرکان که قیامت را تصدیق نمی کنند، تعجیل آن را درخواست کرده و به طریق ریشخند و استهزا می گویند: کی می آید؟ ﴿والذین آمنوا مشفقون منها﴾ مؤمنانی که آن را تصدیق می کنند، از آمدن آن ترس و دلهره دارند. ﴿و یعلمون أنها الحق﴾ و یقین می دانند که به طور حتم محقق می شود. ﴿ألا إن الذین یارون فی الساعة لفی ضلال بعید﴾ بدان که آنان که در مورد امر قیامت به

جدال می‌پردازند، در گمراهی قرار دارند و از حق و درستی دورند؛ زیرا آنها عدالت و حکمت خدا را انکار می‌کنند.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ (۱۱) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ
نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (۱۲)
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَ لَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ
إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۳) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَ هُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
الْكَبِيرُ (۱۴) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَ مَنْ يَتَعَرَفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (۱۵)
أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَحْمِلْ عَلَى قَلْبِكَ وَ يَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَ يَحِقُّ
الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۱۶) وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَغْفُوا عَنِ
السَّيِّئَاتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (۱۷) وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ يَزِيدُهُمْ
مِنْ فَضْلِهِ وَ الْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (۱۸) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ
وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (۱۹) وَ هُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ
مَا قَنَطُوا وَ يَنَشِّرُ رَحْمَتَهُ وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (۲۰) وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ
مَا بَيْنَ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ وَ هُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (۲۱) وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا
كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَغْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (۲۲) وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا نَصِيرٍ ﴿۲۳﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای مهربان از قیامت سخن به میان آورد و یادآور شد که مؤمنان نیکو و کافران تبه‌کار در آن روز چه محاسبه و مجازاتی را می‌بینند، در اینجا یادآور شده است که با بندگان لطف و محبت دارد و در کیفر عاصیان، با این که مستحق عذاب می‌باشند، شتاب و عجله نمی‌کند. بعد از آن عاقبت و سرانجام پرهیزگاران و مجرمان را در آخرت و در منزلگاه عدالت و پاداش ذکر کرده است.

معنی لغات: ﴿لطیف﴾ نیکوکار، آسانگیر، مهربان. ﴿حرث﴾ در اصل به معنی بذریاشی در زمین می‌باشد. و برکشت و زرع حاصل از بذریاشی نیز اطلاق می‌شود. بعد از آن به طریق استعاره در مورد ثمرات و نتایج اعمال به کار رفته است. ﴿الفصل﴾ قضای سابق. ﴿یقترف﴾ مرتکب می‌شود، کسب می‌کند. ﴿روضات﴾ جمع روضه و به معنی محل رویش گل‌ها و درختان و میوه‌های فراوان است، مانند تفریحگاه و غیره. ﴿الغیث﴾ باران؛ چون به مردم یاری و کمک می‌رساند به غیث، «فریادرس» موسوم است. ﴿قنطوا﴾ نومید شدند. ﴿بث﴾ پخش و پراکنده و منتشر کرد. ﴿معجزین﴾ رستگان از عذاب خدا.

تفسیر: ﴿الله لطیف بعباده﴾ خدا نسبت به بندگان خود خوش‌رفتار و مهربان است و در مورد آنان نیکی فراوان می‌کند. با این که عاصی و نافرمانند خیرات و برکات و نعمت‌هایش را به آنان عطا می‌کند. مقاتل گفته است: نسبت به نیک و بد مهربان است. به خاطر معاصی و نافرمانی، آنها را با گرسنگی از پا در نمی‌آورد. ﴿یرزق من یشاء﴾ روزی را بر هر کس که بخواهد وسیع و افزون می‌کند. قرطبی گفته است: در این که بعضی را در ثروت برتر قرار می‌دهد حکمتی مقرر است، تا به یکدیگر نیازمند باشند و این هم از مهربانی خدا نسبت به بندگان سرچشمه می‌گیرد، و نیز تا ثروتمند و بینوا را امتحان کرده باشد که فرموده است: ﴿وجعلنا بعضکم لبعض فتنة أتصبرون﴾.^(۱) ﴿و هو القوی العزیز﴾ و او

قدرت انجام دادن تمام خواسته‌هایش را دارد و عزیز و مقتدر است و هرگز مغلوب نمی‌شود و به حمایت نیاز ندارد. بعد از این‌که یادآور شد که نسبت به بندگان با مهر است و نسبت به آنها نیکی و کرم فراوان دارد، یادآور شده است که انسان تا زمانی که در این دنیا در قید حیات است، باید در راه به دست آوردن اسباب نیکبختی و خیرات در تلاش باشد. در این راستا فرموده است: ﴿مَنْ كَانَ يَرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ هر کس از عملش قصد اجر و پاداش و ثواب آخرت را داشته باشد، با چند برابر کردن حسناتش، اجر و ثوابش را افزایش می‌دهیم.^(۱) ﴿وَمَنْ كَانَ يَرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ و هر کس از عمل خود فقط متاع و نعمت‌های دنیوی را مدّ نظر داشته باشد، بعضی از متاع مورد نظرش را به او می‌دهیم. ﴿وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ و در آخرت سهم و نصیبی از ثواب و پاداش و نعمت ندارد. زمخشری گفته است: به طریق مجاز عملی که برای به دست آوردن فایده انجام می‌شود، به حرث، «کشت» موسوم شده است، و تفاوت آن دو عمل در این است: آن‌که برای آخرت کار می‌کند، حسنات و نیکی‌هایش چند برابر می‌شود، و آن‌که برای متاع دنیوی تلاش می‌کند، به قسمتی از مقصودش نایل می‌آید نه به تمام مقصود و خواستش.^(۲) در التسهیل آمده است: کشت و بذرپاشی برای آخرت عبارت است از تلاش برای آن، و کشت و زرع برای دنیا نیز چنین است. این «حرث» از کشت زمین استعاره شده است؛ زیرا برزگر تلاش می‌کند و از عمل خود امید و انتظار سود را دارد.^(۳) بعد از آن عبادت کافران را برای غیر خدا در حالی که خدا خالق است و بر بندگان فضل و کرم دارد، نکوهش کرده و می‌فرماید: ﴿أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مِمَّا يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ﴾ استفهام تقریری و توییخی است. یعنی آیا آن کفار شرکایی از

شیطان یا بت‌ها دارند که بدون اجازه و فرموده‌ی خدا، شریک قرار دادن برای خدا و نافرمانی از او امر او را برای آنان مشروع کرده باشند؟ شیخ زاده گفته است: اسناد شرع به بت‌ها که جمادند اسناد مجازی است. و از قبیل اسناد فعل است به سبب، و به عنوان مشاکله و سرزنش، آن را دین نامیده است.^(۱) ﴿و لولا كلمة الفصل لقضى بينهم﴾ و اگر فرمان و حکم ازلی خدا مبنی بر این که پاداش و کیفر در روز قیامت به کافر و مؤمن داده شود، صادر نشده بود، حکم به تعجیل کیفر ستمکار و ثواب و پاداش مؤمن صادر می‌گردید. ﴿وإن الظالمين لهم عذاب أليم﴾ و برای کافرانی که به خود ستم روا داشته و راه کفر و عصیان را پیش گرفته‌اند، عذابی دردناک مقرر است. ﴿تری الظالمين مشفقين مما كسبوا﴾ ای مخاطب! کافران را در روز قیامت در حالی می‌بینی که از کیفر اعمال زشتی که در دنیا مرتکب شده‌اند به شدت می‌ترسند. ﴿و هو واقع بهم﴾ در صورتی که خواه بترسند یا نترسند در روز قیامت چنان کیفری به طور حتم بر آنان نازل می‌شود. ﴿و الذين آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات﴾ در همان حال مؤمنان نیکوکار در باغ‌های بهشت کامیابند و لذت می‌برند و از پاکترین بخش و بلندترین منازل آن بهره می‌گیرند. ﴿لهم ما يشاءون عند ربهم﴾ آنها در بهشت و از جانب خدای کریم در آن باغ‌ها از انواع لذایذ و نعمت‌ها و پاداش بزرگ برخوردارند. ابن‌کثیر گفته است: آن‌که در ذلت و خواری قرار دارد، کجا و آن‌که در باغ‌های بهشت مستقر است و از هر نوع خوردنی و نوشیدنی و لذایذ استفاده می‌کند کجا؟^(۲) از این رو گفته است: ﴿ذلك هو الفضل الكبير﴾ این نعمت‌ها و پاداش، بزرگترین پاداشی است که با هیچ چیز برابر نیست. قرطبی گفته است: عبارت است از فضل و کرمی غیر قابل توصیف و بیان، و عقل به حقیقت آن راه‌یاب نیست؛ زیرا خدای عزوجل وقتی می‌گوید: «کبیر است» چه کسی قدر و میزان آن را معین

می‌کند و تخمین می‌زند. ^(۱) ﴿ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ این همان بخشش و کرمی است که خدا مژده‌ی آن را به بندگان مؤمن و پرهیزگارش می‌دهد تا برای نایل آمدن به آن شتاب داشته باشند، و سرور شوقشان برای رسیدن به آن افزوده شود. ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ ای محمد! به آنها بگو: در مقابل تبلیغ رسالت اجر و پاداش مالی از شما نمی‌خواهم، جز این که حق خویشاوندی را نگهدارید و رعایت نموده و مرا اذیت نکنید تا به تبلیغ رسالت خدا بپردازم. ابن‌کثیر گفته است: در مقابل این تبلیغ و اندرز مالی از شما نمی‌خواهم، بلکه فقط می‌خواهم مرا به حال خود بگذارید و دست از سر من بردارید تا پیام‌ها و رسالات خدایم را ابلاغ کنم، و به خاطر خویشاوندی که در بین من و شما برقرار است، مرا اذیت نکنید. ^(۲) ابن‌عباس گفته است: یعنی جز رعایت قرابتی که در بین من و شما موجود است چیزی از شما نمی‌خواهم، من از شما می‌خواهم به خاطر قرابتی که موجود است، مرا دوست بدارید. ﴿وَمَنْ يَقْرَفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا﴾ و هر کس عملی نیکو و عبادتی را انجام دهد ثوابش را برای او چند برابر می‌کنیم. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ به حقیقت خدا بخشنده‌ی گناهان است و احسان و نیکی را ارج می‌نهد و عمل هیچ کس را ضایع نمی‌کند، از این رو بسی از گناهان را می‌بخشاید و ثواب نیکی اندک را افزایش می‌دهد. ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ یا این که کفار قریش می‌گویند: محمد در این که قرآن را به خدا نسبت می‌دهد، به خدا دروغ بسته و دروغی را ساخته است؟ ابوحیان گفته است: این استفهام برای انکار و توبیخ مشرکین به خاطر این گفتار آمده است؛ یعنی نمی‌توان دروغ بستن به خدا را به او نسبت داد؛ چون خود شما قبلاً به صدق و امین بودن و درستی محمد اعتراف کرده‌اید، بستن دروغ به خدا از او و امثال او

نمی خیزد.^(۱) ﴿فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾ اگر آن طور که آن تبهکاران گمان می‌برند، به خدا افترا و دروغ ببندی، خدا مهر فراموشی بر قلبت می‌زند و این قرآن را فراموش می‌کنی، اما تو افترا و دروغ به خدا نبسته‌ای، از این رو خدا تو را تأیید می‌کند و به تو مدد می‌رساند. ابن‌کثیر گفته است: و این هم مانند گفته‌ی حق تعالی می‌باشد که می‌فرماید: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ ابوسعود گفته است: آیه بر بطلان گفته‌ی آنها گواه است؛ زیرا بیان کرده است که اگر پیامبر ﷺ به خدا دروغ می‌بست، خدا مانع می‌شد و قطعاً مهر بر قلبش می‌زد، به طوری که یک ذره از معانی آن به قلبش خطور نمی‌کرد و نمی‌توانست حتی یک حرف از حروف آن را بر زبان بیاورد.^(۲) ﴿وَيُحِثُّ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ و خدا ناروا و باطل را به کلی از بین می‌برد. ﴿وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾ و با کلام نازل شده‌ی خود و قضای قطعیش حق را ثابت کرده و توضیح می‌دهد. ابن‌کثیر گفته است: ﴿بِكَلِمَاتِهِ﴾ یعنی به وسیله‌ی دلایلش. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ خدا به اسرار نهفته در قلوب و مکنونات ضمیر و محتوای دل‌ها آگاه است. قرطبی گفته است: منظور این است که اگر تو در دل خود قصد افترا بکنی، خدا از آن آگاه‌تر است و مهر فراموشی بر قلبت می‌زند.^(۳) ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ خدا بدین وسیله بر بندگان منت می‌نهد؛ یعنی خدای عز و جل به فضل و کرم خود توبه‌ی بندگان را می‌پذیرد، و اگر به صدق و اخلاص نیت، نافرمانی را ریشه کن کنند و به سوی او برگردند، خدا توبه‌ی آنان را قبول می‌کند. ﴿وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ و از گناهان بزرگ و کوچک برای هر کس که بخواهد صرف‌نظر می‌کند. ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ و تمام اعمال نیک و بد شما را می‌داند. ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ خدا دعای

مؤمنان صالح را اجابت می‌کند. رازی گفته است: یعنی «یستجیب للمؤمنین» جز این‌که لام آن حذف شده است، همان‌گونه که در «وإذا کالوهم» لام را حذف کرده است؛ یعنی «کالوهم».^(۱) «و یزیدهم من فضله» و بیش از آنچه درخواست کرده و استحقاقش را دارند، از کرم و فضل و سخای خود به آنها می‌دهد؛ زیرا خدا جواد و باسخاوت و نیکوکار و مهربان است. «و الکافرون لهم عذاب شدید» و اما برای کافران به خدا در منزلگان دوزخ، عذاب دردناک و سخت مقرر است. «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الأرض» اگر خدا روزی بندگان را وسیع و فراوان می‌داد سرگردنکشی و یاغی‌گری بلند می‌کردند و با اشاعه‌ی معاصی و گناهان و تبه‌کاری در زمین فساد راه می‌انداختند؛ زیرا ثروتمندی و بی‌نیازی موجب طغیان و گردنکشی است. ابن‌کثیر گفته است: یعنی اگر روزی را بیش از احتیاج به آنها عطا می‌کرد، همین امر آنها را به یاغی‌گری و گردنکشی و تعدی به یکدیگر و سرمستی و امی داشت. و قتاده گفته است: بهترین زندگی آن است که تو را سرمست و گردنکش نکند.^(۲) «و لکن ینزل بقدر ما یشاء» اما خدای دانا روزی را به مقتضای حکمت و مصلحت عطا می‌کند. در حدیث قدسی آمده است: «برای بعضی از بندگانم فقط بی‌نیازی مصلحت است، و اگر او را بینوا کنم، دینش را بر او تباه کرده‌ام. و مصلحت بعضی نیز در بینوایی است، و اگر او را بی‌نیاز کنم دینش را فاسد کرده‌ام».^(۳) «إنه بعباده خبیر بصیر» به احوال و صلاح بندگان عالم است، پس به بعضی می‌دهد و از بعضی می‌گیرد، و به مقتضای حکمت ربانی اش گشایش می‌دهد و اندک می‌کند. «وهو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا» نعمت‌هایش را بر بندگان برمی‌شمارد؛ یعنی خدای متعال همان است که بعد از نومیدی شما از نزول باران، باران فریادرس و

نجات‌دهنده‌ی شما از خشکسالی را بر شما نازل می‌کند. ﴿و یسنر رحمته﴾ و خیر و برکت خود را بر بندگان گسترش می‌دهد. ﴿و هو الولی الحمید﴾ همو ولی و سرپرست بندگان می‌باشد، و در مقابل اعطای نعمت‌هایش به تمام زبان‌ها ستایش می‌شود. ﴿و من آیاته خلق السموات والأرض﴾ از جمله دلایل دال بر قدرت و یگانگی او خلق آسمان‌ها و زمین به این شکل زیبا و جالب است. ﴿و ما بث فیها من دابة﴾ و از جمله دلایل قدرتش مخلوقاتی است که در آسمان‌ها و زمین پخش و منتشر شده‌اند. ابن‌کثیر گفته است: و این امر شامل فرشتگان و انسان و جن و دیگر مخلوقات و حیوانات می‌شود که دارای اشکال و رنگ‌ها و جنس‌ها و انواع مختلف می‌باشند.^(۱) و مجاهد گفته است: آنها عبارتند از: انسان و فرشتگان. ﴿و هو علی جمیعهم إذا یشاء قدیر﴾ و خدای متعال، هر وقت اراده کند می‌تواند تمام خلایق را برای حشر و حساب و پاداش و کیفر گرد آورد. ﴿و ما أصابکم من مصیبة فمأ کسبت أیدیکم﴾ ای انسان! هر مصیبت و مشکل جانی یا مالی برایتان پیش آمده باشد فقط به سبب گناهان و نافرمانی‌هایی بوده که مرتکب شده‌اید. جلال گفته است: تعبیر به «ایدی» از این جهت است که اکثر اعمال به وسیله‌ی دست انجام می‌شود.^(۲) ﴿و یعفوا عن کثیر﴾ و از بسی از گناهان صرف‌نظر می‌کند و به خاطر آن شما را کیفر نمی‌دهد، و اگر در مقابل تمام اعمال‌تان شما را مؤاخذه می‌نمود، شما را نابود می‌کرد. در حدیث آمده است: «شاخه‌ی درختی به بنی‌آدم آسیب نمی‌رساند، و یا پایش نمی‌لغزد، و یا رگی از بدنش تکان نمی‌خورد جز به سبب گناهی که از وی سر زده است، اما خداوند بیشتر گناهان را می‌بخشاید».^(۳) ﴿و ما أنتم بمعجزین فی الأرض﴾ ای مشرکان! شما نمی‌توانید از عذاب و قضای خدا فرار کنید، هر چند که در تمام گوشه و

۱- مختصر ۲۷۸/۳.

۲- جلالین ۳۸/۴.

۳- در البحر ۵۱۸/۷ چنین آمده است، و ابن‌کثیر ذکر کرده است که این حدیث را ابن‌ابی‌حاتم به صورت مرسل از حسن روایت کرده است.

کنار زمین پراکنده شوید. ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ و جز خدا ولی و سرور و سرپرستی ندارید که منافع و مصلحت‌های شما را به عهده بگیرد، و یار و یاورى ندارید که عذاب و انتقام او را از شما دفع کند.

فوايد: مصیبت وارده به انسان موجب زدودن گناهان و پلشتی‌ها می‌شود، مصیبت وارده بر پیامبران موجب بالا رفتن درجات و منزلت آنها می‌شود؛ زیرا پیامبران از گناهان و پلشتی معصومند.

توجه: بعضی از دانشمندان گفته‌اند: دور نیست در سیارات و اقمار و کرات فوقانی غیر از فرشتگان مخلوقاتى شبیه مخلوقات زمین موجود باشد. همان‌طور که دلایل فلکی نشان‌دهنده‌ی حیات در کُره‌ی مریخ است. و به این آیه استدلال کرده‌اند: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ﴾، می‌گویم: امکان دارد در این فضای بیکران، غیر از انسان، مخلوقاتى دیگر موجود باشند، اما در مورد وجود انسان، ما یقین داریم که جز بر کره‌ی زمین انسان موجود نیست؛ چون خدا فرموده است: ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ (۳۲) **إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ** (۳۳) **أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبَتْ وَأَغْفِرَ عَنْ كَثِيرٍ** (۳۴) **وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَخِيصٍ** (۳۵) **فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ** (۳۶) **وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ** (۳۷) **وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْزَجَهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ** (۳۸) **وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ**

يَنْتَصِرُونَ ﴿٢٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَنِ اتَّصَرَ بِغَدِّ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٣١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٣٣﴾ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٣٤﴾ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٣٦﴾ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مُلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٣٧﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَّحْنَا بِهَا وَإِنْ نَصَبْنَاهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمْتُمْ أُيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٣٨﴾ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَآنَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٣٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَآنَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾ وَ مَا كَانَ لِيُشِيرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴿٤١﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٢﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٤٣﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان بعضی از دلایل وحدانیت خود در خلق آسمان ها و زمین و مخلوقات پراکنده و بی شمار مستقر در آن دورا یاد آور شد، به دنبال آن دلیلی دیگر بر وجود خدای توانا و حکیم یاد آور شد که

عبارت است از کشتی‌های غول‌پیکر که شبیه کوه‌ها می‌باشند و به قدرت خدا در سطح دریا، با محل مواد خوراکی و سایر کالاها در حرکتند. و سوره را با بیان وحی و درستی و صدق قرآن خاتمه داده است.

معنی لغات: «الجوار» جمع جاریه به معنی کشتی است. و چون در آب حرکت می‌کند به جاریه موسوم است. «کالاعلام» جمع علم به معنی کوه بزرگ و بلند است. خنساء می‌گوید:

وَإِنَّ صَخْرًا لَّنَاتُمِ الْهَدَاةَ بِهِ   كَأَنَّهُ عِلْمٌ فِي رَأْسِهِ نَارٌ

«صخر شخصیتی است که هدایتگران به او اقتدا می‌کنند، همانا او همچون کوهی است که در قلبی آن آتش باشد».

«رواکد» ساکنان بدون حرکت. «محیص» محل گریز و رستگاری از عذاب. «یوبقهن» آنها را هلاک و نابود می‌کند. «الفواحش» جمع فاحشه به معنی زشتی و پلشتی است؛ از قبیل زنا و قتل و شرک. «نکیر» منکر، عذابی را که بر شما وارد می‌شود انکار می‌کند. «عقیم» نازا.

تفسیر: «و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام» از جمله دلایل مشعر بر قدرت مغلوب نشدنی و تسلط عظیم خدا، کشتی‌های کوه مانند و غول‌پیکر است که در دریا در حرکتند. «إِنْ يَشَأْ يُسْكِنَ الرِّيحَ فَيَظِلُّنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ» اگر خدا بخواهد باد را از وزیدن متوقف می‌کند و کشتی‌ها بر سطح دریا ساکن و بدون حرکت باقی می‌مانند. «إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ» به حرکت درآوردن آنها، برای هر مؤمنی که در سختی صبور و شکیبا است و در حالت رفاه و آسایش سپاسگزار می‌باشد، متضمن پند و اندرز عظیم است. صاوی گفته است: یعنی برای کسانی که بر بلایا بسیار صابرند و بر عطایا بسیار شاکر.^(۱)

و ابوحیان می‌گوید: از این جهت کشتی‌های روان در دریا را نام برده است، که آب متضمن دلایلی بس عظیم و دال بر قدرت خدا می‌باشد؛ زیرا آب جسمی است لطیف و شفاف، و مواد سنگین در آن فرو می‌رود، و انگهی کشتی‌ها با این‌که حامل اجسام سنگین و انبوه‌اند، معهذا خدا در آب قدرتی قرار داده است که آن را حمل کرده و مانع فرو رفتن آن می‌شود، و بعد از آن باد را وسیله‌ی حرکت کردن آن قرار داده است و وقتی خدا بخواهد کشتی پهلوی بگیرد، باد را متوقف می‌کند و کشتی از جایش تکان نمی‌خورد.^(۱)

«أویوبقهن بما کسبوا» و یا اگر بخواهد باد را به صورت طوفان درمی‌آورد، و به سبب ارتکاب جرایم انسان‌ها، کشتی و سرنشینانش را غرق و نابود می‌کند. «و یعف عن کثیر» و از بسی از گناهان صرف‌نظر می‌کند و آن را می‌بخشاید و خدا آنان را از نابودی نجات می‌دهد. «و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص» و تا کفار مجادله‌گر در آیات خدا بدانند و دریابند که از عذاب خدا پناهگاه و محل‌گریزی ندارند. قرطبی گفته است: یعنی تا کافران نیک بدانند که وقتی به دریا زدند و طوفان و امواج از هر طرف آنها را در برگرفت، جز پیشگاه خدا پناهگاهی ندارند و اگر خدا نابودی آنان را اراده کند، احدی نیست که آن را برطرف نماید، پس مخلصانه به عبادت و پرستش او رو می‌آورند.^(۲)

«فما أوتیتهم من شیء فتاع الحیاة الدنیا» ای انسان! هر چه از نعمت و زیبایی‌های دنیای ناپایدار، به شما عطا شده است، نعمت‌هایی رفتنی و ناپایدار است که در طول زندگی از آن بهره می‌گیرید و بعد از آن زایل می‌شود. «و ما عند الله خیر و أبقی» اما ثواب و نعمت‌های خدا از تمام دنیا و محتویاتش بهتر است؛ زیرا نعمت‌های آخرت دائمی و مستمر است، پس فانی و ناپایدار را بر باقی و پایدار ترجیح دهید. «لذین آمنوا» این نعمت‌ها برای افرادی است که خدا و پیامبرش را تصدیق کرده و در دنیا برترک گذاشته‌اند.

شکیبایی می‌کنند. ﴿و علی رهیم یتوکلون﴾ و در تمام امور فقط به خدا تکیه و اعتماد می‌کنند. ﴿والذین یجتنبون کبائر الإثم﴾ مؤمنانی که از ارتکاب گناهان بزرگ از قبیل شرک و قتل و حقوق والدین، اجتناب می‌ورزند. ﴿والفواحش﴾ ابن عباس گفته است: یعنی از زنا دوری می‌کنند. ﴿و إذا ما غضبوا هم یغفرون﴾ و اگر از یک نفر تجاوزگر عصبانی و خشمگین شوند، خشم خود را فرو خورده و او را می‌بخشند و از او صرف نظر می‌کنند. صاوی گفته است: صرف نظر و حلم در موقع پیدایش خشم، از مکارم اخلاق است. اما به شرط این که حلم و حوصله به مردانگی خلل وارد نکند و به امری واجب زبان نرساند. مثلاً در موقع هتک حرمت خدا خشم واجب است نه حلم و حوصله. گفته‌ی شافعی بر این مبنا آمده است: «آن که خشمش برانگیخته شود و خشمگین نگردد، الاغ است». شاعر گفته است: «حوصله و حلم بیجای انسان، جهل است و نادانی». ^(۱) ﴿والذین استجابوا لرهیم﴾ و برای آنان که وقتی به توحید و عبادت خدا خوانده شوند، آن را اجابت می‌کنند. بیضاوی گفته است: در مورد انصار نازل شده است که پیامبر ﷺ آنان را به ایمان دعوت کرد، و آن را اجابت کردند. ^(۲) ﴿و أقاموا الصلاة﴾ و نماز را با رعایت شروط و آداب اقامه کردند و در اول وقت آن را خوانده و بر آن استمرار ورزیدند. ﴿و أمرهم شوری بینهم﴾ و در مورد امور به مشاوره و همفکری می‌پردازند، و شتاب به خرج نمی‌دهند. و جز بعد از مشاوره هیچ امر مهم دینی یا دنیوی را انجام نمی‌دهند. ﴿و مما رزقناهم ینفقون﴾ و از آنچه خدا به آنها عطا کرده است به عنوان احسان به بندگان خدا در راه او هزینه و صرف می‌کنند. ﴿و الذین إذا أصابهم البغی هم ینتصرون﴾ و کسانی که چون ستم به ایشان رسد، انتقام می‌گیرند. و در مقابل ستم تجاوزگر تسلیم و ساکت نمی‌نشینند. ابراهیم نخعی گفته است: یعنی آنان که بیزارند از این که خود را خوار کنند تا فاسقان و ستمکاران

بر آنان چیره و گستاخ شوند.^(۱) ابوسعود گفته است: بعد از این که آنها را به سایر اوصاف فضیلت توصیف کرد، در اینجا آنها را به صفت دلیری و شجاعت نیز توصیف می کند. و این امر با توصیف آنها به بخشایندگی منافات ندارد؛ چون هر یک در جای خود نیکو است و پسندیده.^(۲) «و جزاء سیئة سیئة مثلها» کیفر تجاوز این است که از ستمکار انتقامی مانند آن بدی که مرتکب شده است، گرفته شود بدون تعدی و افزایش. امام فخر گفته است: بعد از این که فرمود: «الذین إذا أصابهم البغي هم ينتصرون»، به دنبال آن مقرر داشت که انتقام باید به مثل مقید، و بدون اضافه باشد. و عمل زشت از این رو به «سیئه» موسوم شده است که سبب انزجار طرف می گردد.^(۳) «فمن عفا وأصلح فأجره على الله» هر کس از ستمکار صرف نظر کند و میانه‌ی خود را با دشمن اصلاح نماید، در مقابل این عمل خدا پاداش جزیل به او می دهد. ابن کثیر گفته است: خدای متعال عدالت یعنی قصاص را مشروع قرار داده، و فضل یعنی عفو را تشویق کرده است، پس هر کس صرف نظر کند خدا اجر و پاداش او را ضایع نمی کند. در حدیث آمده است: «خدا عزت بنده‌ی عفوکننده را می افزاید».^(۴) «إنه لا يحب الظالمين» خدا از آغازگران ستم و تجاوزگران در انتقام، خشمگین است و آنها را دوست ندارد. «و لمن انتصر بعد ظلمه» و هر کس بدون تعدی و تجاوز از ستمگرش انتقام عادلانه بگیرد، «فأولئك ما عليهم من سبيل» این گروه کیفر و عقوبت و مواخذه‌ای بر آنان نیست؛ زیرا انتقام مباح و مجاز را گرفته اند. «إنما السبيل على الذين يظلمون الناس» بلکه کیفر و مواخذه و عقوبت بر اشخاصی است که به مردم ظلم و تعدی می کنند. «و يبيغون في الأرض بغير الحق» و در زمین گردنکشی می کنند و با ارتکاب معاصی و تعدی بر جان و مال مردم، زور و فشار را روا

۱- قرطبی ۳۹/۱۶.

۲- ابوسعود ۳۶/۵.

۳- تفسیر کبیر ۱۷۴/۲۷.

۴- مختصر ۲۸۰/۳.

می‌دارند. ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ برای این ستمکاران یاغی، به سبب ظلم و طغیانشان عذاب دردناک مقرر است. ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عِزِّ الْأُمُورِ﴾ و آن‌که در مقابل آزار شکیب‌ا باشد و به خاطر جلب رضایت خدا از انتقام صرف‌نظر کند، یقین بداند که این صبر و صرف‌نظر، از امور پسندیده و ستوده می‌باشد که خدا به آن امر کرده و بر آن تأکید نهاده است. صاوی گفته است: به خاطر ترغیب و اهمیت دادن به صبر و برای نشان دادن سرانجام نیکوی آن، صبر را تکرار کرده است.^(۱) ﴿وَمَن يَضِللِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ﴾ و خدا هر کس را گمراه نماید یاور و راهنمایی ندارد که او را به حق راهنمایی کند. ﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ﴾ و کافران را می‌بینی که چون عذاب جهنم را مشاهده کردند، ﴿يَقُولُونَ هَلْ إِلٰهٌ مُّرد مِّن سَبِيلٍ﴾ از هول و هراس آنچه مشاهده کرده‌اند درخواست برگشتن به دنیا را کرده و می‌گویند: آیا راه برگشتن به دنیا موجود است؟ قرطبی گفته است: درخواست می‌کنند به دنیا برگردند تا به اطاعت خدا پردازند. اما جوابی مثبت نمی‌یابند.^(۲) ﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ ای مخاطب! آنها را می‌بینی وقتی که به سوی آتش برده می‌شوند، ﴿خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ از ترس ذلت و خفتی که در انتظار آنان است، خود را خوار و خفیف می‌بینند. ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ﴾ از ترس و هراس دزدانه نگاه می‌کنند، مانند انسانی که او را می‌برند که با شمشیر گردنش را بزنند و قادر نیست مستقیم و به تمامی آن را نگاه کند. ابن عباس گفته است: چشم را پایین انداخته و به خواری نگاه می‌کند. قتاده و سدی گفته‌اند: از شدت ترس دزدانه نگاه می‌کنند.^(۳) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ مؤمنان مستقر در بهشت وقتی عذاب وارده بر کفار را مشاهده می‌کنند، می‌گویند: زیانمندی

۲- قرطبی ۴۶/۱۶.

۱- صاوی ۴۱/۴.

۳- تفسیر کبیر ۱۷۸/۲۷.

حقیقی آن است که آنها به سویش روان شده‌اند، آنها با استقرار دائمی در آتش دوزخ خود و خانواده‌ی خود را زیانمند کرده‌اند. ﴿أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ بیدار باشید آنها در عذابی قطع نشدنی قرار می‌گیرند. ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ آن‌طور که در دنیا امیدوار بودند، یاران و مددکارانی نمی‌یابند که در دفع عذاب خدا آنها را یاری دهند. ﴿وَمَنْ يَضِللِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ و هر کس خدا او را گمراه کند در دنیا راهی به حق نمی‌یابد و در آخرت راهی به بهشت ندارد؛ زیرا راه نجات بر او مسدود شده است. ابن‌کثیر گفته است: یعنی هر کس خدا او را گمراه کند راه نجاتی ندارد. ^(۱) ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ﴾ ایمان و طاعتی را اجابت کنید که خدا شما را به آن می‌خواند. ﴿مَنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِي يَوْمَ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ قبل از این‌که آن روز هولناک فرارسد که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را رد کند؛ چون احدی نیست آن را دفع و منع کند. ﴿مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ﴾ در چنان روزی راه گریزی نمی‌یابید تا به آن پناه ببرید. ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾ و منکری نمی‌یابید که به عذاب وارده بر شما اعتراض و آن را انکار کند. ابوسعود گفته است: یعنی نمی‌توانید اعمالی را انکار کنید که مرتکب شده‌اید؛ زیرا در نامه‌ی اعمالتان ثبت است، و اعضایتان بر آن گواهی می‌دهد. ^(۲) ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ پس اگر مشرکان ایمان و هدایت خدای رحمان را نپذیرفتند، ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ ای محمد! تو را به عنوان مراقب و ناظر و مسؤول ایمان آنها نفرستاده‌ایم که حساب از آنان بکشی. ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ جز تبلیغ رسالت خدایت، که آن را انجام داده‌ای، چیزی بر تو نیست. ابوحیان گفته است: آیه خاطر پیامبر را تسلی می‌دهد، و برایش انس و آرامش ایجاد می‌کند و اندوهش را از بین می‌برد. ^(۳) بعد از آن خدا یادآور شده است که ناسپاسی به نعمت خدا با سرشت

انسان عجین شده است، و می‌فرماید: ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَبَهَا﴾ منظور جنس انسان است. آن هم به دلیل ﴿وَإِن تَصْبَهُم﴾. معنی آیه چنین است: وقتی نعمتی را از قبیل تندرستی و بی‌نیازی و آسایش و غیره به انسان عطا کنیم، سرمست و متکبر می‌شود. ﴿وَإِن تَصْبَهُم سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ فَإِن الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ و اگر به سبب ارتکاب زشتی و گناه، خشکسالی و نعمت و بلا و سختی نصیب انسان بشود، می‌بینی انسان در انکار و ناسپاسی مبالغه می‌کند و نعمت را فراموش و مصیبت را به یاد می‌آورد. صاوی گفته است: حکمت در این‌که قبل از نعمت ﴿إِذَا﴾ و قبل از بلا ﴿إِن﴾ را آورده، اشاره به این نکته است که نعمت محقق‌الحصول است به عکس بلا و مصیبت؛ زیرا رحمت خدا بر خشمش فزونی دارد.^(۱) و امام فخر گفته است: هر چند نعمت خدا در دنیا عظیم باشد، اما با مقایسه به سعادت آخرت مانند نسبت قطره به دریا می‌باشد. از این رو آن را ﴿ذُوقُ﴾ «چشیدن» نامیده است. پس خدا مشخص کرده است وقتی انسان در دنیا به این مقدار ناچیز نایل آید، از آن شاد و مسرور می‌شود و به سبب آن غرورش بالا می‌رود، و در لجن خودپسندی و تکبر و خودبزرگ‌بینی فرو می‌افتد، و گمان می‌برد به همه چیز رسیده است. و این امر از جهل و نادانیش به دنیا و آخرت ناشی می‌شود.^(۲) ﴿لِلَّهِ الْمَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ یعنی خدای متعال مالک تمام عالم هستی، عالم اعلا و عالم سفلی می‌باشد و در آن به میل خود دخل و تصرف می‌کند. منظور از آیه این است که انسان نباید از داشتن مال و مقام مغرور شود، و باید بداند که تمام آنها فقط از آن خدای یگانه می‌باشند، و کلید تصرف در آسمان و زمین، در قبضه‌ی قدرت او قرار دارد، می‌دهد، منع می‌کند، می‌گیرد و قضا و قدرش برگشت ندارد و حکمش تعقیب نمی‌شود. ﴿يَهْبِ لِمَن يَشَاءُ إِنِئَاءُ﴾ به هر کس از بندگانش که بخواهد فرزند دختر عطا می‌کند.

«وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ» و به هر کس که بخواهد فقط فرزند پسر عطا می‌کند. «أَوْ يَزُوجَهُمْ ذَكَرًا وَ إِنَاثًا» و اگر بخواهد از هر دو نوع به او می‌دهد، و پسر و دختر هر دو را عطا می‌کند. «وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا» و هر کس را که بخواهد عقیم و نازا خلق می‌کند؛ یعنی بعضی از مردان و زنان را نازا خلق می‌کند و دارای اولاد نمی‌شوند. بیضاوی گفته است: یعنی بنا به مقتضای مشیت و اراده‌ی خدا، حال و وضع بندگان در مورد اولاد مختلف و متفاوت است، بدین معنی به بعضی فقط یک صنف می‌بخشد و به بعضی از هر دو صنف و بعضی را نازا قرار می‌دهد.^(۱) منظور از آیه بیان قدرت خدای متعال در عالم است و هر طور که بخواهد آن را عملی می‌کند. از این رو گفته است: «إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ» علم و قدرتش به آخرین درجه رسیده است. و هر کاری را بر مبنای مصلحت و حکمت انجام می‌دهد. ابن‌کثیر گفته است: خدا انسان را به چهار گروه تقسیم کرده است: به بعضی فقط دختر می‌بخشد، به بعضی تنها پسر می‌دهد، به بعضی هر دو را عطا می‌کند و بعضی را از هر دو محروم می‌کند، و آنها را نازا و بدون اولاد و نسل قرار می‌دهد. پس پاک و با قدرت همو است.^(۲) بعد از آن وحی و اقسام آن را بیان فرموده است: «وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا» برای انسان مقدر نیست که خدا با او سخن بگوید مگر به طریق وحی، در خواب یا به الهام؛ زیرا خواب پیامبران همان‌طور که برای ابراهیم خلیل پیش آمد، حق و درست است. که گفت: «إِنِّي أُرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ». «أَوْ مَن وَرَاءَ حِجَابٍ» یا از پشت حجاب و حایل با او سخن می‌گوید، همان‌طور که با حضرت موسی عليه السلام سخن گفت. «أَوْ يَرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِآذَنِهِ مَا يَشَاءُ» یا این که فرشته‌ای اعزام می‌دارد تا وحی را به پیامبر ابلاغ کند تا هر چه را که خدا بخواهد تبلیغ کند، همان‌طور که جبرئیل وحی را بر پیامبران نازل می‌کرد. در التسهیل آمده است: خدا در این آیه معلوم می‌دارد که به سه روش

با انسان سخن می‌گوید: اول، وحی که به طریق الهام یا خواب است. دوم، کلام خدا را از پشت پرده و حجاب می‌شنود. سوم، عبارت است از وحی به وسیله فرشته، و این نوع مخصوص پیامبران است. و قسمت دوم مخصوص حضرت موسی و حضرت محمد ﷺ است؛ زیرا در شب اسرا خدا با او سخن گفت. و قسم اول برای پیامبران و اولیا پیش می‌آید. ^(۱) صاوی گفته است: الهام برای غیر پیامبر صورت پذیر است، مانند الهام به اولیا، جز این که گاهی شیاطین در الهام اولیا اختلاط ایجاد می‌کنند؛ زیرا اولیا معصوم نیستند، به عکس پیامبران که الهامشان از خلط شیطان مصون است. ^(۲) «إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ» خدا از اوصاف مخلوقان بالاتر است، و در افعال و صنعتش حکیم است و اعمالش به مقتضای حکمت جاری می‌باشد. «وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا» همان‌طور که بر دیگر پیامبران وحی نازل کردیم، ای محمد! این قرآن را نیز بر تو نازل کردیم. از این جهت آن را روح نامیده است که نفوس را جان می‌بخشد و آنها را از مرگ جهالت می‌رهاند. مالک بن دینار می‌گفت: ای اهل قرآن! قرآن در نهادهای شما چه بذری را کاشته است؟ در حقیقت همان‌طور که باران زمین را سرسبز و زنده می‌کند، قرآن هم قلوب را شاد و زنده می‌کند. ^(۳) «مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ» ای محمد! قبل از نزول وحی نمی‌دانستی قرآن چیست، و با شرایع و علایم ایمان به طور کامل و مفصل آشنا نبودی. «وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نَوْرًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا» اما این قرآن را نور و چراغی قرار داده‌ایم که به وسیله آن بندگان پرهیزگار را هدایت می‌دهیم. «وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» و تو مردم را به دین اسلام هدایت می‌کنی که دینی استوار و راست است. «صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» این دین و آیین که در آن کژی و کاستی موجود نیست عبارت

است از دین خدا که تمام موجودات عالم هستی از لحاظ ملکیت و خلق و بندگی از آن او می باشد. ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ بدانید که سرانجام همه ی امور تنها به سوی او برمی گردد، و در آن با عدالت و حکمت در بین بندگان، حکم می کند.

تکات بلاغی: ۱- ﴿لَتَنْذِرُ أُمَّ الْقُرَى﴾ متضمن مجاز مرسل است؛ یعنی «اهل أم القرى». ۲- ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ حاوی توالی موکدات «إِلا» و «إِنَّ» و «ضمیر فصل» است.

۳- ﴿الْجَنَّةُ وَالسَّعِيرُ﴾، «بیسط و یقدر» و «ذکرانا و إناثا» متضمن طباق است.

۴- «یستعجل بها الذین لایؤمنون والذین آمنوا مشفقون منها» حاوی طباق سلب است.

۵- «من کان یرید حرث الآخرة» متضمن استعاره می باشد.

۶- «و یحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته» متضمن مقابله است.

۷- در «ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته» عطف عام بر خاص مقرر است.

۸- «و من آیاته الجوار کالأعلام» متضمن تشبیه مرسل مجمل است.

۹- در «یهب لمن یشاء إناثا و یهب لمن یشاء الذکور أویزوجهم ذکرانا و إناثا» تقسیم مقرر است.

۱۰- «و ما أصابکم من مصیبة» شامل جناس اشتقاق است.

۱۱- «لکل صبار شکور» حاوی صیغه ی مبالغه می باشد.

۱۲- در «و جزاء سیئة سیئة مثلهما» مشاکله بر قرار است.

۱۳- توافق فواصل که از محسنات بدیعی است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی زخرف در مکه نازل شده و مانند دیگر سوره‌های مکی بنیاد عقیده‌ی اسلام و اصول ایمان؛ «ایمان به یگانگی خدا و رسالت و زنده شدن و کیفر و پاداش» را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

* به اثبات منبع و مصدر وحی، و درستی این قرآن پرداخته است که خدا آن را با فصیح‌ترین زبان و خالص‌ترین بیان، بر پیامبر ﷺ نازل کرده است تا برای پیامبر بیسواد معجزه‌ی درخشان باشد.

* بعد از آن به ذکر دلایل دال بر قدرت و یگانگی خدا پرداخته است که در این عالم گسترده، در آسمان و زمین و کوه و دشت و هامون و در دریاها و رودخانه‌ها و آب سرازیر شده از آسمان و کشتی‌های روان بر سطح آب، و حیواناتی که خدا آنها را برای انسان مسخره کرده است تا گوشت آنها را بخورند و از آنها سواری بگیرند، پخش و پراکنده شده است.

* بعد از آن، سوره، خرافات و بت‌پرستی‌هایی را مورد بحث قرار داده است که در جامعه‌ی جاهلی مرسوم و مقرر بود، آنها از داشتن دختر بیزار و متنفر بودند، با این وجود از راه سفاقت و نادانی برای خدا دختران قرار می‌دادند، و گمان می‌بردند که فرشتگان دختران خدا می‌باشند، آنگاه آیات نازل شده این انحراف را تصحیح کرد، و نهاد انسان را به فطرت باز آورد و آنها را به حقیقت قطعی و برتر و روشن‌تر متوجه ساخت.

* سوره دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام را به اختصار باز گفته است. ابراهیم که مشرکان گمان می‌برند از نسل او و بر آیین او می‌باشند، سوره این ادعای آنها را رد و تکذیب کرده و مشخص می‌کند که ابراهیم اولین فردی بود که از بت‌ها تبری جست.

* بعد از آن به تکذیب و رد شبهه‌ای ناروا و بوج رو آورده است که مشرکان آن را پیرامون رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برانگیخته بودند. آنان پیشنهاد و درخواست می‌کردند که رسالت باید بر مردی صاحب جاه و مال و مقام نازل شود، نه انسانی فقیر و یتیم مانند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آنگاه آیات اعلام داشت و معین کرد که جاه و ثروت، معیار بزرگی و کرامت انسان و استحقاق نایل آمدن به مناصب والا نیستند. و حطام دنیا به اندازه‌ای پست و حقیر است که خدا خواست آن را وسیله‌ی رفاه کافران قرار دهد و مؤمنان را از آن بی‌نصیب کند.

* برای تأکید همان حقیقت قبلی، داستان حضرت «موسی و فرعون» یادآور شده است، اینک می‌بینیم فرعون ستمکار به ملک و سلطنتش مغرور است و در مقابل حضرت موسی فخر فروشی می‌کند، همان‌طور که رؤسای نادان قریش در مقابل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اظهار عزت می‌کنند، سپس نتیجه‌ی آن غرق شدن و نابودی شد.

* و سوره با بیان قسمتی از احوال و شداید آخرت و بیان حال شقاوتمندان محروم که در اعماق دوزخ به خود می‌پیچند، خاتمه یافته است.

نامگذاری سوره: این سوره به سوره‌ی «زخرف» موسوم شده است؛ چون شامل تمثیلی جالب - متاع فناپذیر دنیا و زرق و برق فریبنده و زخرف براق آرایش دنیا - می‌باشد. که بسی به آن فریب می‌خورند، در حالی که در نظر خدا به اندازه‌ی بال‌پشه‌ای ارزش ندارد. از این رو آن را به نیکان و تبهکاران می‌دهد، و راد مردان و اشرار نیز از آن برخوردار می‌شوند. ولی آخرت را جز به بندگان پرهیزگار عطا نمی‌کند. بنابراین دنیا منزلگاه فنا و نابودی است و آخرت مقر پایداری و بقا می‌باشد.

* * *

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ۱﴾ وَ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ ۲﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۳﴾ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ ۴﴾ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ۵﴾ وَ كَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ۶﴾ وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۷﴾ فَأَهْلَكْنَاهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۸﴾ وَ لَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ لِيَقُولُوا خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۹﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ جَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۱۰﴾ وَ الَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ نُخْرِجُوهُنَّ ۱۱﴾ وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۱۲﴾ لِيَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۱۳﴾ وَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۱۴﴾ وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنْ الْإِنْسَانُ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ۱۵﴾ أَمْ أَخَذْنَا مِنْهَا خَلْقًا بَتَاتٍ وَ أَضْفَاكُم بِالْبَيِّنِينَ ۱۶﴾ وَ إِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ ۱۷﴾ أَوْ مَنْ يَنْشِئُوا فِي الْغُلِيِّ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۱۸﴾ وَ جَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَنْ يَهْدُوا خَلْقَهُمْ سَتِخْتَبِ سَهَادَتُهُمْ وَ يُسْأَلُونَ ۱۹﴾ وَ قَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۲۰﴾ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۲۱﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ۲۲﴾ وَ كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَوْمٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ۲۳﴾ قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِنْهَا وَ جَدْتُمْ عَلَيْهِ آثَارًا ثُمَّ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۲۴﴾ فَانقَمْنَا مِنْهُمْ فَاظْطَرُّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۲۵﴾

* * *

معنی لغات: «صفحا» روبروافتن. ترک نمودن. «بطشا» با قدرت. انتقام برگرفتن به تندی. «مهدا» فراش؛ زیرانداز و فرش. «أنشرنا» نشور؛ زنده شدن بعد از مرگ. «تستواوا» مستقر گردید و سوار شوید. «مقرنین» رام شده. «کظیم» تمام خشمگین. «یخرصون» دروغ می گویند. «أمة» دین و آیینی. «مترفوها» عیاشان و خوشگذرانان، فرورفتگان در شهوت ها.

تفسیر: «حم» حروف مقطعه یادآور اعجاز قرآن می باشند.^(۱) «و الكتاب المبين» قسم است. خدا به قرآن روشن و واضح و جلی قسم یاد کرده است قرآنی که راه حق را از راه انحراف و گمراهی نمایان و جدا نموده و مایحتاج انسان را از قبیل احکام و دلایل شرعی بیان می کند. «إنا جعلناه قرآنا عربيا» مورد قسم این است. یعنی آن را به زبان عرب که مشتمل بر کمال فصاحت و بلاغت و اسلوبی استوار و بیانی اعجازانگیز است، نازل کرده ایم. «لعلکم تعقلون» تا احکامش را بفهمید و در معانی آن به دقت بنگرید و دریابید که اسلوبش استوار است و از دایره ی توانایی انسان خارج می باشد. بیضاوی گفته است: خدا به قرآن قسم یاد کرده است که آن را قرآن عربی قرار داده است. و این بیان از جمله بدایع بلاغت به شمار می آید؛ زیرا قسم و مورد قسم با هم متناسبند. و یادآور این است که چیزی از آن والا تر نیست تا به آن قسم یاد شود، و چنین بیانی به بلیغ ترین و دقیق ترین وجه بر شرف و عزت قرآن دلالت دارد.^(۲) «وإنه فی أم الكتاب لدینا» در لوح محفوظ نزد ما، «لعلی حکیم» دارای مقام و منزلتی والا و عظیم است و دارای حکمتی بالغ و مکاتبی والا می باشد. ابن کثیر گفته است: برای این که ساکنان زمین قرآن را دارای شرف عظیم بدانند، خدا شرف آن را در عالم بالا بیان کرده است؛ یعنی قرآن در لوح محفوظ نزد ما دارای مکاتبی عظیم و شرف و فضلی فراوان

۱- به اول سوره ی بقره مراجعه شود.

۲- شیخ زاده ۲۸۸/۳.

است.^(۱) «أفنزرب عنکم الذکر صفحا» استفهام انکاری است. یعنی آیا از شما روبرتایم و به شما تذکر ندهیم و شما را کنار بگذاریم و شما را مانند بهایم ببنداریم و به وسیله‌ی قرآن شما را نصیحت نکنیم؟ «أُن کنتم قوما مسرفین» به این بهانه و به خاطر این که شما در تکذیب و نافرمانی زیاده‌روی کرده‌اید؟ البته که نه. بلکه به شما تذکر می‌دهیم و شما را اندرز و نصیحت می‌گوییم، تا به راه حق برگردید. قتاده گفته است: اگر این قرآن در همان وقت که مخالفان اولیه آن را رد کردند، برداشته می‌شد آنها نابود می‌شدند، اما خدا به رحمت خود آن را برای آنان تکرار کرد و مدت بیست سال آنها را به سویش فراخواند.^(۲) ابن‌کثیر گفته است: معنی و مفهوم گفته‌ی قتاده جداً لطیف است و حاصل آن این است که خدا از بس که به خلقش لطف و مرحمت دارد هرگز از فراخواندن آنها به خیر و نیکی فروگذار نمی‌کند اگر چه در روبرتافتن زیاده‌روی هم کرده باشند. اما قرآن حکیم را به آنها یادآور می‌شود و دستور پیروی از آن را می‌دهد، تا هر کس هدایتش مقدر و مقرر است به وسیله‌ی آن هدایت شود، و بر آن که شقاوتش مقدر است اقامه‌ی حجت شده باشد.^(۳) «و کم أرسلنا من نبی فی الأولین» تسلی و دلجویی پیامبر است. یعنی در بین ملت‌های پیشین بسی پیامبر مبعوث کردیم. «و ما یأتیهم من نبی إلا کانوا به یستهزءون» هر پیامبر که نزد آنها می‌آمد او را مورد تمسخر و استهزا قرار می‌دادند. صاوی گفته است: این بیان برای تسلی خاطر پیامبر ﷺ است؛ یعنی ای محمد! غم مخور و افسرده‌خاطر مباش، امری که برای تو پیش آمده است، برای پیامبران قبل از تو نیز پیش آمده بود.^(۴) «فأهلکنا أشد منهم بطشا» اقوامی را نابود کردیم که از کفار قریش نیرومندتر و سرسخت‌تر و گردنکش‌تر بودند. «و مضی مثل الأولین» و داستان نابودی

۱- مختصر ۲۸۴/۳.

۲- تفسیر کبیر ۱۹۵/۲۷.

۳- مختصر ۲۸۵/۳.

۴- صاوی ۴۴/۴.

آنها قبلاً در قرآن بیان شده است تا برای تکذیب کنندگان بعد از آنها پند و عبرت باشد. امام فخر گفته است: کفار قریش در زمینه‌ی کفر و تکذیب همان راه و روشی را پیش گرفته بودند که کفار قبل از آنها پیش گرفته بودند. پس باید از مصیبتی که بر آن ملت‌ها نازل شد برحذر باشند؛ چرا که ما وضع آنها را برایشان مثل زدیم.^(۱) ﴿وَلئن سألتم من خلق السموات والأرض﴾ اگر از آنها پرسى که چه کسی آسمان‌ها و زمین را به این شکل بدیع آفریده است؟ ﴿لیقولن خلقهن العزیز العلیم﴾ قطعاً خواهند گفت: تنها خدا آنها را آفریده است، که در ملکش مقتدر است و به مخلوقش آگاه است. قرطبی گفته است: پذیرفته‌اند که خلق و ایجاد از آن او می‌باشد، اما به خاطر نادانی و سفاهت، دیگری، را در عبادتش انباز و شریک قرار می‌دهند.^(۲) بعد از آن خدای متعال صفات جلیل خود را که دال بر کمال قدرت و حکمت است، برای آنان بیان کرده و می‌فرماید: ﴿الذی جعل لکم الأرض مهدا﴾ خدایی که زمین را مانند بستر و فرش برای شما گسترده قرار داده است تا بر آن مستقر شوید و برخیزید و بخوایید. ﴿وجعل لکم فیها سبلا﴾ و در آن راه‌ها قرار داده است که در سفرها آنها را پیش گیرید. ﴿لعلکم تهتدون﴾ تا به قدرت خالق حکیم، و قراردنده‌ی این نظم و سیستم عجیب پی ببرید و هدایت شوید. ﴿والذی نزل من السماء ماء بقدر﴾ و آن‌که به قدرت خود آب را از آسمان به میزان و مقداری معین و به مقتضای نیاز و حکمت، نازل کرده است. بیضاوی گفته است: یعنی به میزانی که مفید باشد نه زیانبخش.^(۳) ﴿فأنشرونا به بلدة میتا﴾ پس به وسیله‌ی آن سرزمینی مرده و بی‌علف را زنده کردیم. ﴿کذلک تخرجون﴾ همان‌طور که گیاه را از زمین مرده بیرون می‌آوریم، شما را نیز از قبرهایتان بیرون می‌آوریم. ﴿والذی خلق الأزواج کلها﴾ و همان

۱- تفسیر کبیر ۲۷/۱۹۵.

۲- قرطبی ۱۶/۶۴.

۳- بیضاوی ۲/۱۷۷.

کسی که تمام اصناف حیوان و نباتات و غیره را هستی داده است. ابن عباس گفته است: «الأزواج» یعنی اصناف و انواع از قبیل شیرین و ترش، و سفید و سیاه و نر و ماده. (۱)

﴿وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون﴾ و در دریا کشتی و در خشکی شتر را برای شما مسخر کرده است که در مسافرت بر آن سوار شوید: ابن کثیر گفته است: یعنی آن را برایتان مسخر و رام کرده است تا گوشت آنها را بخورید و بر پشت آنها سوار شوید. (۲)

﴿لتستووا على ظهوره﴾ تا بر پشت کشتی یا شتر سوار شوید و قرار بگیرید. ﴿ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه﴾ آنگاه که بر آن مستقر شدید، نعمت‌های ارزشمند خدا را به خاطر بیاورید و او را از اعماق قلب سپاسگزار باشید. ﴿وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا﴾ و هنگامی که سوار شدید، بگوئید: پاک و منزّه کسی است که سواری این را برای ما فراهم و آسان کرده است. ﴿وما كنا له مقرنين﴾ و اگر خدا آن را برای ما تسخیر نمی‌کرد ما قدرت و توانایی رام کردن آن را نداشتیم. ﴿وإنا إلى ربنا لمنقلبون﴾ و ما بعد از مرگ نزد پروردگار خود برمی‌گردیم و پیش او می‌رویم. در حاشیه‌ی بیضاوی گفته است: منظور این نیست که نعمت را در قلب تصور و حاضر کنند، بلکه منظور این است به یاد داشته باشیم نعمتی است که از جانب خدای قادر و دانا و حکیم فراهم آمده است و باید بر آن خدا را سپاسگزار بود؛ زیرا هر آن‌که بیندیشد و دقت کند و بداند که کشتی یا شتری که انسان بر آن سوار می‌شود بسی از انسان نیرومندتر و بزرگتر است، اما با این وجود در اختیار سوارکار قرار می‌گیرد، و می‌تواند آن را به هر جهتی که بخواهد براند، و نیز در باد و در دریای بیکران بیندیشد و دریابد با هول و هراسی که در آنها مکنون است، برای انسان مسخرند، در شناخت عظمت و کبریا و کمال قدرت و عمق حکمت خدا مستغرق می‌شود. و همان استغراق او را وادار می‌کند شگفت زده بگوید:

«سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین»^(۱) بعد از این که اقرار مشرکین را یادآور شد که می‌گویند: خالق آسمان‌ها و زمین همانا خدا می‌باشد، پرستش غیر خدا را از جانب آنها یادآور شده است که بر سفاقت و نادانی آنها دلالت دارد و فرمود: «وجعلوا له من عباده جزءاً» یعنی مشرکین برای خدا فرزند قرار داده و گفته‌اند: فرشتگان دختران خدا می‌باشند. «إن الإنسان لکفور مبین» گوینده‌ی چنین مقوله‌ای در کفر افراط کرده و بسی منکر و گردنکش است. بیضاوی گفته است: یعنی کفر و ناسپاسیش آشکار است؛ زیرا نسبت دادن فرزند به خدا از فرط نادانی ناشی می‌شود و مقام خدا را تحقیر می‌کند.^(۲) «أم اتخذ مما یخلق بنات وأصفاکم بالبنین» انکار و تعجب از حال آنها می‌باشد. آیا خدا برای خود دختر اختیار کرده و پسران را به شما اختصاص داده است؟ این‌کثیر گفته است: این شدیدترین اعتراض به آنها است.^(۳) بعد از آن، عملکرد و موضع‌گیری آنان را تقیح نموده و می‌فرماید: «وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً» وقتی به یکی از مشرکین مژده‌ی دختر بدهند که آن را برای خدا قرار داده است؛ یعنی نسبت دختر را به او داده است. «ظل وجهه مسوداً وهو کظیم» از بدی و خرابی مژده و از خشم و اندوه سیمایش سیاه می‌شود. امام فخر گفته است: مقصود از آیه یادآوری کم عقلی و ابلهی و خیره‌سری آنها می‌باشد؛ چون موجودی که تا این حد نقص و ننگ به شمار می‌آید، چگونه جایز است آن را به خدا نسبت داد؟ روایت شده است که به یک عرب خبر دادند که زنش دختر زائیده است، پس خانه‌ای را که زنش در آن بود ترک نمود.^(۴) «أرومن ینشؤا فی الحلیة» آیا مؤنث را برای خدا قرار می‌دهند که در زیورات تربیت شده و بزرگ می‌شوند؟ «وهو فی الخصام غیر مبین» یا کسی را به خدا نسبت می‌دهند

۱- شیخ زاده ۲۹۱/۳.

۲- بیضاوی ۲۷۷/۲.

۳- مختصر ۲۸۶/۳.

۴- تفسیر کبیر ۲۰۱/۲۷.

که به سبب ضعف رای و اراده نمی تواند در هنگام مجادله دلیل خود را استوار کند؟ چنین موجودی چگونه شایستگی انتساب به خدای عزوجل را دارد؟ در التسهیل آمده است: منظور رد کردن نظر آنهایی است که می گفتند: فرشتگان دختران خدا هستند. انگار گفته است: آیا موجودی را به خدا نسبت می دهید که در زیور پرورش می یابد، و با زیور آلات و تجملات بزرگ می شود و رشد می کند؟ به دنبال آن یکی دیگر از نقایص آن را ذکر کرده و می فرماید: ﴿و هو فی الخصاص غیر مبین﴾ یعنی زن به سبب نقص عقلش، وقتی به استدلال پردازد و سخن بگوید، نمی تواند دلیل و حجت خود را کامل بیان کند و خیلی کم زنی را می یابی که سخن را خراب نکند، و معانی مبهم و درهم نیاورد، پس چگونه می توان موجودی را با این نقایص به خدا نسبت داد؟^(۱) ابن کثیر گفته است: زن در ظاهر و باطن ناقص است. نقص ظاهرش را با به کار بردن زیور آلات جبران می کند. شاعر گفته است:

و ما الحلی إلا زینة من نقیصة   یتمم من حسن إذا الحسن قصراً

«زیور جز آراستن و خود آرای چیزی نیست. وقتی حسن و نیکی کم شود، زیور حسن را تکمیل

می کند».

اما ضعف معنیش عبارت است از این که از انتقام جویی ناتوان است. همان طور که وقتی مردی مژده ی تولد دخترش را به او دادند گفت: «فرزندی نیک نیست، کمک و نصرتش گریه می باشد و نیکیش دینا».^(۲) ﴿و جعلوا الملائكة الذین هم عباد الرحمن إناثا﴾ کفری دیگر است که سخنان زشت آنان متضمن آن است. یعنی کفار عرب معتقد بودند که فرشتگان، آن کامل ترین و ارجمندترین بندگان خدا، مؤنث می باشند، و در مورد آنها چنان قضاوت کردند. ﴿أشهدوا خلقهم﴾ آیا وقتی خدا آنها را آفرید اینان حضور داشتند، تا بدانند مؤنث می باشند؟ بدین ترتیب نادانی و سرزنش آنان را بیان می کند.

«ستکتب شهادتهم و یسألون» به فرشتگان دستور خواهیم داد گواهی دروغ آنان را در نامه‌ی اعمالشان بنویسند و در روز قیامت در مورد آن از آنها سؤال می‌شود. این وعید و تهدیدی شدید است. مفسران گفته‌اند: خدا در مورد کفار عرب سه سخن را بازگفته است: اول، این‌که آنها فرزندان را به خدا نسبت دادند. دوم، این‌که دختران را به او نسبت داده‌اند. سوم، این‌که بدون دلیل و برهان بر مؤنث بودن فرشتگان گواهی داده‌اند. اما قرآن آنان را در این سخنان تکذیب کرده است. بعد از آن گمراهی و بهتان‌ی دیگر افزودند و گمان بردند که این امر خدا را راضی و خشنود می‌کند. «و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» به طریق تمسخر و ریشخند گفتند: اگر خدا می‌خواست ما آن فرشته‌ها و آن بت‌ها را پرستش نمی‌کردیم، و چون عبادت ما بر مبنای اراده و مشیت او صورت گرفته است پس او راضی می‌باشد. قرطبی گفته است: و این سخن از جانب آنها گفته‌ی حق است و از آن قصد باطل و ناروا شده است؛ چون همه چیز به اراده‌ی خدا اتفاق می‌افتد و مسلم است مشیت، غیر رضایت است و استدلال به مشیت درست نیست؛ چون اگر آنها به جای بت‌ها خدا را پرستش می‌کردند، می‌دانستیم خدا آن را از آنان اراده کرده است.^(۱) و خدا آنها را با گفته‌ی «ما لهم بذلك من علم» تکذیب کرده است. یعنی در مورد آن گفته دلیل و برهانی ندارند. «إن هم إلا یخضون» آنها فقط دروغ می‌گویند. و سخن ساختگی و ناروای آنها را رد می‌کند. «أم آتینا کتاباً من قبله فهم به مستمسکون» این هم دومین ردّ سخن آنان است. یعنی آیا قبل از قرآن کتابی دیگر بر آنها نازل کرده‌ایم، تا آن کتاب را ملاک عمل قرار دهند و به توجیهاتش عمل کنند؟ امام فخر گفته است: یعنی آیا چنان گفتار ناروایی را در کتابی منزل قبل از قرآن یافته‌اند تا بر آن تکیه کرده و به آن استدلال کنند و آن را دست‌آویز قرار دهند؟^(۲) «بل قالوا إنا وجدنا آباءنا علی أمة» (بل) برای

اضراب است و برای انتقال از گفتار به گفتاری دیگر آمده است. یعنی دلیلی عقلی یا نقلی را در مورد گمان و پندار خود نیاورده‌اند بلکه اعتراف کرده‌اند به این‌که جز تقلید و پیروی از پدران نادان خود دلیل و سندی ندارند. ابوسعود گفته است: «أمة» یعنی آیین و طریقه، و از این رو به امت موسوم شده است که به سوش رو می‌آورند.^(۱) «وإنا علی آثارهم مهتدون» و ما به راه آنان می‌رویم و به آثار آنها اقتدا می‌کنیم. «و كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير» یعنی همان‌طور آن کافران بدون دلیل و برهان از پدران خود تقلید و پیروی کردند، تکذیب‌کنندگان قبل از آنها هم چنان کردند، و قبل از تو پیامبری نزد هیچ امتی مبعوث نکردیم، جز این‌که «قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» سرمستان و غرق شدگان در ناز و نعمت، آنان که هوس‌ها و لهو و لعب آنها را از تحمل زحمت برای یافتن حق کور کرده بود، می‌گفتند: ما پیشینیان خود را بر آیین و دینی یافته‌ایم و از آنها تقلید و پیروی کرده و راه آنان را پیش گرفته‌ایم. بیضاوی گفته است: آیه خاطر پیامبر ﷺ را تسلی داده و نشان می‌دهد که تقلید در چنین مواردی، گمراهی در دین است و نیاکان آنها سندی قابل ملاحظه و قابل اعتماد نداشته‌اند. از این رو مترفین را مخصوصاً ذکر کرده است تا نشان دهد که ناز و نعمت و حب بطالت و تنبلی، آنها را از دقت و تأمل باز داشته و به سوی تقلید کورکورانه منحرف کرده است.^(۲)

به عنوان تفتن در اینجا «مقتدون» را آورده است و در آنجا «مهتدون» و هر دو یک معنی دارند. «قال أولو جنتکم بأهدی مما وجدتم علیه آباءکم» هر پیامبر قوم خود را از عذاب خدا بر حذر می‌داشت و می‌گفت: آیا اگر آیین و دینی بهتر و نیکوتر از آیین پدرانان به شما ارائه دهم، باز از پدران خود تقلید و پیروی می‌کنید؟ «قالوا إنا بما أرسلتم به کافرون» گفتند: ما به تمام آنچه آورده‌اید از قبیل توحید و ایمان و حشر و نشر

کافریم. ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظَرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمَكْذِبِينَ﴾ پس با انواع عذاب از ملت های تکذیب کننده انتقام گرفتیم، بین حال و مال آنها چگونه شد!!

***

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوقِعَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِيُوقِعَهُمْ أُولُوبًا وَسُرَرَاءً عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ وَمَن يَعْمُدْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينٌ ﴿٣٨﴾ وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَىٰ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّمَا نَذَرْنَا بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْفُرَيْتَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِئِقْوَمِكَ وَ سَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾ وَ أَسْأَلُ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان تقلید کورکورانه‌ی مشرکین از پدران خود را بازگفت، در اینجا به منظور مقارنه و مقایسه‌ی هدایت و گمراهی، و مقایسه‌ی منطق استوار عقل و منطق هوس و تقلید، امام و پیشوای راستان یعنی حضرت ابراهیم را یادآور شده است که اعراب به آن مباهات و افتخار می‌کنند و خود را به او نسبت می‌دهند، ابراهیمی که از قوم خود و از پرستش بت‌ها تبری جست.

معنی لغات: «براء» مصدر و به معنی بری است؛ یعنی تبرا کرده. «عقبه» ذریت و نسل. ابن شهاب گفته است: عقب یعنی فرزند و نوه. «سخریا» به کار گرفته شده، مسخر در کار و خدمت. «معارج» نردبان، وسیله‌ی بالا رفتن. «یظهورون» ترقی می‌کنند، بالا می‌روند. «زخرف» زیور، طلا و نقره و غیره. «یعش» روگردان می‌شود، در اصل به معنی شب‌کور و کم‌بینا می‌باشد.

تفسیر: «وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ» ای محمد! زمانی را به یاد بیاور که ابراهیم خلیل به پدر و قوم مشرک خود گفت: من از این بت‌ها که آنها را می‌پرستید تبرا می‌کنم. «إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ» اما خدایم که مرا خلق و ایجاد کرده و از عدم بیرون آورده است، حتما مرا به دین حق راهنمایی و به راه نیکبختی هدایت می‌کند. «وَ جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ» ابراهیم این کلمه را - یعنی کلمه‌ی توحید را - در ذریت و نسل خود پایدار قرار داد، و هنوز در بین آنان هستند افرادی که خدا را یگانه و یکتا می‌دانند. «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» شاید از شرک به ایمان برگردند. مجاهد گفته است: «وَ جَعَلَهَا كَلِمَةً» یعنی «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» که در بین ذریت ابراهیم تا روز قیامت کسانی آن را می‌گویند.^(۱) «بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَ آبَاءَهُمْ» یعنی اهل مکه و پدران آنها را که

از نسل ابراهیم می‌باشند با طول عمر و اعطای نعمت بهره‌مند کردم، اما مغرور گشته و با اشتغال به بهره‌گیری از نعمت و پیروی از هوی و هوس از کلمه‌ی توحید غافل شدند. ﴿حتی جاءهم الحق و رسول مبین﴾ تا قرآن و پیامبری با رسالت آشکار نزد آنان آمد، اما در دلیل نیندیشیدند و به مهلتی که خدا به آنان داده و این‌که خدا آنها را از نعمت‌های دنیا بهره‌مند کرده بود، مغرور شدند و از حق رو برتاقتند. ^(۱) ﴿و لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر﴾ و هنگامی که قرآن برای آنان نازل شد تا آنها را از خواب غفلت بیدار کند و آنان را به توحید ارشاد نماید، دشمنی و گمراهیشان افزایش یافت و گفتند: این قرآن سحر است. ﴿و انا به کافرون﴾ و ما به آن کافریم و قبول نداریم که کلام خدا باشد. ابوسعود گفته است: قرآن را سحر نامیدند و به آن کافر شدند و پیامبر ﷺ را تحقیر کردند، و دشمنی و اهانت به حق را به کفر قبلی خود افزودند. ^(۲) ﴿و قالوا لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم﴾ و گفتند: چرا این قرآن بر مردی بزرگ از ساکنان مکه یا طائف نازل نشد؟! مفسران گفته‌اند: مقصودشان «ولید بن مغیره» در مکه و یا «عروة بن سعود ثقفی» در طایف بود. قریش نزول قرآن را بر حضرت محمد که فقیر و یتیم بود بعید می‌دانستند، و به این گمان که بزرگ آن است که دارای مال و مقام می‌باشد، می‌خواستند قرآن بر رؤسا و بزرگان نازل شود، و فراموش کرده بودند که بزرگ آن است که در نزد خدا بزرگ باشد. آنها مال و مقام را در میزان عظمت مؤثر می‌دانستند، و در هر زمان و مکانی نظر نادانان همین است. ولی مقیاس عظمت حقیقی در نزد خدا و انسان‌های باخرد، عبارت است از بزرگی نفس و والایی روح. پس چه کسی روحش از محمد ﷺ والا تر و نفشش از او بزرگتر است؟! از این رو نظر آنان را رد کرده و می‌فرماید: ﴿أهم یقسمون رحمت ربك﴾ آیا آنها نبوت را عطا می‌کنند و آن را به هر کس که بخواهند اختصاص

می دهند، تا بخواهند به فلان ثروتمند یا فلان بزرگ اعطا شود؟ ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ما بر مبنای حکمت خود ثروتمند و بینوا را قرار داده و در بین آنان از لحاظ مال و روزی تفاوت برقرار کرده ایم، پس وقتی کار معیشت را که ناچیز است، به آنها واگذار نکرده و خود آن را تقسیم کرده ایم، چگونه کار نبوت را - با آن همه عظمت و اهمیت - به دست هوی و آرزوهای آنان می سپاریم!! در التسهیل آمده است: یعنی همان طور که روزی را در دنیا تقسیم کرده ایم، همان طور هم عطایای دینی را تقسیم کرده ایم. وقتی مسائل ناچیز و ناپایدار را نادیده نمی گیریم، بهتر و شایسته تر آن است که موارد شریف و پایدار را نادیده نگیریم.^(۱) ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ در بین خلق در امر روزی و معیشت تفاوت برقرار کرده ایم، و آنها را در مراتبی متفاوت قرار داده ایم، این یکی را ثروتمند می یابی و آن یکی را بینوا. و آن دیگری متوسط الحال. ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَئْسَ الْخَرِيفِ﴾ تا عموماً در خدمت هم باشند و به یکدیگر خدمت کنند و امور زندگی سازمان بیابد. صاوی گفته است: منظور از این که انسان ها از لحاظ روزی تفاوت دارند، این است که بعضی از بعضی دیگر بهره گیرند، و اگر حال و وضع همه یکسان می بود، هیچ کس برای دیگری کاری انجام نمی داد. آنگاه نظام عالم به نابودی و فساد می انجامید.^(۲) و ابو حیان گفته است: ﴿سَخِرِيَا﴾ به ضم سین به معنی به خدمت درآوردن است نه از سخریه به معنی استهزا و ریشخند. و حکمت آن، عبارت است از این که انسان ها به یکدیگر ارفاق و همیاری کنند تا هر کس به منافع خود نایل آید. و اگر هر کس تمام کارهای خود را به عهده بگیرد، توانایی آن را ندارد و نابود می شود. و گفته ی ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا﴾ برای پرهیز از رو آوردن به طلب دنیا آمده و توکل به خدا را یادآور است.^(۳) قتاده گفته است: انسان

ناتوان و کم درایت و گنگ را می‌یابی که در ناز و نعمت و روزی غرق است. و از طرفی انسان دیگری را با درک و تدبیر و فصاحت و شیوایی سخن می‌یابی که در تنگنای معاش درمانده است. امام شافعی گفته است:

و من الدلیل علی القضاء و کونه بؤس اللیب و طیب عیش الأحق^(۱)

«از دلایل وجود قضا و وجود خدا این است که خردمند بینوا، و ابله در ناز و نعمت است.»

«و رحمت ربك خير مما يجمعون» اعطای نبوت به تو از حطام دنیای ناپایدار بهتر است که مردم آن را جمع می‌کنند. بعد از آن ناچیزی و پستی دنیا را در نزد خدا بیان کرده و می‌فرماید: «و لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة» اگر برخورداری کافران از نعمت‌های مادی موجب نمی‌شد که همه‌ی مردم به کفر و شرک ایمان پیدا کنند و در گمراهی و ضلال امتی واحد و یکپارچه گردند، ما دنیا را به کفار اختصاص می‌دادیم و به آنها کاخ‌های باشکوه و مزین به انواع زینت و نقوش و با سقف‌هایی از نقره می‌دادیم. «و معارج علیها یظهرون» و برای آنان پله‌ها و پایاب‌هایی از نقره قرار می‌دادیم که بر آن بالا بروند. «و لیبوتهم أبوابا و سورا» و به منظور اضافه آسایش و تنعم، برای خانه‌هایشان درها و تخت‌های نقره‌ای قرار می‌دادیم. «علیها یتکئون» که بر آن تخت‌های ساخته شده از نقره تکیه می‌دهند و می‌نشینند. «و زخرفا» و زینت‌هایی از قبیل پرده و نازبالش‌ها و نقش و نگارها برای آنان قرار می‌دادیم. ابن عباس گفته است: (زخرف) یعنی طلا، یعنی سقف و درها و تخت‌هایی از طلا و نقره برای آنان قرار می‌دادیم.^(۲) «و إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا» تمام این نعمت‌های عاجل که آن را به کفار عطا می‌کنیم، جز این‌که در این دنیای ناپایدار و ناچیز از آن استفاده می‌شود، چیزی نیستند. «و الآخرة عند ربك للمتقين» و بهشت و انواع لذایذ و نعمت‌های مقرر در آن که

بیان از توصیف آن ناتوان است، مخصوص پرهیزگاران است، و هیچ کس با آنان شریک و سهم نمی‌شود. مفسران گفته‌اند: سیاق آیات حقارت و ناچیزی مکانت دنیا را نشان می‌دهد، و به اندازه‌ای بی‌ارزش است که اگر فتنه بر نمی‌خاست آن را به کافران اختصاص می‌داد و خانه و در و پلکان و سقف خانه‌ی کافران را از طلا و نقره قرار می‌داد، و تمام نعمت‌های دنیا را به آنان می‌داد؛ چون در آخرت نصیبی ندارند، اما خدا در مورد بندگان مهربان است. از این رو بعضی از کفار را ثروتمند و بعضی را بینوا کرده است و به بعضی از مؤمنان ثروت عطا کرده و بعضی را فقیر قرار داده است. در حدیث آمده است: «اگر دنیا در نزد خدا به اندازه‌ی بال یک پشه ارزش می‌داشت، به کافر اجازه نمی‌داد که حتی یک جرعه آب از آن بنوشد».^(۱) زمخشری گفته است: اگر گفته شود: برخورداری بیش از اندازه‌ی کفار از نعمت نعمات و امکانات مادی موجب فتنه و رو آوردن مردم به کفر می‌شد، به همین خاطر خداوند تمام نعمت‌ها را به آنان اختصاص نداد، پس چرا آن را به مسلمانان نداد تا مردم به اسلام رو آورند؟ در جواب گفته می‌شود: گشایش و فراخی نیز مفسده می‌باشد؛ زیرا در آن صورت مردم به خاطر دنیا، به اسلام می‌گرویدند و چنان دینی از آن منافقان است. پس حکمت در آن است که در هر دو گروه غنی و فقیر موجود بوده و فقیر بیش از غنی باشد.^(۲) «و من یعش عن ذکر الرحمن» و هر کس از قرآن روگردان باشد و خود را به کوری بزند و از عبادت خدای رحمان غافل گردد، «نقیض له شیطانا» برای شیطان‌ی تعیین می‌کنیم که دست از وسوسه و اغوای او برندارد. همچنان که در آیه‌ای دیگر نیز می‌فرماید: «ألم تر أننا أرسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم أزا». «فهو له قرین» پس در کنارش قرار می‌گیرد و او را ترک نمی‌کند. «وإنهم لیصدونهم عن السبیل» این

۱- اخراج از ترمذی و گفته است حسن صحیح می‌باشد.

شیاطین، کافران گمراه را از راه هدایت باز می دارند. «و یحسبون أنهم مهتدون» و کافران خیال می کنند بر روشنایی و بصیرت و هدایت قرار دارند. «حتى إذا جاءنا» تا وقتی که کافر و انیسش در یک زنجیر به هم بسته شده و نزد ما می آیند. «قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین» آنگاه کافر به همدش می گوید: ای کاش! به اندازه ی فاصله ی مشرق و مغرب از تو دور می بودم! طبری گفته است: این از باب تغلیب است، همان طور که می گویند: قمران، عمران، ابوان، پس در اینجا مشرق بر مغرب تغلیب یافته است.^(۱)

«فبئس القرین» چه بد همدمی هستی تو! زیرا با آراستن باطل سبب شقاوت من شدی. ابوسعید خدری گفته است: وقتی کافر زنده می شود با همدم شیطانش ازدواج می کند. و با او به آتش می رود و از او جدا نمی شود. «و لن ینفعکم الیوم إذ ظلمتم أنکم فی العذاب مشترکون» اشتراک شما در عذاب برایتان سودی ندارد، و عذاب را از شما تخفیف نمی دهد؛ چون هر دو ستم کردید، و هر یک سهم کافی از عذاب دارید. در التسهیل آمده است: منظور این است که اشتراک آنها در عذاب نفعی برای آنان ندارد. و آسایش و انس را نمی یابند، آن گونه که بلا زده در دنیا وقتی می بیند دیگری به مصیبت او گرفتار است، احساس همدردی می کند؛^(۲) زیرا هنگامی که بلا همه گیر شود، تحمل آن آسان می گردد. خدا این توهم را دفع کرده و بیان نموده است که اشتراکشان در عذاب موجب تخفیف بلا نمی شود. «أفأنت تسمع الصم أو تهدی العمی و من کان فی ضلال مبین» ای محمد! آیا تو می توانی چیزی را در گوش آن کفار که همچون کر و کور هستند، فرو کنی و مطلبی را به سمع انسانی برسانی که در گمراهی آشکار فرو رفته است؟ چنین کاری از تو بر نمی آید. پس از کفر آنان دلتنگ و افسرده خاطر مشو. مفسران گفته اند: آیه خاطر پیامبر ﷺ را تسلی می دهد؛ زیرا در دعوت آنها به سوی ایمان سخت تلاش

می کرد. در صورتی که آنها جز نادیده گرفتن حق و گردنکشی و گمراهی چیزی نیفزودند. ﴿فَإِنَّمَا نَذِيرٌ لِّكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ اگر قبل از انتقام گرفتن از آنها مرگ تو فرا برسد، بعد از مرگ تو از آنها انتقام می گیریم. ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ یا عذابی را که به آنها وعده داده بودیم در حال حیات خود آن را خواهی دید، ما بر آنان مسلط و مقتدریم و آنها در قبضه ی قدرت ما قرار دارند و از چنگ ما در نخواهند رفت. ابن عباس گفته است: خدا آن را در روز بدر به حضرت محمد ﷺ نشان داد. و ابن کثیر گفته است: یعنی در حال حیات تو یا بعد از مرگت، حتما از آنها انتقام می گیریم و آنان را کیفر می دهیم. تا خدا انتقام پیامبر را از دشمنان نگرفت و چشمش بدان روشن نشد، و در مورد بزرگان آنان به داوری ننشست، جان حضرت محمد ﷺ را نگرفت. (۱) ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾ پس به قرآنی متمسک باش که آن را به تو وحی کرده ایم. ﴿إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ همانا تو بر حق و طریق مستقیمی قرار داری که به بهشت منتهی می شود. ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ و به راستی که این قرآن یاد خیر و شرفی بزرگ است برای تو و قوم تو؛ زیرا به زبان آنها و بر یکی از آنان نازل شده است. و از تو و قومت یعنی قریش در مورد سپاسگزاری این نعمت از شما سؤال خواهد شد. در التسهیل آمده است: ذکر در اینجا به معنی شرف است و قوم پیامبر ﷺ عبارتند از قریش و سایر اعراب که به شرف دنیا و آخرت نایل آمدند. و مشرق و مغرب دنیا را گرفتند، و قلمرو و خلافت آنها تثبیت شد. (۲) و این قرآن برای تمام پیروان محمد مایه ی شرف است. این آیه، نظیر آیه ی ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ می باشد. ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ این امر برای وجوب است. و در کلام محذوف مقرر است. یعنی ای محمد! اگر در مورد امر توحید تردید داری، از پیامبران

قبل از خود پرس. ﴿أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ آیا هیچ پیامبری مردم را به عبادت غیر خدا خوانده است؟ این نظیر فرموده‌ی ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ می‌باشد. ابوسعود گفته است: منظور این است که تمام پیامبران در امر توحید اجماع داشته‌اند، و نیز خاطر نشان می‌سازد که فراخوانی به سوی توحید، بدعت و امری نو ظهور نیست تا تکذیب گردد و با آن مخالفت شود. ^(۱) و ابوحیان گفته است: ظاهراً شتونده مورد خطاب است و سؤال در اینجا مجاز است و منظور تأمل و اندیشه ورزیدن در ادیان پیامبران است که آیا در هیچ یک از ادیان آنها جواز پرستش بت‌ها آمده است؟ و این همان روشی است که شعرا پیش گرفته‌اند و از دشت و دمن و کوه و دیار سؤال کرده‌اند. از جمله: «از زمین بپرس چه کسی رودخانه‌هایت را شکافته، و چه کسی درختانت را غرس کرده و چه کسی میوه‌هایت را چیده است؟ و اگر به‌طور شفاهی جوابت ندهد، به پند و عبرت جوابت را می‌دهد». و تمام اینها مجاز است. ^(۲)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٢٧﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ وَ قَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَ نَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٣١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ

هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٦﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَايِكَةُ مُقَرَّرِينَ ﴿٥٧﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٨﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٦٠﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا يَا أَلِھُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٦٢﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٦٣﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مِلَّةَ نُوحٍ فِي الْأَرْضِ يَخْلَفُونَ ﴿٦٤﴾ وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ الْبَاعِظَةَ فَلَا تَمُوتُنَّ فِيهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٦﴾ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَاطِيعُوايَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که قریش در مورد نبوت به پیامبر ﷺ طعنه زدند و گفتند: فقیر است و جاه و مال و مقامی ندارد، و آنان معتقد بودند که قرآن باید بر یک نفر ثروتمند و والا مقام نازل شود، به دنبال آن داستان حضرت «موسی و فرعون» را یاد آور شده تا نشان دهد که منطق دشمنی و سرکشی یکی است؛ زیرا قبل از آنها فرعون به سبب ثروت و سلطنتش راه جبر و ستم را پیش گرفت، و به این بهانه و دلیل که از موسی مال و مقامی بالاتر دارد دعوت حق را نپذیرفت. آیه ی شریف با دلیل و برهان چنین شبهه ای را رد کرده است.

معنی لغات: «ینکثون» عهد و پیمان را می شکنند و نقص می کنند. «مهین» حقیر و بی ارزش. «آسفونا» قهر و خشم ما را برانگیختند. «سلفا» پیشوا و پیشکسوت. «یصدون» به کسر صاد یعنی: ناله و فریاد می کشند. و به ضم صاد به معنی روبرافتن و جلوگیری کردن از ایمان آوردن مردم است. جوهری می گوید: صَدٌّ یَصُدُّ صَدِیداً؛ یعنی فریاد

برآورد، ناله کرد. و عده‌ای نیز می‌گویند: یضدُ به ضم عین الفعل به معنی اعراض است و به کسر آن به معنی سر و صدا راه انداختن است.^(۱) و فراء می‌گوید: در هر دو حالت به یک معنی است. «تَمَرَن» امتراء به معنی شک است. «امتری فی الأمر»: در آن شک نمود. و «مریه» به معنی شک و تردید است.

سبب نزول: از مجاهد روایت است که قریش می‌گفتند: همان‌طور که نصاری عیسی بن مریم را پرستش می‌کنند، محمد نیز می‌خواهد ما او را پرستش کنیم. آنگاه خدا آیه‌ی ﴿وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُون﴾ را نازل کرد.^(۲)

تفسیر: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ قسم به خدا! موسی را با آیات و معجزات درخشان و دال بر صدقش، نزد فرعون و قبطیان فرستادیم. ﴿فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ موسی به فرعون گفت: من از جانب خدا پیامبرم و نزد تو آمده‌ام، خدا مرا فرستاده است که تو و قومت را به پرستش خدای یگانه یعنی الله بخوانم. ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾ وقتی آیات درخشان دال بر صدق رسالتش را به آنها ارائه داد، آنها با تمسخر و ریشخند به او خندیدند. قرطبی گفته است: از این جهت به او خندیدند تا به پیروان خود وانمود کنند که آن دلایل و آیات سحرند و آنها نیز قدرت چنان اعمالی را دارند.^(۳) خدا فرموده است: ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا﴾ هر آیتی از آیات عذاب را از قبیل طوفان و ملخ و شپش که به آنها نشان می‌دهیم، در غایت بزرگی و تجلی است، به‌طوری که هر کدام از آن دلایل از دلیل قبل از خود روشن‌تر است. صاوی گفته است: یعنی این‌که در غایت اعجاز است، به‌طوری که بیننده‌ی آن گمان می‌برد از دیگر دلایل بزرگ‌تر است.^(۴) ﴿وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ به انواع

۱- به «الصالح» و «لسان العرب» و «القاموس المحيط» نگاه کن.

۲- قرطبی ۱۶/۹۷.

۳- قرطبی ۱۶/۱۰۲.

۴- صاوی ۴/۵۱.

عذاب سخت آنها را کيفر دادیم، شاید از کفر و تکذیب برگردند. ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ وقتی عذاب را مشاهده کردند، گفتند: ای ساحر! از خدایت طلب کن که این بلا و عذاب را از ما دفع کند. ﴿بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ﴾ بر مبنای وعده‌ای که در مورد استجابت دعا به تو داده است، از خدا بخواه آن را از ما برطرف کند. ﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ اگر به سبب دعای تو این عذاب از ما برطرف شود، به تو ایمان می‌آوریم. مفسران گفته‌اند: گفته‌ی ﴿أَيُّهَا السَّاحِرُ﴾ را به طریق عیب و نقص نیاورده‌اند، بلکه به گمان خود آن را برای تعظیم آورده‌اند؛ زیرا در زمان آنها سحر، علم زمان بود و مذموم نبود. بنابراین به عنوان تعظیم او را ساحر خواندند. ابن عباس گفته است: به معنی ای دانشمند است و در میان آنان ساحر بزرگ و محترم بود. ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ وقتی به خاطر دعای موسی عذاب را از آنها برطرف کردیم، به نقض عهد و پیمان پرداختند و بر کفر و نافرمانی اصرار ورزیدند. ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ﴾ و فرعون به محض این که دلایل روشن را از حضرت موسی مشاهده کرد، بیم داشت مردم ایمان بیاورند، لذا رؤسا و بزرگان قبطی‌ها را ندا داد. ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي﴾ از روی گردن‌فرازی و مباهات و فخر فروشی گفت: آیا سرزمین وسیع و پهناور مصر ملک من نیست؟ و آیا این کشتی‌ها و رودخانه‌های منشعب از رود نیل که در زیر قصرهای من جاری است، از آن من نیست؟^(۱) قرطبی گفته است: مهم‌ترین این رودخانه‌ها عبارتند از چهار رودخانه: رودخانه‌ی «پادشاه»، رودخانه‌ی «طولون»، رود «دمیاط» و رودخانه‌ی «تینس» که عموماً از نیل منشعب می‌شوند.^(۱) و قتاده گفته است: باغ‌هایی در پای قصرش قرار داشت و رودخانه‌هایی جاری بود.^(۲) ﴿أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ آیا عظمت و وسعت ملک من و کمبود و خواری او را نمی‌بینید؟ ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾ بلکه من از این موجود ناچیز

برترم که نه عزتی دارد و نه جاه و سلطانی، و برای رفع نیازمندی‌های خود کار کرده و خود را خوار می‌کند. منظورش حضرت موسی است. ﴿وَلَا يَكَادُ يَبِينُ﴾ و تقریباً زبانش در گفتار و بیان رسا و فصیح نیست، و نمی‌تواند مقصود خود را به روشنی بیان کند. پس از کجا شایسته‌ی پیامبری است؟ ابوسعود گفته است: فرعون بر اساس این‌که حضرت موسی زمانی لکنت زبان داشت، برای سبک نمودن ایشان در انظار مردم، این را به حضرت موسی نسبت می‌داد. اما چون وقتی از خدا طلب کرد زبانش را بگشاید و گفت: ﴿وَاحِلْ عَقْدَةَ مَنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾، خدا لکنت زبانش را برطرف کرد. ^(۱) ﴿فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ﴾ چرا خدا به عنوان اکرام و دلیل بر صدق پیامبرش بازوبندهایی از طلا بر او نینداخت؟ مجاهد گفته است: چنان عادت داشتند وقتی می‌خواستند یک نفر را رئیس قرار دهند بازوبندها و طوق‌هایی را به نشان بزرگی به او می‌دادند. ^(۲) ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مَقْرَنَيْنِ﴾ یا با او فرشتگانی برای خدمتکاری و گواهی دادن بر صدقش با او می‌آمدند. ابوحیان گفته است: بعد از این‌که فرعون خود را به داشتن عزت و ملک ستود، و خود را با حضرت موسی مقایسه کرد، و او را به ناتوانی و داشتن یاران اندک توصیف کرد، اعتراض نموده و گفت: اگر راست می‌گوید چرا خدایش به او ملک عطا نکرده و چرا به او بازوبند نداده و چرا فرشتگان را یاور و معین و مددکار او قرار نداده است؟ ^(۳) ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾ خرد و عقل قوم خود را سبک گرفت و به سبب فهم و درک ناچیزشان آنان را نادان نشان داد، لذا به محض این‌که آنان را به گمراهی دعوت کرد، از او اطاعت کردند. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ به سبب تبهکاری و خروجهشان از فرمان خدا دعوت او را اجابت کردند. ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ وقتی کین و خشم ما را برانگیختند

به شدیدترین کیفر از آنها انتقام گرفتیم. ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ فرعون و قومش را به تمامی در دریا غرق کردیم، و حتی یک نفر از آنان را باقی نگذاشتیم. مفسران گفته‌اند: فرعون به عظمت و سلطنت و رودخانه‌های جاری در زیر کاخش مغرور شد و خدا به وسیله‌ی چیزی که آن را مایه‌ی تکبر خود و قومش قرار داد، یعنی با غرق کردن آنها در آب، آنها را نابود کرد. و این بیان متضمن این نظر است که می‌گوید: هر کس به هر چه مغرور شود و عزت بفروشد، خدا او را بدان نابود می‌کند. ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَاقًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ﴾ قوم فرعون را در استحقاق عذاب و نابودی، پیشوای کافران بعد از آنان قرار داده و آنان را مایه‌ی عبرت قرار دادیم، تا ببینند، آنچه را که آنها دیدند. مجاهد گفته است: آنان را پیشینیان کفار قریش قرار دادیم، که در پیشایش آنان به دوزخ می‌روند، تا برای نسل‌های بعدی پند و عبرت شوند. (۱)

﴿وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُون﴾ وقتی عیسی ابن مریم علیه السلام در قرآن ذکر شد و به خدایان مورد پرستش آنها مثل زده شده، مشرکان قریش داد و فریاد راه انداختند و صدای فریادشان بلند شد. مفسران گفته‌اند: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله آیه‌ی ﴿إِنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ را قرائت کرد، ابن زبیری گفت: آیا حکم شامل ما و خدایان ما و جمیع ملت‌ها می‌شود؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آری! شامل شما و خدایان شما و جمیع ملت‌ها می‌شود، ابن زبیری گفت: به خدای کعبه محکومت کردم؟ مگر نصاری مسیح را پرستش نمی‌کنند؟ مگر یهود عزیز را پرستش نمی‌کنند؟ و بنو فلان ملانکه را پرستش نمی‌کنند؟! در صورتی که آنها در آتش باشند، ما هم راضی می‌شویم که خود و خدایانمان به آتش برویم، پیامبر صلی الله علیه و آله در انتظار وحی ساکت ماند، آنها گمان بردند که محکوم و ملزم شده است. مشرکین زیر خنده زدند و سر و صدا راه انداختند و صدایشان بلند شد. (۲)

۱- طبرسی ۱۶/۱۰۲.

۲- حاشیه‌ی صاوی ۴/۵۲، و به تفسیر ابوسعود ۵/۴۷ نگاه کن.

آنگاه خدا آیهی ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنِ أُولَئِكَ عَلَيْهَا مُبْعَدُونَ﴾ را نازل کرد. قرطبی گفته است: اگر ابن زبیری در آیه دقت می‌کرد، اعتراض نمی‌کرد؛ زیرا خدا فرموده است: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ و نگفته است: «وَمَنْ تَعْبُدُونَ» و منظورش فقط بت‌ها و غیر عقلا می‌باشد و قصدش مسیح و فرشتگان نیست، با این‌که معبود هم بودند. (۱) ﴿وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ گفتند: آیا خدایان ما بهترند یا عیسی؟ پس اگر عیسی در آتش باشد، بگذار خدایان ما نیز در آتش باشند. ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾ این سخن را به طریق جدل و دشمنی به تو گفتند، نه به منظور حقیقت‌جویی. ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصْمُونَ﴾ بلکه آنها جماعتی هستند که سخت به خصومت و مجادله می‌پردازند و در باطل و ناروا لجاجت به خرج می‌دهند. در التسهیل آمده است: این مثال را جز به صورت جدل نزده‌اند. جدل یعنی این‌که انسان بخواهد طرف را مغلوب کند، اعم از این‌که به حق باشد یا به باطل. در حقیقت ابن زبیری و امثال او به خوبی می‌دانستند که حضرت عیسی مشمول فرموده‌ی ﴿حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾ نشده است. اما آنها قصد مغالطه داشتند، از این رو خدا آنها را به قومی مجادله‌گر توصیف کرده است. (۲) ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ عیسی جز بنده‌ای مانند دیگر بندگان نیست، اما نعمت و نبوت و شرف و رسالت را به او عطا کردیم. او آن‌طور که نصاری گمان می‌کنند، نه خدا می‌باشد و نه پسر خدا. ﴿وَجَعَلْنَاهُ مِثْلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ او را دلیل و عبرتی برای بنی اسرائیل قرار دادیم که در مورد قدرت خدا به آن استدلال کنند؛ چون بدون پدر از مادر خلق شده است. رازی گفته است: یعنی او را به صورت ضرب‌المثل درآوردیم و او را بدون پدر خلق کردیم. همان‌طور که آدم را خلق کردیم. (۳) ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾ اگر می‌خواستیم به عوض

شما ملائک را قرار می‌دادیم که در زمین مسکن گزینند، و جانشین شما شوند. مجاهد گفته است: یعنی به جای شما ملائک زمین را آباد کنند. ﴿وَإِنَّ لَعْلَمَ لِلسَّاعَةِ﴾ عیسی نشان نزدیک شدن زمان قیامت است. ابن عباس و قتاده گفته‌اند: خروج عیسی علیه السلام از نشانه‌های قیامت است؛ چون کمی قبل از قیامت، خدا او را از آسمان فرود می‌آورد. ﴿فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا﴾ در مورد وقوع و تحقق قیامت به خود تردید راه ندهید؛ چون به‌طور حتم می‌آید. و در حدیث آمده است. «نزدیک است عیسی بن مریم فرود آید و در بین شما به صورت قاضی عادل حکم کند». ^(۱) ﴿وَاتَّبِعُونْ هَذَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ﴾ ای محمد! به آنها بگو: از هدایت و شرع من پیروی کنید؛ چون این امر که شما را به سویش می‌خوانم، دینی است استوار و راهی است راست. ﴿وَلَا يَصْدَنْكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ به وسوسه‌های شیطان فریب نخورید، و برحذر باشید که شما را از پیروی حق مانع نشود؛ چون شیطان دشمن شما است و دشمنی‌اش با شما نمایان است؛ زیرا پدر شما را از بهشت بیرون کرد و لباس نور را از تنش در آورد. ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾ و وقتی عیسی معجزات و شرایع مبین و روشن را آورد، گفت: در حقیقت مطالبی را آورده‌ام که حکمت الهی آن را اقتضا می‌کند. ﴿وَلَأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾ و آمده‌ام تا بعضی از امور مورد اختلاف دین شما را بیان کنم. ابن جوزی گفته است: از این جهت گفته است: ﴿بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾ و نگفته است تمام امور؛ زیرا پیامبران فقط امور دین را بیان می‌کنند نه امور دنیا را. ^(۲) طبری گفته است: یعنی امور دینی را نه امور دنیوی. ^(۳) ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ و با امثال اوامر و اجتناب از نواهی خدا از او بترسید، و دستور مرا در مورد تکالیفی که به شما ابلاغ می‌کنم، اطاعت کنید. ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾

۱- قسمتی از حدیثی است که بخاری روایت کرده است.

۲- التسهيل ۴/۳۲.

۳- مختصر ۳/۲۹۵. ابن کثیر گفته است: نظر ابن حوری بیکوست.

خدای عزوجل معبود به حق است و جز او پروردگاری نیست، پس عبادت و طاعت او را به اخلاص انجام دهید. ابن‌کثیر گفته است: یعنی من و شما بندگان او هستیم و به او محتاجیم، و در پرستش او شریک هستیم.^(۱) «هذا صراط مستقیم» این توحید و پرستش و پیروی از شرایع، راهی است راست و به بهشت و باغ‌های پر نعمت منتهی می‌شود.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ ۖ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ﴾ ^(۶۵) الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۖ﴾ ^(۶۶) يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۖ﴾ ^(۶۷) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۖ﴾ ^(۶۸) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۖ﴾ ^(۶۹) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ﴾ ^(۷۰) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ﴾ ^(۷۱) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ﴾ ^(۷۲) إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۖ﴾ ^(۷۳) لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۖ﴾ ^(۷۴) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ۖ﴾ ^(۷۵) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ ۖ﴾ ^(۷۶) لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۖ﴾ ^(۷۷) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۖ﴾ ^(۷۸) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۖ﴾ ^(۷۹) قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ۖ﴾ ^(۸۰) سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۖ﴾ ^(۸۱) فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ۖ﴾ ^(۸۲) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ فِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۖ﴾ ^(۸۳) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ

وَمَا يَنْتَهُمَا وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شِهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَ قِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَعْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا دعوت عیسی را به دین حق یادآور شد، به دنبال آن به ذکر گمراهی اهل کتاب پرداخت که در مورد او به صورت گروه ها و احزاب متفرق و پراکنده درآمدند، بعضی گفتند: او خداست، و بعضی گفتند: پسر خداست، و بعضی گفتند: او سوم سه گانه است. بعد از آن احوال و احوال قیامت را ذکر کرده و سوره را با بیان صفات معبود حقیقی و یگانه و یکتا خاتمه داده است.

معنی لغات: «الأخلاء» جمع خلیل و به معنی دوست صمیمی است. «تخبرون» مسرور و شادمان می باشید. «أکواب» جمع کوب، به معنی قدح است. «مبلسون» از رحمت نو مید می باشند و از شدت یأس و نومیدی دچار حزن و اندوه شده اند. «أبرموا» محکم کاری کردند، «أبرم القوم آمرهم»؛ یعنی کار خود را محکم کردند. «إبرام» محکم کاری. «یؤفکون» زیر و رو می شوند و منصرف می گردند.

سبب نزول: از مقاتل روایت شده است که مشرکان در دارالندوه حيله ای اندیشیدند، و نظر ابوجهل را پذیرفتند و توطئه ی قتل پیامبر ﷺ را چیدند. نظر ابوجهل این بود که از هر قبیله یک نفر در قتلش شرکت کند که با این ترفند احتمال درخواست قصاص قتل ضعیف می گشت. آنگاه آیه ی «أَمْ أَمْرُؤَانَا مَبْرُومُونَ» نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿فاختلف الأحزاب من بينهم﴾ فرقه‌های نصاری در مورد حضرت عیسی اختلاف پیدا کردند و به صورت دسته‌ها و احزاب درآمدند. ابن‌کثیر گفته است: در مورد او چندین گروه شدند: بعضی از آنان اقرار می‌کردند که بنده و پیامبر خدا می‌باشد، و گروهی ادعا می‌کردند که حضرت عیسی فرزند خدا می‌باشد، و بعضی هم می‌گفتند: خدا می‌باشد. خدا از گفته‌ی آنان بسی بالاتر است. ﴿فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیم﴾ نابودی و تباهی در روز قیامت از آن کافران ستمکار می‌باشد. ﴿هل ینظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة﴾ آیا آن مشرکان تکذیب‌کننده جز آمدن ناگهانی روز قیامت انتظاری دارند؟ ﴿وهم لا یشرعون﴾ در حالی که آنها از آمدن آن غافلند و به امور دنیا سرگرمند. و در چنان موقعی پشیمان می‌شوند اما پشیمانی سودی ندارد. بعد از آن به ذکر احوال قیامت پرداخته و می‌فرماید: ﴿الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین﴾ جز آنان که دوستی و صداقتشان به خاطر خدا می‌باشد، در روز قیامت دوستان و احباب به دشمنان مبدل می‌شوند. ابن‌کثیر گفته است: هر نوع دوستی و محبت که برای خدا نباشد، در روز قیامت به عداوت مبدل می‌شود. جز آن‌که به خاطر خدای عزوجل می‌باشد، که آن دوستی برای همیشه برقرار است و پایدار می‌ماند. ^(۱) ابن‌عباس گفته است: دوستی به طور کلی در روز قیامت به دشمنی مبدل می‌شود، جز دوستی پرهیزگاران که به منظور شرافت و مشعوف کردن قلوب آنها، پایدار می‌ماند. ﴿یا عبادى لاخوف علیکم الیوم و لا أنتم تحزنون﴾ ای بندگان با ایمانم! که پرستش پروردگار جهانیان را به طور حقیقی انجام دادید، در این روز پرهراس شما بیم و هراس ندارید و برای آنچه در دنیا از دست دادید افسرده‌خاطر نمی‌شوید. آنگاه آنها را توضیح داده و می‌فرماید: ﴿الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین﴾ آنها عبارتند از افرادی که قرآن را تصدیق کرده و به حکم و فرمان خدا تسلیم شده و طاعتش

را انجام داده و اوامرش را گردن می‌نهند. «ادخلوا الجنة أنتم و أزواجکم تحبرون» به آنها می‌گویند: شما و همسران مؤمنتان وارد بهشت شوید، و در کمال شادی و سرور از نعمت‌های آن برخوردار شوید، به گونه‌ای که آثار آن در سیمایان نمایان می‌گردد. «یطاف علیهم بصحاف من ذهب و أکواب» با ظروف طلایی حاوی خوراک، و قدح‌های طلایی مملو از نوشیدنی، از بهشتیان پذیرایی می‌شود. مفسران گفته‌اند: ظروف خوراک و پیاله‌های نوشیدن اهل بهشت عموماً از طلا و نقره می‌باشد. همان‌طور که فرموده است: «و یطاف علیهم بآنية من فضة و أکواب کانت قواریر». و در حدیث آمده است: «حریر و دیاج را نپوشید، و در ظرف طلا و نقره ننوشید و نخورید؛ چون آنها در دنیا برای کافران و در آخرت برای شما هستند».^(۱) «و فیها ما تشتهیه الأنفس و تلذ الأعین» تمام لذایذ و آرزوهایی که نفس آرزوی آن را می‌کند و انواع مناظر زیبا و چشم‌اندازهای لطیف که چشم از آن شاد و مسرور می‌شود، در بهشت موجود است. «و أنتم فیها خالدون» شما برای همیشه در بهشت خواهید ماند، و هرگز از آن بیرون نمی‌روید. ابوسعود گفته است: این است نعمت فراوان شادی و سرور کامل؛ زیرا هر نعمت ناپایدار موجب ترس و هراس می‌شود.^(۲) بعد از این‌که بهشت را یادآور شد و معلوم کرد که بهشت جایگاه بهره‌گیری از نعمت و محل شادی و سرور است، نعمت‌های موجود در آن را یادآور شد. در این راستا اول خوردنی و بعد از آن نوشیدنی بهشت را یادآور شد، و بعد از آن تفصیل، به‌طور عام فرمود: «و فیها ما تشتهیه الأنفس و تلذ الأعین». آنگاه ابدی بودن تمام نعمت‌ها را در منزلگاه بقا و ابدی بیان می‌کند که انواع نعمت‌ها را در بر می‌گیرد؛ زیرا هر نعمتی را که شما بگویید یا قلب آرزوی آن را می‌کند، یا چشم از آن لذت می‌برد.^(۳)

۱- قسمتی از حدیثی است که شعبین آن را روایت کرده‌اند.

۳- شیخ زاده ۳/۳۰۴.

۲- ابوسعود ۴۹/۵.

«و تلك الجنة التي أورتتموها بما كنتم تعملون» بهشتی را که دارای چنان اوصافی زیباست، در قبال اعمال نیکو که در دنیا از پیش فرستاده اید، به شما عطا کرده ام. ابن کثیر گفته است: یعنی اعمال صالح شما سبب شده است که مشمول رحمت خدا شوید؛ زیرا هیچ کس به سبب عملش وارد بهشت نمی شود، بلکه به سبب رحمت و فضل خدا بدان نایل می آید، اما درجات آن بر مبنای اعمال صالح است.^(۱) در حدیث آمده است: هر انسانی منزلی در بهشت و منزلی در دوزخ دارد. کافر منزل مؤمن را در آتش به ارث می برد و مؤمن منزل کافر را در بهشت به ارث می برد. و این مفهوم گفته ی خدا می باشد که فرموده است: «و تلك الجنة التي أورتتموها بما كنتم تعملون».^(۲) «لکم فیها فاكهة كثيرة منها تأكلون» در بهشت انواع میوه های لذیذ و بسیار فراوان - علاوه بر خوردنی و نوشیدنی - موجود است و از این میوه های لذیذ می خورید. مفسران گفته اند: بهشتیان از بعضی میوه ها استفاده می کنند، اما بقیه ی آن همیشه بر درختان می ماند، و هیچ درختی را حتی لحظه ای بدون ثمر نمی بینی، بلکه درختان آن در هر شرایطی به بار نشسته اند و به آن آراسته اند؛ زیرا هر میوه ای که خورده شود میوه ای دیگر در جای آن سر برمی آورد. در حدیث است: «در بهشت انسان میوه ای را نمی خورد مگر این که در جای آن دیگری می رود».^(۳) و بعد از این که حال و وضع نیکبختان را بیان کرد، به دنبال آن به ذکر شقاوتمندان نگون بخت پرداخت و فرمود: «إن المجرمین فی عذاب جهنم خالدون» کافران فرو رفته در تبهکاری برای همیشه در جهنم و در عذاب سخت خواهند بود و برای ابد در آن می مانند. صاوی گفته است: منظور از مجرمین کفار است؛ زیرا ذکر آنان در مقابل ذکر مؤمنان آمده است.^(۴) «لا یفتّر عنهم» حتی یک لحظه عذاب آنان تخفیف ندارد. «و هم فیہ مبلسون»

۱- مختصر ۲۹۶/۳.

۲- حدیث از ابن ابی حاتم است.

۴- صاوی ۵۴/۴.

۳- ابوسعود ۴۹/۵.

و آنها در آن عذاب از هر خیری نومیدند. ﴿ما ظلمناهم و لكن كانوا هم الظالمين﴾ ما با کیفر دادن آنها به آنان ستم نکرده‌ایم بلکه آنها به سبب قرار دادن خود در معرض عذاب ابدی به خود ستم کرده‌اند. ﴿و نادوا يا مالک ليقض علينا ربك﴾ کافران بانگ برمی‌دارند و به مالک یعنی مسؤول آتش می‌گویند: به خدا بگو ما را بکشد تا از عذاب آسوده شویم. ابن‌کثیر گفته است: یعنی روح و جان ما را بگیرد و ما را از این حال آسوده کند. ابن عباس گفته است: جز بعد از سپری شدن هزار سال به آنها جوابی داده نمی‌شود. ^(۱) ﴿قال انکم ما کنون﴾ در جواب آنها می‌گوید: شما برای ابد در عذاب خواهید ماند و با مرگ از آن رستگار نمی‌شوید. ﴿لقد جئناکم بالحق و لكن اکثرکم للحق کارهون﴾ خطایی است مالا مال از توبیخ و سرزنش. یعنی ای کافران! ما حق درخشان و واضح را به شما ارائه دادیم، اما شما از دین خدا متنفر و از آن بیزار بودید. منظور این است آنها از محمد و قرآن متنفر و به شدت از پذیرفتن حق خشمگین بودند. ^(۲) ﴿أم ابرموا أمرا فإنا مبرمون﴾ بحث درباره‌ی کفار قریش است. یعنی: آن مشرکان نیرنگی محکم در مورد محمد به کار گرفتند، و ما فرمان استوار خود را در حمایت و نصرت محمد و نابودی و ریشه‌کن کردن آنان به اجرا می‌گذاریم. مقاتل گفته است: در مورد تدبیر حیل به پیامبر ﷺ در دارالندوه نازل شده است. ^(۳) ﴿أم يحسبون أنا لانسمع سرهم و نجواهم﴾ آیا می‌پندارید که ما راز آنها و نجوایشان را نمی‌شنویم؟ در التسهیل آمده است: سر آن است که انسان به خود می‌گوید، و نجوی آن است که در بین چند نفر رد و بدل می‌شود. ^(۴) ﴿بلی و رسلنا لدیم یکتبون﴾ آری! ما راز و آشکار آنها را می‌شنویم، و فرشتگان نگهبان اعمال آنها را می‌نویسند. روایت است که در مورد «اخنس بن شریق» و «اسود بن عبدیقوث» نازل

شده است که در کنار هم نشسته بودند، اخنس گفت: مگر نه این است که خدا راز ما را می شنود! دیگری گفت: نجوای ما را می شنود، اما راز ما را نمی شنود. ^(۱) ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ ای محمد! به مشرکان بگو: اگر بر فرض خدا دارای فرزند باشد من اولین فردی خواهم بود که آن فرزند را پرستش می کنم. اما خدای عزوجل از داشتن همسر و فرزند، منزّه است. قرطبی گفته است: این همانند آن است که به طرف می گویی: اگر آنچه را که گفתי به دلیل ثابت شود، من اولین فردی خواهم بود که به آن ایمان می آورم، که در واقع مبالغه در بعید بودن، و داشتن نرمش در سخن گفتن است. ^(۲) و طبری گفته است: عبارت است از ملاطفت در خطاب. و بیضاوی گفته است: از این کلام وجود فرزند برای خدا و پرستش پیامبر برای آن لازم نمی آید، بلکه منظور نفی هر دوی آنها به بلیغ ترین وجه است. و انکار کردن فرزند از جانب او برای عناد و ریا نیست، بلکه منظور این است که چنانچه برای خدا فرزندی بود، او اولین فردی می بود که به آن اعتراف کند؛ زیرا پیامبر در مورد خدا آگاهتر است و می داند چه امری برای او درست و چه امری درست نیست. ^(۳) ﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ خدای جلیل، پروردگار آسمان ها و زمین و صاحب عرش عظیم است، و از اوصافی که کافران برایش می آورند، از قبیل نسبت دادن فرزند به او، پاک و منزّه و مقدس است. ﴿فَذَرِهِمْ يَخْضَوْنَ وَيُلْعَبُونَ﴾ بگذار کفار مکه در لجن زار نادانی و گمراهی دست و پا بزنند و در دنیای خود به لهو و لعب پردازند. ﴿حَقِّ يَلْقَاوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ تا آن روز هراس انگیز موعود - روز قیامت - را مشاهده کنند، آنگاه خواهند دانست حال و سرنوشت

۱- التسهیل ۳۳/۴.

۲- قرطبی ۱۱۹/۱۶.

۳- در مورد معنی آیه گفته ی نیک و درست همین است. و بنا به قول ضعیفی «ان» به معنی ما می باشد؛ یعنی خدا دارای فرزند نیست، و سخن در این باره به اتمام می رسد. سپس گفته است: ﴿فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ و این قولی است ضعیف.

و سرانجام کارشان چگونه خواهد بود. ﴿و هو الذی فی السماء إله و فی الأرض إله﴾^۱ خدای عزوجل در آسمان و زمین پرستش می‌شود؛ زیرا معبود حقیقی فقط او می‌باشد که در آسمان و زمین شایستگی پرستش را دارد. در التسهیل آمده است: یعنی معبود ساکنان آسمان و زمین است.^(۱) و ابن‌کثیر گفته است: یعنی خدای ساکنان آسمان و زمین است که ساکنان آن دو او را پرستش می‌کنند و در پیشگاه باعظمتش سر فروتنی و ذلت فرو می‌نهند.^(۲) ﴿و هو الحکیم العلیم﴾ و در تدبیر خلقتش حکیم است و به منافع آنان آگاه است. این بیان دلیل یگانگی می‌باشد. ﴿و تبارک الذی له ملک السموات و الأرض و ما بینهما﴾ خدای مجید و عظیم است و مالکیت آسمان و زمین و مخلوقات بین آن دو از قبیل انسان و جن و فرشته از آن او می‌باشد. پس همو خالق و مالک و متصرف بلامانع در کائنات است. ﴿و عنده علم الساعة﴾ و زمان قیام قیامت را فقط او می‌داند و بس. ﴿و إلیه ترجعون﴾ و سرانجام و بازگشت تمام خلایق برای حساب و کتاب نزد او می‌باشد، آنگاه همه را مطابق عملشان پاداش یا کیفر می‌دهد. ﴿و لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعة﴾ و هیچ یک از معبودان آنها در نزد خدا حق شفاعت را برای هیچ کس ندارند؛ زیرا جز به اجازه‌ی او شفاعتی صورت‌پذیر نیست. ﴿إلا من شهد بالحق﴾ جز آن‌که به حق گواهی داده و با علم و آگاهی ایمان آورده است که شفاعت چنین فردی در نزد خدا مفید می‌باشد. ﴿و هم یعلمون﴾ و آنها می‌دانند که بدون اجازه‌ی او شفاعت تحقق‌پذیر نیست. مفسران گفته‌اند: منظور از ﴿من شهد بالحق﴾ حضرت عیسی و حضرت عزیر علیه السلام و فرشتگان است. که آنها به حق و یگانگی خدا گواهی می‌دهند، پس شفاعت آنها برای مؤمنان، با این‌که دیگران آنها را پرستش کرده‌اند، مفید است. ﴿و لئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله﴾ اگر از کفار مکه بررسی که چه کسی آنها را خلق کرده و

هستی بخشیده است، می‌گویند: خدا ما را خلق کرده است، پس آنها معترفند که خدا خالق است و انگهی دیگری را پرستش می‌کنند که هیچ قدرتی ندارد. ﴿فَأَنى يُّؤْفَكُونَ﴾ پس چگونه از عبادت خدای رحمان منصرف می‌شوند و به عبادت بت‌ها روی می‌آورند؟ بنابراین در اوج نادانی و سفاقت و سبک مغزی قرار دارند. ﴿وَقِيلَ يٰۤاَرَبْ اِنْ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُّؤْمِنُوْنَ﴾ و خدا از گفتار شکوه‌آمیز محمد آگاه است که می‌گفت: خدایا! این قوم دشمن و ستمکارند و رسالت مرا تصدیق نمی‌کنند و به قرآن باور ندارند. قتاده گفته است: این گفته‌ی پیامبرتان می‌باشد که از دست قومش به خدای عزوجل شکایت می‌برد. ^(۱) ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ﴾ از آنان دوری و چشم‌پوشی کن و با آنان مقابله به مثل مکن. صاوی گفته است: به معنی دوری جستن و تبری کردن از آنها می‌باشد. و در آیه مشروعیست سلام بر کفار مقرر نیست. ^(۲) و قتاده گفته است: به او امر شد از آنان صرف‌نظر کند. و بعداً به او امر شد که با آنها بجنگد، در نتیجه صرف‌نظر کردن با آیه‌ی شمشیر منسوخ گشت. ^(۳) ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ﴾ عاقبت تبهکاری و تکذیب خدا را خواهند فهمید، که این خود وعید و تهدید مشرکین و تسلی خاطر پیامبر ﷺ می‌باشد.

نکات بلاغی: ۱- ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا﴾ متضمن تشبیه بلیغ است.

۲- ﴿فَأَنشُرْنَا بِهٖ بِلَدَةٍ مِّثْلًا﴾ متضمن استعاره‌ی تبعیه می‌باشد.

۳- ﴿اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مِّبۡنٍ﴾ شامل تأکید به «ان» و «لام» و «صیغه‌ی مبالغه» می‌باشد.

۴- ﴿اُمۡ اَتَّخِذُ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَّ اَصْفَاكُمۡ بِالْبَنۡیۡنِ﴾ شامل اسلوب تهکمی برای توبیخ و سرزنش می‌باشد.

۵- ﴿وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِیَةً فِیۡ عَقِبِهٖ﴾ متضمن مجاز مرسل است.

- ۶- «أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمى» متضمن استعاره می‌باشد.
- ۷- «أرسلنا من قبلك من رسلنا» متضمن جناس اشتقاق است.
- ۸- «بصحاف من ذهب و أكواكب» متضمن ایجاز به حذف است.
- ۹- «وفیها ما تشتهیه الأنفس» متضمن ذکر عام بعد از خاص است.
- ۱۰- «أم یحسبون أنا لا نسمع سرهم و نجواهم» متضمن طباق است.
- ۱۱- «كذلك تخرجون»، «من الفلك و الأنعام ما یركبون» و «وإنا إلی رینا لمنقلبون» و... متضمن سجع رصین و بدون تكلف است.

